This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

CP 78.5

Harvard College
Library

FROM THE BEQUEST OF
JOHN HARVEY TREAT
OF LAWRENCE, MASS.
CLASS OF 1862

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Der Katholik.

Zeitschrift

für

katholische Wissenschaft und kirchliches Leben.

Unter Mitwirkung der
Professoren des Bischöfl. Seminars in Mainz und des Bischöfl. Lyceums in Eichstätt

herausgegeben von

Dr. Johann Michael Raich

in Mainz.

Christianus mihi nomen,
Catholicus cognomen.
S. Pacianus.

1892. — Zweiundsiebenzigster Jahrgang. — I.

Dritte Folge. — V. Band.

Mainz,
Verlag von Franz Kirchheim.
1892.

Digitized by Google

CP 78.5

Harvard College Library
May 9, 1921
Treas. fund

Druck von Florian Kupferberg in Mainz.

Digitized by Google

Inhaltsverzeichniß.

Seite

I. P. Ger. Schepers, C. SS. R., Troſtvolle Streiflichter aus England I. 1
II. N. Paulus, Johann Fabri von Heilbronn. I. . . . 17
III. L. Waſſermann, Die Hungerjahre und die Klöſter in alter Zeit 36
IV. Dr. Heinrich Weber, Geſchichte der katholiſchen Kirche in Irland. I. 54
V. Literatur. P. Didon, Jeſus Chriſtus 66
Fr. Ambroſius M. Gietl, O. Pr., Die Sentenzen Rolands, nachmals Papſtes Alexander III. . . . 71
Maas, Dr. H., Geſchichte der kathol. Kirche im Großh. Baden 74
P. Ambros Schupp, S. J., Ein Beſuch am La Plata 83
M. Treppner, Die Vorbereitung der Erſtberufenen zum Mahle des Herrn 87
VI. Miscelle. F. Falk, Cardinal Nicolaus von Cuſa in Rom und Cues a. d. Moſel 88
VII. P. Ger. Schepers, C. SS. R, Troſtvolle Streiflichter aus England. II. 97
VIII. N. Paulus, Johann Fabri von Heilbronn. II. . . 108
IX. Dr. Heinrich Weber, Geſchichte der katholiſchen Kirche in Irland. II. 127
X. Neuere wiſſenſchaftliche und literariſche Leiſtungen der deutſchen Jeſuiten 142
XI. Literatur. *Regnon*, S. J., Etudes de theologie positive sur la sainte Trinité 169
Wilpert, Joſeph, Ein Cyclus chriſtologiſcher Gemälde 172
Dr. Anton Lechner, Mittelalterliche Kirchenfeſte und Kalendarien in Bayern 178
Bäumker, W., Das kath. deutſche Kirchenlied in ſeinen Singweiſen 179
Dr. L. Kellner, Lebensblätter. Erinnerungen aus der Schulwelt 183
Erſtes Jahrbuch des kath. Lehrerverbandes Deutſchlands 1891 186
Kirchenmuſikaliſches Jahrbuch für das Jahr 1892 . . 187
Alois Urban Piscalar, Erinnerungen an Auguſtin Link 188
P. Franz Ratte, C. SS. R., Der Redemptoriſt Karl Clemens 189
Miſſionspredigten des hl. Leonardo von Porto Maurizio. 191
Notiz 192
XII. Dr. Belleshеim, Henry Edward Manning, Cardinal-Erzbiſchof von Weſtminſter. I. 193
XIII. F. X. Schöberl, Ueber das Verhältniß des Katecheten zum Katechismus 218
XIV. Der preußiſche Volksſchulgeſetzentwurf und die Simultanſchule 233
XV. Dr. Heinrich Weber, Geſchichte der katholiſchen Kirche in Irland III. 256
XVI. Literatur. Dr. Remigius Stölzle, Abälard's 1121 zu Soiſſons verurtheilter Tractat 275
M. Manitius, Geſchichte der chriſtlich-lateiniſchen Poeſie 279
Dr. Jakob Hoffmann, Geſchichte der Laiencommunion bis zum Tridentinum 282
Marchand, M. E., Die Mädchen-Erziehung im Geiſte der kath. Kirche 287

Digitized by Google

Seite

XVII. Dr. Bellesheim, Henry Edward Manning, Cardinal-Erzbischof von Westminster. II. 289
XVIII. B. Lesker, Rostocker Theologen aus dem Ende des 16. Jahrhunderts und ihr Zeugniß über die Folgen der Reformation 325
XIX. Athanasius Zimmermann, S. J., Die Grafschaft Derby und die Regierung Elisabeths 346
XX. Dr. Alois Knöpfler, Die Wahl Gregors VII. . . 352
XXI. Stillbauer, Die Leidensgeschichte des päpstlichen Internuntius zu Paris de Salamon (1790—1801) . . . 365
XXII. Literatur. L. v. Hammerstein, Gottesbeweise . . 373
P. *Vallet*, La Vie et l'Hérédité 374
Dr. Christian Stamm, Dr. Conrad Martin, Bischof von Paderborn 379
P. Carl Ambrosius Cattaneo, S. J., Vorbereitung auf einen guten Tod 382
Hedwig Wolf, P. Luis Coloma, S. J. 383
XXIII. Miscelle. Die Kunstschule der Benedictiner von Beuron 384
XXIV. Dr. H. Wedewer, Zur Erinnerung an Johannes Janssen 385
XXV. Die eigenartige Stellung des h. Apostels Paulus im Grundplane der Kirche. I. 421
XXVI. Dr. Bellesheim, Henry Edward Manning, Cardinal-Erzbischof von Westminster. III. 429
XXVII. Literatur. Fr. Xav. Funk, Die apostol. Constitutionen 446
Dr. Edmund Hardy, Der Buddhismus . . . 468
Dr. Sdralek, Wolfenbüttler Fragmente ꝛc. . . 472
A. Kannengieser, Catholiques Allemands . . . 473
W. E. Schwarz, Briefe und Acten zur Geschichte Maximilians II. 475
Bernhard Duhr, S. J., Briefe des Feldmarschalls Radetzky 479
XXVIII. Die eigenartige Stellung des h. Apostels Paulus im Grundplane der Kirche II. 481
XXIX. Dr. Schieler, Liturgische Studien im Anschluß an Thalhofers Liturgie des hl. Meßopfers. I. 491
XXX. Dr. F. J. Holly, Marienverehrung im Liede der ältesten Kirchensprachen. I. 500
XXXI. Dr. Bellesheim, Henry Edward Manning, Cardinal-Erzbischof von Westminster. IV. 512
XXXII. Bernhard Lesker, Fiume am adriatischen Meere in den Kartagen. 532
XXXIII. N. Paulus, Katholische Schriftsteller aus der Reformationszeit. 544
XXXIV. Literatur. W. Többe, Die Stellung des h. Thomas von Aquin zu der unbefleckten Empfängniß der Gottesmutter 565
L. Bacuez, Das Brevier vom Standpunkte der Frömmigkeit betrachtet 566
L. Bacuez, Die heiligen Weihen des Subdiakonats, des Diakonats und des Priesterthums 568
Dr. *Alois Knöpfler*, Walafridi Strabonis liber etc. . 569
Antonius Weber, Literae a Truchsesso ad Hosium annis 1560 et 1561 datae 571
Dr. Georg Grupp, System und Geschichte der Cultur 572
P. A. Scherer, Bibliothek für Prediger . . . 574
XXXV. Miscelle. W. L. Schreiber, Manuel de l'amateur de la gravure sur bois et sur métal au XV. siècle . 575

Digitized by Google

I.

Troſtvolle Streiflichter aus England.

(Von P. Ger. Schepers, C. ss. R.)

Wie ſtehen heute inmitten eines wildtobenden Kampfes gegen die katholiſche Kirche, eines Kampfes, der zu den heftigſten und gefährlichſten zählt, die je gegen die Braut Chriſti geführt worden. Maßlos und zahlreich ſind die Leiden und Uebel, welche die Katholiken beklagen. Die von der Kirche bewahrten und überlieferten Lehren werden heftig angegriffen oder gar völlig verworfen; die Reinheit der chriſtlichen Tugend, für die die katholiſche Kirche eintritt, iſt dem Geſpötte preisgegeben; gegen die Ordnung der von Gott geſetzten Oberhirten, zumal gegen den römiſchen Papſt, wird auf alle Art Haß geſchürt und Mißgunſt erregt; ja ſogar gegen Chriſtus den Herrn hat ſchmachvolles Unterfangen und verbrecheriſche Bosheit den Kampf aufgenommen. Dies Alles widerfährt der katholiſchen Kirche freilich nicht zum erſten Male; gleichwohl iſt es unleugbar, daß dieſer heftige, langdauernde Kampf das Gemüth aller Gutgeſinnten mit Trauer erfüllt. Oder iſt es nicht beklagenswerth, daß ſo viele auf Abwege gerathen und dem Untergange entgegeneilen? Darum kann es nur erſprießlich wirken, wenn wir einmal unſere Aufmerkſamkeit ſolchen Vorgängen innerhalb der letzten Decennien zuwenden, die ihrer Natur nach völlig geeignet ſind, den glaubenstreuen Katholiken Troſt, Muth und Freude einzuflößen.

Dazu zählt meines Erachtens der Rückblick auf die letzten fünfzig Jahre des Katholicismus in den vereinigten Königreichen Englands.

I.

Groß wird das Staunen und die Bewunderung ſein, wenn einſt beim Poſaunenſchall des Richters der Schoß der Erde und die Tiefen des Meeres ihre Todten gebären, allein kaum größer

Digitized by Google

als bei dem Schauspiel, das uns zeigt, wie aus dem Grabe des starren Anglicanismus ganze Schaaren zum Leben des wahren Glaubens sich erheben. Unzählige Engländer haben sich in den letzten fünfzig Jahren auf St. Petri Schifflein geflüchtet, um darin theils als Matrosen, theils als Reisegefährten den Rettungshafen sicher zu erreichen. In der Geschichte dieser Periode erscheint eine stattliche Reihe von Namen, die den besten Klang haben. Nicht etwa blos Männer von niedriger Herkunft und Lebensstellung haben sich der katholischen Kirche angeschlossen, sondern die Auslese der Männerwelt und die edelste Blüthe der englischen Frauen. Würdenträger der anglikanischen Kirche, die mehr als den halben Weg zu den fetten Pfründen eines Bisthumes oder Kanonikats zurückgelegt hatten; — Männer aus Familien, die sich in Purpur kleideten und an der Tafel der Könige speisten; — Männer, die wie Manning und Newman nicht blos in dem engen Kreise einer Diözese, sondern im ganzen weiten Reiche für Führer und Tonangeber gehalten wurden; — Hunderte und Hunderte von anglikanischen Predigern, unter ihnen Schriftsteller von höchster Begabung, sowie fromme schlichte Seelen aus der Laienwelt wurden katholisch. — Neben den Künstlern, Architekten, Musikern und Poeten sind ebenso die Advokaten, Publicisten und Staatsmänner vertreten. Englische Jungfrauen folgten muthvoll dem Rufe des Lammes zu seinem Altare. Ehrwürdige Greise und blühende Jünglinge kamen zu uns; Ambrosius de Lisle, der fünfzehnjährige Studiosus im adeligen Eton-College, wie der hochbetagte Sir Bouchier Wray in seinem 80. Lebensjahre; m. e. W. Männer und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen aus hohem und niederem Stande, aus allen Schichten der Gesellschaft traten zur katholischen Kirche über. Wie ein magnetischer Strom durchzuckte der Geist der Andacht und Frömmigkeit die gesammte Nation; überall, in volkreichen Städten wie den entlegensten Pachthöfen, öffnete man Ohr und Gemüth dem Wort der Wahrheit; — in den Hörsälen der Universität und in den vornehmsten Clubs der Riesenstädte sind heute Anhänger und treue Kinder der katholischen Kirche zu finden.

Conversionen waren noch vor 50 Jahren eine Seltenheit. Da kam dann die Oxforder Bewegung und mit ihr eine reichliche Ernte an Convertiten von der höchsten Bedeutung. Ein besonderer

Digitized by Google

Apostel der Conversion war P. Ignatius, geb. George Spencer. Sein Seeleneifer kannte keine Grenzen. Er konnte Stunde um Stunde in dem Vorzimmer von Cabinets-Ministern warten, um mit ihnen über ihr ewiges Heil sprechen zu können. Eines Tages bat er um Adienz bei der Herzogin von Kent, der Mutter und Erzieherin der Thronerbin Victoria. Sie ward ihm gewährt. Der fromme Passionist sprach mit ihr über seine Hoffnung auf die Vereinigung Englands mit Rom. Bei dieser Unterredung war die Prinzessin Victoria anwesend. Das Interesse, welches das achtjährige Mädchen den Worten dieses Priesters widmete, erweckte in ihm Hoffnung auf die schließliche Bekehrung der Königin; die Zeit diese zu erfüllen steht ihr noch immer zu Gebote. P. Ignatius war es auch, der den jugendlichen de Lisle zur katholischen Kirche zurückführte. Von diesem Ambrosius de Lisle entlehnte Lord Beaconfield in seinen Romanen mehrere Charaktere. Die Familien dieser ersten Convertiten haben die schönen herrlichen Gotteshäuser erbaut, wofür die englischen Katholiken ihnen zu ewigem Dank verpflichtet sind.

Mit der Conversion von Newman (1845) zerstob der fromme Traum, daß der Anglicanismus eine neue Blüthe entfalten werde. Sie versetzte der Hochkirche einen schmerzlichen Schlag, unter welchem sie heute noch zuckt. „Nicht aus Unzufriedenheit oder Ungeduld that Newman diesen Schritt, sondern weil er die Ueberzeugung gewonnen, die Kirche Roms sei die katholische Kirche und die anglikanische Kirche sei mit nichten ein Theil der katholischen und zwar aus dem Grunde, weil diese keine Gemeinschaft mit jener unterhält." Diese Conversion kann selbst heute noch nicht nach ihrer ganzen Tragweite ermessen werden. Keble und auch Pusey fühlten auf's schmerzlichste das Scheiden dieses Mannes. Kaum war aber ein Monat verflossen, so folgte die Conversion von P. Faber. Es war am 18. November 1845, als William Faber in der Pfarrkirche zu Elton zum letzten Male hochkirchlichen Gottesdienst und Predigt hielt. Nachmittags hatte er mit seinen Pfarrkindern in der Nähe des Tempels Kricket gespielt, um sie desto leichter und desto zahlreicher zum Gottesdienst zu bringen. Während dieser Abendandacht erklärte er zum größten Staunen seiner Zuhörer, die ihm mit großer Liebe anhingen, „die Lehren, die er ihnen bisher vorgetragen, seien völlig wahr, aber nicht angli-

Digitized by Google

kaniſch; er müſſe ſie deßhalb verlaſſen und in jene Kirche eintreten, deren Lehren er für wahr halte.“ Seine Leute beſtürmten ihn nun mit Bitten, doch bei ihnen bleiben zu wollen; er möge predigen, was ihm beliebe, nur möge er ſie nicht verlaſſen. Doch Faber folgte dem Rufe der Gnade. In den nächſtfolgenden Tagen nahm ihn der Biſchof Warring von Northampton in die Kirche auf und ſpendete ihm auch das hl. Sacrament der Firmung. Sechs Jahre ſpäter, im April 1851, erfolgte die Converſion Mannings, die in ganz England eine gewaltige Erſchütterung hervorrief. Manning hatte, voll des reinſten Seeleneifers, den Verſuch gemacht, mittels katholiſcher Principien und Uebungen dem Anglicanismus neues Leben einzuflößen. Wer ſein edles Streben kannte, hegte die zuverſichtliche Hoffnung, es werde ihm gelingen, für England ein neuer Franz Xavier zu werden. Ihm folgten bald darauf mehrere ſeiner Freunde, unter anderen Hope-Scott. Bei der Nachricht von dieſen Converſionen brach der berühmte Staatsmann Gladſtone in die denkwürdigen Worte aus: „Es iſt mir, als hätte ich meine beiden Augen verloren.“

Erſchütternde Scenen dieſer Art, wie ſie in Oxford und Elton vorgekommen, wiederholten ſich in hunderten anglikaniſcher Pfarrhäuſer, und in jedem Jahre erfolgten neue Converſionen. Welches war das Ergebniß? Die zwei weltberühmten Cardinäle ſind Convertiten. P. Faber erfreut ſich nicht geringeren Ruhmes als Gründer des Londoner Oratoriums, denn als geiſtlicher Schriftſteller. Andere Convertiten leben über London und England zerſtreut. Biſchöfe wie Coffin C. ss. R. von Southwark, Patterſon von Angola, Wilkinſon von Hexham, Porter S. J. von Bombay, Gelehrte und Prediger wie P. Bridgett C. ss. R., Coleridge S. J., haben den beſten Klang.

Doch nicht aus den Reihen der anglikaniſchen Geiſtlichen allein haben ſolche Ehrenmänner ſich uns angeſchloſſen, auch die wiſſenſchaftliche Welt iſt vertreten. Der Convertit Lucas gründete die Zeitſchrift Tablet, die bis heute unter den katholiſchen Publicationen in England einen hervorragenden Platz einnimmt. Bis in die jüngſte Zeit ſtanden immer ſchriftſtelleriſch thätige Convertiten an der Spitze ihrer Redaction. Andere katholiſche Zeitſchriften, z. B. Dublin Review, Month, Merry England, hatten früher lange Zeit hindurch in gleicher Weiſe Convertiten als Leiter und Heraus-

Digitized by Google

geber. Die bedeutendsten und eifrigsten unter den katholischen Verlagsbuchhändlern sind die Convertiten Burns und Oates. In den wissenschaftlichen Vereinen, Catholic Union, Truth Society, s. Anselm's Society u. a., die durch ihre populär geschriebenen Broschüren sich um die katholische Sache so unschätzbare Verdienste erwarben, führen ebenfalls Convertiten einen wesentlichen, wenn nicht gar den hauptsächlichsten Theil der Arbeit aus.

Von dem Standpunkt des irdischen Interesses konnte der Uebertritt zur katholischen Kirche durchaus keine Anziehungskraft besitzen für einen anglikanischen Pfarrer. Mußte er doch seine Stelle aufgeben, auf ein hochangesehenes Amt, auf ein bequemes Leben verzichten, und überdies noch auf die Hoffnung, dereinst Mitglied des Hauses der Lords zu werden. Der verheirathete Geistliche aber hatte noch andere Verhältnisse in's Auge zu fassen. Einer aus diesen, so erzählt man, hat sich genöthigt gesehen, in's Workhouse einzutreten, was in jenem reichen Lande als eine Art Schimpf angesehen wird. Sehr viele mußten auf mühsamem Wege sich ihr Brod erwerben. Barff wurde Professor der Chemie, der eine Bildhauer, ein anderer Advokat; dieser Archivdirector, jener Publicist, andere wurden Lehrer, wieder andere Consuln in den englischen Colonien. Etliche begannen Landwirthschaft, manche endlich, denen der Weg zu weltlichen Geschäften versperrt war, fanden keine Erwerbsquelle, sie leben in dem Zeitalter des Luxus in der größten Bescheidenheit und Entbehrung, nichtsdestoweniger sind sie aber vollkommen glücklich und zufrieden.

Die anglikanischen Pfarrstellen, welche solche fromme, edle Männer verlassen hatten, füllten sich freilich bald mit anderen Geistlichen. Candidaten waren in hinreichender Zahl vorhanden. Allein einige Pfründen hatten ganz eigenthümliche Schicksale. Zu Leeds sollte die St. Saviours-Kirche, die unter Pusey stand, der Welt kund thun, daß das Hochkirchenthum noch lebensfähig sei. Die auserlesensten jungen Geistlichen aus Oxford wurden zur Seelsorge der Fabrikarbeiter in Leeds ernannt. Und wunderbar! Nicht weniger als sieben dieser Auslese wurden in einem Jahre (1851) von einem Manne in die Kirche aufgenommen und dieser Mann war Newman.

In London war die Kirche von Allerheiligen Zeuge eines ähnlichen Schauspieles, indem mehrere talentvolle Prediger ihren

Digitized by Google

Pfründen daselbst entsagten und katholisch wurden. Sechs Geistliche von der St. Jameskirche in Plymouth ließen sich ebenfalls in die wahre Kirche Christi aufnehmen.

In manchen Fällen trat die anglikanische Schwesterschaft sammt ihrem Kaplan zur katholischen Kirche über; und bisweilen angesehene Mitglieder der Gemeinde mit ihren Pfarrern. Oefters geschah es auch, daß der convertirte Prediger in dieselbe Stadt als katholischer Priester zurückkehrte, und dort mit großem Eifer wirkte; so z. B. Canonikus Shortland in Penzance.

Aus den Convertiten der Frauenwelt leuchten nicht minder erhebende Beispiele von Opferwilligkeit und Tugend hervor. Die Marquisen von Londonderry und von Lothian üben in den schmutzigsten Gassen der Hauptstadt die Charitas. Lady Fullerton, Lady Herbert und andere erwerben sich mit der Feder ihr Brod. Die Herzoginnen von Norfolk, von Argyll und von Newcastle suchten Ruhe in der katholischen Kirche. Aus allen Rangstufen des englischen Adels kommen edle Seelen zu uns herüber. Nicht als ob die katholische Kirche ihrer hohen Geburt, ihrer vollendeten Bildung, ihres Reichthums bedürfte, sondern sie haben die Wahrheit und Gnade Jesu Christi vonnöthen, — wie überhaupt jeder Mensch; und die katholische Kirche vorenthält sie Niemanden. Zeuge dessen ist der Cardinal Manning, der in der Todesstunde der Marquise Florentia von Waterford die Segnungen der katholischen Kirche spendete.

Es gibt kaum eine hervorragende Familie, die nicht ihren Beitrag geliefert zu dem Haushalte des katholischen Glaubens. Theuer und hochverehrt ist Nelson, der große Admiral. Drei von den Söhnen des heutigen Earl von Nelson gehören zu den Convertiten. Wilberforce, berühmt ob seiner selbstlosen Hinopferung für die Mitmenschen und Sklaven, zählt drei Söhne unter den Katholiken. Eine der englischen Nation theure Enkelin Wesley's wurde katholisch. Eine Enkelin des Dichters Byron ist ebenfalls katholisch. Die sämmtliche Nachkommenschaft des Romanschriftstellers Walter Scott gehört zur katholischen Kirche, sowie auch die Tochter Owen's, des Stifters der Bibel-Gesellschaft.

Aus dem Richterstande sind die edelsten Männer in die Kirche aufgenommen; noch im letzten Jahre trat Sir Petherham, der oberste Gerichtspräsident von Calcutta, in den Schoß der Kirche.

Digitized by Google

Mr. Gladstone, der berühmte Führer der Opposition, gab uns eine Schwester, und dasselbe that der Kammer-Präsident Brand. Auch die Enkelinnen des großen Staatsmannes und Premierministers Robert Peel haben ihre Seelenruhe im Schoße der katholischen Kirche gefunden. Der einzige Sohn des anglikanischen Bischofes Bromby ist katholisch. Der Reverend Dr. Lee hat eine katholische Gattin und einen katholischen Sohn. Fast sämmtliche hochkirchliche Bischöfe zählen unter ihren Blutsverwandten einige Convertiten. Mancher anglikanische Geistliche begleitet am Vormittag seine Gattin oder seine Kinder, welche den katholischen Glauben angenommen haben, bis zur Thüre des römisch-katholischen Gotteshauses, worauf er selbst sich zu seinem Tempel begibt, um dort die Kanzel zu besteigen. Manchmal ereignete es sich, daß ein Geistlicher, der seine bevorstehende Conversion seiner Gattin nicht zu offenbaren getraute, in dem Vorzimmer des katholischen Priesters dieselbe antraf; und diese seine Gattin kam in derselben Absicht dorthin, nämlich Rath und Anleitung zu ihrem beschlossenen Uebertritt zu erbitten. Wir könnten manche Seiten mit der Schilderung des Glückes und der Freude, die solche Ueberraschungen den Convertiten bereiteten, anfüllen. Fürwahr, jener Geistliche, der unter dem trüben Ausblick in die Zukunft mit seufzendem Herzen seine fette[1]) Pfründe um des Glaubens willen aufgibt, scheint würdig zu sein, im Hause des ewigen Vaters eine Wohnung zu finden. Und nun haben in dieser Periode nach Angabe des Bischofes von Salford, Dr. Vaughan, mehr als 550 Geistliche dieses Opfer edelmüthig gebracht.

Und jene edelsinnigen Jungfrauen, die ihre Arme ausstrecken, nicht um damit einen sterblichen Geliebten zu umschlingen, sondern um dieselben großmüthig an das Kreuz heften zu lassen, werden sie nicht dereinst von Jesus, ihrem erkorenen Seelenbräutigam, die süßen Worte vernehmen: „My love and my dove and my beautiful one?“ —

Eine Liste, die im Jahre 1888 veröffentlicht worden, führt

1) Die hochkirchlichen Pfründen werfen ein ganz enormes Einkommen ab. Der Erzbischof von Canterbury erhält jährlich 300,000 Mk., andere Würdenträger 200,000 Mk. und dem entsprechend auch die Inhaber der Pfarrpfründen, die vor der Reformation von Katholiken gestiftet worden sind.

Digitized by Google

als Convertiten folgende hochgestellte Männer auf: 7 Mitglieder des Privy Council, 33 Mitglieder des Hauses der Lords und 82 des Unterhauses. Dem Adel und dem wohlhabenden Bürgerstande gehören 1051 Convertiten und der Armee 145 an. Unter den letzteren befinden sich ein Feldmarschall und 6 Generäle. Unter den 29 Marine-Officieren, die übergetreten sind, sehen wir 7 Admiräle. Außerdem enthält diese Liste 48 Aerzte, 12 Beamte des Kriegsministeriums, u. a. m. In der abgelaufenen Periode, die uns beschäftigt, ließen sich, wie Bischof Vaughan versichert, mehr als 250 Richter und Advokaten in die katholische Kirche aufnehmen.

Unter den jüngsten Convertiten befindet sich George Ussher, Abkömmling des ehemaligen protestantischen Primas von England; der Schriftsteller George Parsons Lathrop und seine Frau, welche eine Tochter von Nathaniel Hawthorne ist; Edward Horatio Nelson, Nachkomme des Siegers von Trafalgar, dem seine beiden Brüder schon auf gleichem Wege vorangegangen waren; der Vicomte Saint Cyres, ältester Sohn des verstorbenen Grafen Iddesleigh (als ehemaliger konservativer Minister bekannt unter dem Namen Sir Stafford Northcote); der bekannte anglikanische Pastor Rev. Thomas Cato; mehrere Damen aus den vornehmsten Kreisen u. s. w. Die Statistik, welche bei dem hohen anglikanischen Klerus eine ungeheure Aufregung hervorgerufen hat, weist nach, daß seit drei Jahren in den 15 katholischen Diözesen Englands alljährlich 700 bis 1000 den höchsten Ständen angehörige Mitglieder der anglikanischen Kirche in den Schoß der katholischen Kirche zurückkehren.

II.

Unser Rückblick auf das halbe Jahrhundert, das eben verflossen, erinnert uns zugleich an die Lage der Katholiken in damaliger Zeit. Vor fünfzig Jahren gab es in England in den alten, hochangesehenen Familien noch immer eifrige Katholiken; ihre Zahl war aber nicht bedeutend, und sie führten als solche meistens ein zurückgezogenes Leben. Diese katholischen Edelleute besaßen ihre Kapellen, hielten auch Kapläne für sich und die spärliche katholische Bevölkerung in den umliegenden Städten und Ortschaften. Ihrer Religion hingen sie als einzelne Katholiken allerdings mit lobwürdiger Festigkeit an, allein im socialen und öffentlichen Leben der Nation waren sie von keiner Bedeutung.

Digitized by Google

Wäre damals ein gebildeter Engländer vom Anglikanismus zum katholischen Glauben übergetreten, so hätte das Publikum ihn für ein Monstrum gehalten; ein solcher Uebertritt zog die tiefste Verachtung nach sich, ebenso gut und noch mehr als der Abfall zur Religion des Buddha oder des Odin. Glauben an den Papst — rief einst mit höchster Entrüstung Dr. Arnold aus — ich könnte ebenso gut glauben an Jupiter!

Daß die brittische Nation damals den Katholicismus als eine obscure Secte und ihre Anhänger als eine Handvoll bedeutungsloser Individuen betrachtete, ergibt sich unter anderm aus dem Umstande, daß man ihre öffentlichen Cultstätten allgemein mit dem Worte: „Kapelle" bezeichnete, und dies geschah nicht allein in England, sondern auch in Irland, obgleich doch in diesem Lande bei weitem der größte Theil der Bevölkerung sich darin zum Gottesdienst einfand. In den entlegensten Gäßchen, hinter den hohen Palästen verborgen, standen diese kleinen, dürftigen, kunstlosen Kapellen. Als 1834 der katholische Edelmann Tunstall zu Redditch eine Kapelle mit einem Thurm erbaute, wurde das als ein außerordentliches Ereigniß betrachtet, als ein Ereigniß, das den beginnenden Aufschwung der katholischen Religion andeutete. Hätte damals Jemand gesagt, daß binnen 50 Jahren London mit katholischen Kirchen in großer Anzahl und von bedeutender Größe angefüllt sein werde, so würde er als Fanatiker oder Geisteskranker verlacht worden sein. Und doch ist das ausgeführt — und ausgeführt von einer Körperschaft, die der Zahl und dem Reichthum nach unbedeutend genannt werden muß. Die Katholiken haben an den reichen Pfründen der früheren Jahrhunderte nicht den geringsten Antheil. Die Zahl der Kirchen, Kapellen und Stationen betrug 1840 in England 457; und in Schottland 65, d. h. im Ganzen 522. Seit dieser Zeit hat dieselbe sich um das Dreifache vermehrt. Im Jahre 1890 zählte man deren im Ganzen 1641; davon entfallen auf England 1312, auf Schottland aber 329. In gleicher Weise ist die Summe der Priester von 624 zu 2791 angewachsen. 329 aus denselben wirken in Schottland, wo vor fünfzig Jahren sich deren blos 73 befanden; in England aber 2444, während es damals nicht mehr als 551 katholische Seelsorger zählte. Unter den gottgeweihten Ordensleuten tritt aber ein noch größeres Wachsthum zu Tage. Damals gab es in England blos 19 Klöster,

Digitized by Google

und in Schottland nur eines. Heute hingegen besitzt England schon 195 Klöster für Männer und nicht weniger als 400 für gottgeweihte Jungfrauen. In Schottland besitzen die Ordensmänner heute 13 Häuser und die Ordensfrauen bereits 34. Sonach ist die Summe der klösterlichen Ansiedlungen in diesem Zeitraum von 20 auf 642 gestiegen, eine Zahl, die in Bezug auf Weckung und Stärkung des katholischen Lebens sicherlich nicht ohne Belang ist.

Von der berühmten Universität Oxford, die nur von katholischer Freigebigkeit gestiftet und ausgestattet worden, ging ein Geistesfrühling aus, der wie ein warmer Sonnenstrahl die Gefühle und Ansichten der Nation durchdrang und gewissermaßen eine Brücke zwischen den Hochkirchlichen und den Katholiken herstellte; und was als eine unermeßliche Wohlthat betrachtet werden muß — das Herz der Nation ward dadurch für Anschauungen der Billigkeit und Gerechtigkeit zurückerobert. Die Bewegung nahm 1833 ihren Anfang und fand in der Entscheidung des Falles Gorham ihren Abschluß; sie war eine Niederlage der Anglikaner. In diesem denkwürdigen Akte wurde nicht allein die Nothwendigkeit der Taufe für eine offene Frage in der Hochkirche erklärt, sondern es wurde dadurch faktisch den Bischöfen die höchste und endgiltige Entscheidung über die Orthodoxie der Candidaten, die kirchlichen Würden und Weihen an die Krone, d. h. an die Staatsregierung übertragen. Der Prediger Gorham, der von seinem Bischof in einer Pfründe nicht bestätigt wurde, weil er die Nothwendigkeit und Wirksamkeit der Taufe leugnete, appellirte an den Geheimen Rath. Dieser stieß die Sentenz des Bischofes um. Dieser Schlag brachte es manchem hochkirchlichen Minister zum vollen Bewußtsein, wie unsicher das Fundament seines Glaubens sei.

Mit dieser Bewegung stand eine andere in Verbindung. Es war dies der Impuls, der von dem genialen Newman ausging, dem die geistliche Führerschaft und Ausgestaltung Englands anvertraut wurde. Als die bekannten Tracts for the times die religiösen Gefühle der Nation in den tiefsten Tiefen aufwühlten, erschien Dr. Wiseman, Professor der orientalischen Sprachen, auf dem Kampfplatz. Im Jahre 1835 begann er eine Reihe von Lectures in der Kapelle der Sardinischen Gesandtschaft und setzte sie mehrere Jahre fort. Damals gab es in England vier apostolische

Digitized by Google

Vicariate; sie wurden 1840 von Gregor XVI. auf acht vermehrt.

Belangreicher war indeß die Weihe dieses hochverdienten Mannes zum Bischof i. p. i. und seine Erhebung zum Coadjutor für den Londoner District. Das geschah im Jahre 1840. In den Exercitien, durch welche Wiseman sich auf den Empfang der Bischofsweihe vorbereitete, faßte er den Vorsatz, während seiner Amtsführung folgenden vier Werken in besonderer Weise seine Aufmerksamkeit zuzuwenden: der Anbetung des hochheiligsten Altarsacramentes, der Verehrung der allerseligsten Jungfrau Maria, der Ansiedelung von Ordensleuten und endlich der Gründung einer Erziehungsanstalt für auswärtige Missionen.

Das Jahr 1840, in welchem Wiseman nach England übersiedelte, bedeutet in Wahrheit einen Wendepunkt in der Geschichte des Katholicismus in England. Dieser ausgezeichnete Mann war sowohl als Präsident der theologischen Bildungsanstalt zu Oscott, wie auch als Bischof des Londoner Districts der Feuerherd, aus welchem, und der Führer, unter welchem die gesammte Bethätigung und Erneuerung des katholischen Lebens an's Tageslicht trat. Sein hauptsächlichster Grundsatz war: Roms Lehre und Praxis allüberall zur vollen Geltung zu bringen. Eines Tages gab er dieser Tendenz Ausdruck in den denkwürdigen Worten: „Wäre es mir möglich, an alle Straßenecken der Hauptstadt zu schreiben — Römisch-katholische Kirche — ich würde es thun."

Wie nicht anders zu erwarten, blieb der frischbelebende Einfluß, der sich infolge des Auftretens Wiseman's auf jeglichem Gebiete des katholischen Lebens fühlbar machte, nicht ohne Widerspruch und Anfeindung. Selbst gutgesinnte Priester, die allen Neuerungen in übertriebenem Maße abhold waren, fanden zum mindesten sein Vorgehen unzeitgemäß und sprachen ihre Befürchtung aus, es möchte demselben ein nachtheiliger Rückschlag von seiten des Anglikanismus folgen. Andererseits bekundete aber die breite Masse der katholischen Bevölkerung in den Industriecentren, die seit 1846 durch irländische Einwanderer zu einer bedeutenden Größe angewachsen war, einen ungewöhnlichen Eifer für Englands Bekehrung und schloß sich deßhalb in großer Anzahl dem von dem Passionist P. Ignatius (Georg Spencer) zu diesem Zweck gestifteten Gebetsverein an.

Digitized by Google

Um dieselbe Zeit fing dieser Ordensmann an, Volksmissionen zu halten, nachdem der aus Italien herübergekommene P. Gentili die Möglichkeit solcher außerordentlichen Mittel zur Weckung und Stärkung des religiösen Lebens gezeigt hatte. Ihm gebührt das Verdienst, dort die ersten Volksmissionen für katholische Pfarrgegemeinden seit der Reformation gehalten zu haben. Bald folgten die PP. Jesuiten, dann die Redemptoristen, Passionisten und andere Missionäre. Wie aber allerorten, so übten auch hier diese Missionen einen weitgreifenden heilsamen Einfluß auf das religiöse Leben aus.

Im großen Maßstabe wurden katholische Schulen gegründet und ausgestattet. Unzählige Uebungen der katholischen Andacht wurden von Wiseman eingeführt, während der geniale Convertit Pugin durch seine Wiederbelebung der echt gothischen Baukunst den Katholiken würdige Stätten des öffentlichen Cultus errichtete.

Diese und ähnliche Erscheinungen eines erfreulichen Erwachens des katholischen Geistes ebneten den Weg für einen kühnen Schritt, den der unvergeßliche Statthalter Jesu, Pius IX., that, indem er seiner Herde in England vermittelst Wiederherstellung der katholischen Hierarchie feste und vollberechtigte Hirten gab. Es war ohne Zweifel der richtige Zeitpunkt dafür gekommen. Der Ausgang des Gorham-Streites hatte eben die anglikanische Geistlichkeit ihrer höchsten geistlichen Oberherrschaft beraubt und die Bischöfe des letzten Scheines einer Regierungsgewalt entkleidet: — da fiel der Schatten der göttlichen Hand auf diese katholischen Männer, und eine andere Jurisdiction faßte damit in England festen Fuß. Der himmelweite Abstand zwischen der Kirche, die auf Petri Felsen gebaut ist, und jener Glaubensgemeinschaft, die sich lediglich auf menschliches Ansehen stützt und sich vor der höchsten Staatsgewalt als Dienerin verneigen muß, trat dadurch auf's frappanteste hervor. Am 29. September 1850 erschien das päpstliche Breve, wodurch Pius IX. die englische Hierarchie mit dem Centralsitz zu Westminster herstellte. Dr. Wiseman wurde zum Erzbischof und Cardinal erhoben, und 12 Suffragane (heute sind es deren 14) wurden ihm als Gehilfen in der kirchlichen Regierung beigegeben. Nun aber erhob der Geist der Häresie sich mit wildem Ungestüm und suchte durch das *No Popery*-Geschrei die Nation aufzuwühlen und das Volk zu verhetzen. In allen Provinzen des

Digitized by Google

Königreiches hielt man große Volksverſammlungen, um gegen das Vorgehen des Papſtes Proteſt zu erheben; in den Pfarrgemeinden wurde der Papſt in effigie auf dem Scheiterhaufen öffentlich verbrannt; das Parlament votirte ein Geſetz betreffs des „Titels" gegen den neuernannten Erzbiſchof, und den Pöbel der Hauptſtadt wußte man in ſolche Wuth zu verſetzen, daß man nicht ohne Grund für das Leben des berühmten Kirchenfürſten fürchten mußte. 1867 wurde indeß dieſes Geſetz der Titelacte aufgehoben.

Die hohe Würde, die das ſichtbare Oberhaupt der Katholiken in England im Namen des Papſtes ausübt, brachte auf die öffentliche Meinung einen tiefgehenden Umſchwung zuwege. Nicht allein ſah das zunächſt folgende Jahr 1851 eine ungewöhnliche Anzahl von Converſionen, ſondern auch die Geſetzgebung blieb von demſelben nicht unberührt. Ungeachtet der geringen Anzahl von katholiſchen Abgeordneten erfolgten bald nachher mehrere der katholiſchen Bevölkerung günſtige Verordnungen. 1858 gab die Regierung dem Heere und der Flotte eigene katholiſche Militärgeiſtliche; 1862 erfolgte die Ernennung von katholiſchen Seelſorgern für die Gefängniſſe und Workhouses; 1867 fiel auch die Schranke, wodurch bisher jeder Katholik von der Statthalterſchaft in Irland ausgeſchloſſen war. Der Geiſt der Intoleranz, der bisher bei den Proteſtanten alle Gefühle der Billigkeit und Gerechtigkeit niedergehalten, erlahmte mehr und mehr. In auffallender Weiſe bezeugten dies die öffentlichen Kundgebungen, die bei dem Ableben des großen Cardinals Dr. Wiſeman hervortraten. Am 15. Februar 1865, wo er in der St. Marienkirche auf dem Paradebette lag, brachten mehr als 30,000 Engländer ihre ſtumme, wortloſe, aber vielſagende Huldigung von Ehrfurcht und Beileid dem Oberhaupte der engliſchen Katholiken dar; und die Betheiligung des Publikums an deſſen Leichenbegängniß war ſo großartig, daß ſeit dem Tode des Herzogs von Wellington London ſeines Gleichen nicht mehr geſehen hat. So endete die Periode des No Popery-Geſchreies.

In den erſten 25 Jahren, welche auf die Wiederherſtellung der kirchlichen Hierarchie folgten, ſtieg die Zahl der Kirchen, der Kapellen, der Schulen und Collegien der katholiſchen Engländer auf's Doppelte, wohingegen die Klöſter, die Armenſchulen und die Zahl der katholiſchen Schulkinder ſich um das Fünffache vermehrten. 1847, dem Stiftungsjahre des Vereins der katholiſchen Armenſchulen,

Digitized by Google

besuchten blos 300 Kinder im Reiche die Schulen; 1861 zählte man aber deren schon 700, und im Jahre 1888 empfingen 280,000 katholische Kinder Elementar-Unterricht in ihren eigenen Schulen. Während der Periode von 1852—1887 stieg der von der Regierung den katholischen Schulen in Anbetracht ihrer Leistungen bewilligte Zuschuß aus der Staatskasse von £ 7559 auf £ 193,053, (d. h. von 151,180 ℳ auf 3,861,060 ℳ). Für höhere Bildung gab es 1840 in England blos 9 katholische Anstalten; heute haben die Katholiken für die Erziehung und Ausbildung ihrer Söhne und Töchter die Wahl zwischen 35 Collegien, die unter einem geistlichen Unterrichtspersonal stehen, und 19 anderen, die von katholischen Laien geleitet werden. Obgleich nun die Zahl der katholischen Anstalten einen so bedeutenden Zuwachs erhalten hat, so erfreuen sich dennoch die einzelnen Collegien stets einer sehr beträchtlichen Frequenz.

Zu den augenscheinlichsten Beweisen für den erfreulichen Aufschwung, den das religiöse Leben unter den Katholiken Englands gewonnen, gehört ohne Zweifel die Thatsache, daß der Bischof von Salford ein Seminar für auswärtige Missionen eröffnet und so den vierten Lieblingsgedanken des ersten Cardinals, Dr. Wiseman, verwirklicht hat. Dasselbe zählt 40 Zöglinge; es besorgt die Missionen für die farbige Bevölkerung in Nordamerika und besitzt eine blühende Mission in Borneo, auch entsendet es junge Arbeiter nach den englischen Besitzungen in Indien. Das englische Missionshaus besitzt bereits Hilfsanstalten in der Rheinprovinz, in Holland und Tirol. Die Zahl der katholischen Wohlthätigkeits-Anstalten ist im Verhältniß zur Bevölkerung eine sehr große. Die Erzdiöcese Westminster zählt deren 49 und umfaßt Anstalten zur Unterstützung, zur Rettung und Besserung und zur Buße. Im Jahre 1840 schätzte man die katholische Bevölkerung in England auf 800,000, heute darf man sie nach den besten Autoritäten auf 2 Millionen ansetzen. Das ist ohne Zweifel ein erfreuliches Wachsthum der Zahl nach.

Die Zunahme der Zahlen ist jedoch nicht das einzige geistige Resultat, das die Wiederherstellung der Hierarchie erzeugt hat. Ein nicht weniger belangreicher Erfolg ist nach unserm Dafürhalten der totale Umschwung in der öffentlichen Meinung. Die Ansichten und Gefühle der breiten Massen der Nation sind im Großen und

Digitized by Google

Ganzen völlig andere geworden; Lehren und Uebungen der katholischen Kirche erfreuen sich heutigen Tages allgemeiner Hochachtung und werden in öffentlichen Blättern mit Würde besprochen. Diese unleugbare Thatsache wird, falls wir uns nicht täuschen, für viele, recht viele in ferner Zukunft den Weg zum Uebertritt ebnen.

Was hat nun diesen erfreulichen Umschwung bewirkt? Unter den Ursachen desselben steht in erster Linie *der bezaubernde Einfluß, den die Persönlichkeit der beiden, weltberühmten englischen Cardinäle* ausübte. Nicht allein Katholiken fühlten sich zu regem Eifer für ihre Kirche angetrieben, sondern auch Andersgläubige trugen die höchste Verehrung für sie zur Schau. Als jüngst bei dem großen Strike der Londoner Dockarbeiter (300,000) der hochehrwürdige Cardinal Manning im Locale erschien, um für die Beilegung der Streitfragen seine Hilfe anzubieten, war im ersten Augenblick das Staunen und die Verwirrung des Hauptführers der Arbeiter, des Mr. Burns, so groß, daß er sich erst nach Verlauf einiger Zeit zu fassen vermochte. Wie sehr bereits altgewohnte Vorurtheile auf protestantischer Seite zusammengeschmolzen sind, zeigt uns die rührende Theilnahme, welche man in London für den Heros der christlichen Charitas, P. Damian, bekundet hat; 10,000 £ (200,000 ℳ) hat man gesammelt, um diesem unbekannten Priester der römisch-katholischen Kirche ein würdiges Denkmal in Molokai zu errichten, und es verdient bemerkt zu werden: ein anglikanischer Geistlicher führte den Vorsitz in diesem Comité. Als die Königin Victoria ihr goldenes Jubiläum als Regentin feierte, wurde der vom Papst speciell beauftragte Gesandte von der Königin und *der Regierung officiell* empfangen. Von kaum geringerer Bedeutung war der Empfang, welcher dem Cardinal Lavigerie in einer Versammlung der Antisklaverei-Gesellschaft bereitet wurde. *Großartig* war ferner der Enthusiasmus und ewig denkwürdig war die Ehrfurcht, womit eine aus Protestanten und Katholiken bestehende Versammlung im December 1888 zu Manchester aus der Hand des Bischofs Vaughan von Salford zum ersten Mal seit der Reformation den „*Päpstlichen Segen*" empfing. Während der Pfingstoctave veranstalten die katolischen Pfarrer in Manchester einen öffentlichen Umzug, in welchem alle katholischen Vereine mit ihren Fahnen durch die Straßen zum Marktplatz ziehen. Dort angekommen, steigt der

Digitized by Google

Biſchof auf die Treppe des Rathhauſes und ertheilt dem Volke den biſchöflichen Segen. Höchſt erfreulich iſt es ebenfalls den Ton zu beobachten, in welchem die achtbarſte Tagespreſſe und die beſſeren Zeitſchriften von der katholiſchen Kirche ſprechen, ferner die Zulaſſung der Katholiken zu hohen und höheren Aemtern der Regierung. Das Intereſſe, welches man vielfach für den katholiſchen Gottesdienſt kundgibt, iſt ſo groß, daß z. B. die katholiſche Bevölkerung der Pfarrei des Londoner Oratoriums ſich beſchwert: „die Plätze in dieſer Kirche würden ihnen von den Andersgläubigen weggenommen.“ Infolge des Erlöſchens der ehemaligen Feindſeligkeit und Geringſchätzung, die in dem Gemüthe des Volkes ſeit 300 Jahren vorherrſchend geweſen, iſt es heute den Katholiken ermöglicht worden, auf allen Gebieten des nationalen Lebens und Strebens activ ſich Geltung zu verſchaffen. Und ſo iſt es geſchehen, daß in der Politik und Literatur, in Wiſſenſchaft und Kunſt, in Handel und Induſtrie katholiſche Männer mehr oder weniger eine hervorragende Rolle ſpielen. Fünf leitende Organe der Katholiken betheiligen ſich mit großem Erfolg an der Arbeit, die öffentliche Meinung der Nation zu bilden, und ihre Artikel bekunden durch Form und Inhalt, daß die katholiſche Kirche in der Journaliſtik würdige und fähige Vertreter beſitzt. So iſt das Werk der Wiedergeburt, wunderbar in Anbetracht der beſcheidenen Mittel, durch welche es ausgeführt worden, dem Weſen nach in allen Zweigen vollendet; von einer kleinen verſprengten Heerde iſt das taugliche und fruchtverheißende Material der religiöſen Organiſation herbeigeſchafft worden. Der prüfende Rückblick auf die fünf Decennien, die ſeit 1840 verfloſſen, erfüllen uns mit Befriedigung und bieten uns die ſolide Bürgſchaft, daß wir mit der Hoffnung auf Erweckung eines ähnlichen Fortſchrittes in die Zukunft hinausblicken dürfen.

(Schluß folgt.)

Digitized by Google

II.

Johann Fabri von Heilbronn.

Ein Dominicanermönch aus der Reformationszeit.

(Von N. Paulus.)

Unter den zahlreichen deutschen Dominicanern, die im 16. Jahrhundert den katholischen Glauben gegen die Angriffe der Neuerer zu vertheidigen suchten, verdient Johann Fabri von Heilbronn eine ganz besondere Erwähnung; wurde ihm doch bereits im Jahre 1539 von Papst Paul III. das Zeugniß ausgestellt, daß er durch seine Arbeiten „der Kirche einen großen Nutzen geschaffen habe". Sein Leben und Wirken möge denn auch hier kurz besprochen werden, um so mehr als der ausgezeichnete Prediger und Schriftsteller, wie so manche andere Vorkämpfer der katholischen Kirche im Reformationszeitalter, heute fast gänzlich der Vergessenheit anheimgefallen ist.

Johann Fabri oder J. Schmidt[1]), wie er mehrmals von seinem Gegner Flacius Illyricus genannt wird, wurde geboren zu Heilbronn in Württemberg im Jahre 1504[2]). In der nahen Reichsstadt Wimpfen trat er um 1520[3]) in den Dominicanerorden. Ueber seine ersten seelsorgerlichen Arbeiten ist uns nichts bekannt. Wir wissen blos, daß er schon im Jahre 1534 als Domprediger zu Augsburg thätig war[4]). Doch wurde hier seiner Wirksam-

---

1) In einer unten anzuführenden Schrift nennt sich Fabri *Cussius*, von cudo, schlagen, hämmern.

2) Diese Jahrzahl ergibt sich aus der unten anzuführenden Grabinschrift.

3) Nach einer Inschrift in der Dominicanerkirche zu Augsburg, bei Fr. A. Veith, Bibliotheca Augustana, complectens notitias varias de Vita et scriptis Eruditorum, quos Augusta Vindelica Orbi litterario vel dedit vel aluit. Augustae Vind. 1785 ff. Alphabetum I, p. 73.

4) Hic longo tempore Ecclesiasten cathedralem antemeridianum egit, scilicet a primis temporibus exortae Augustae haeresis, saltem ab anno 1534, quo in *Recessionalibus* de eo mentio fit. *Liber Praedicaturae*

Digitized by Google

keit durch das gewaltsame Eingreifen des neugläubigen Magistrats ein jähes Ende bereitet: am 23. Juli 1534 wurde nämlich den katholischen Geistlichen das Predigen verboten[1]).

Der junge Ordensgeistliche begab sich nun nach Köln, um sich einige Jahre an der dortigen Universität den höheren Studien zu widmen. Hier veröffentlichte er im Jahre 1535 einige noch ungedruckte Schriften des Engländer Mönches Richardus[2]). In dem Widmungsschreiben an den Prior des Wimpfener Dominikanerklosters Valentin Scholer von Heilbronn[3]) verspricht er, nächstens noch andere Schriften desselben Verfassers herauszugeben. Dies geschah schon im folgenden Jahre[4]). Das Widmungsschreiben zu diesem zweiten Werke an den Rath von Wimpfen, 25. März 1536, enthält einige Angaben, die für die Geschichte dieser Reichs-

---

Ecclesiae cathedralis Augustanae. fol. 132, bei Veith 63. Daß Fabri schon am Anfang der religiösen Wirren in Augsburg thätig gewesen, wie man hier annehmen möchte, ist unrichtig; man verwechselt unsern Fabri mit dem Augsburger Dominicaner Johann Faber, von dem in den ersten Jahren der Augsburger Reformationsgeschichte oft die Rede ist. Vgl. über ihn Kirchenlexikon IV, 1170. Unrichtig ist auch, daß später unser Fabri in Prag eine Predigerstelle versehen habe, wie Veith 64, ohne Zweifel nach Quétif, Scriptores Ordinis Praedicatorum II, 161, und das Kirchenlexikon IV, 1171 behaupten; man hat hier wiederum Fabri von Heilbronn mit dem Wiener Bischof Johann Faber von Leutkirch verwechselt.

1) Pl. Braun, Geschichte der Bischöfe von Augsburg. Augsburg 1814. III, 289. 308.

2) D. Richardi Pampolitani eremitae, scriptoris perquam vetusti ac eruditi, de Emendatione peccatoris opusculum, nunc primum typis excusum, cum aliis aliquot appendicibus. Coloniae, ap. Melch. Novesianum. 1535. 12°.

3) Fabri nennt diesen Prior fidei catholicae propugnator haereticorumque extirpator strenuus ac candidus. Den Dominicanern in Wimpfen wird nachgerühmt, sie seien fervidi divini verbi declamatores.

4) D. Richardi Pampolitani Anglosaxonis Eremitae, viri in divinis scripturis ac veteri illa solidaque Theologia eruditissimi, in Psalterium Davidicum atque alia quaedam sacrae Scripturae monumenta compendiosa juxtaque pia Enarratio. Coloniae, ex officina Melchioris Novesiani Mense Martio an. MDXXXVI. 12°. Quétif II. inter addenda p. 6 behauptet irrthümlich, Fabri habe von dieser Schrift schon 1535 eine erste Ausgabe erscheinen lassen, mit einem Widmungsschreiben an V. Scholer. Es sind zwei ganz verschiedene Werke.

Digitized by Google

ſtadt nicht ohne Intereſſe ſind. Vor allem lobt der Verfaſſer das Feſthalten des Rathes am katholiſchen Glauben. Während ſo manche andere deutſche Städte den verführeriſchen Irrlehrern Gehör gegeben, ſei man in Wimpfen der Kirche treu geblieben. Wohl ſei auch hier bei Beginn der religiöſen Neuerung ein Prediger des neuen Evangeliums aufgetreten, und zwar einer der ſchlaueſten, der ſelbſt den ſcharfſichtigen Argus hintergehen könnte[1]). Nachdem man aber einmal die erſten bittern Früchte des giftigen Samens verkoſtet, habe man ſich beeilt, um noch größeres Unglück zu verhüten, alle Verkündiger und Beförderer der neuen Lehre aus der Stadt zu verweiſen[2]). Auch im Bauernkriege habe der Wimpfener Rath ſich als kluger Beſchützer der Geiſtlichkeit erwieſen[3]); beſonders

1) Fabri meint hier Erhard Schnepf.

2) Bisher wußte man nur, daß Schnepf nach 1525 Wimpfen verlaſſen hatte; daß er ausgewieſen worden, wußte man nicht. Als im April 1525 die aufſtändiſchen Bauern in der Umgebung von Wimpfen ihr Unweſen trieben, begehrten ſie Schnepf als Feldprediger, „beſonders da er noch unverheirathet war.“ „Nur der raſche Abſchluß eines Ehebündniſſes befreite ihn von der bedenklichen Zumuthung.“ Realencyclopädie für proteſtantiſche Theologie. Bd. XIII (1883), S. 628. Zu dem „raſchen Abſchluß“ der Ehe mit Margaretha Wurzelmann, der Tochter eines Wimpfener Rathsherren, ſcheint noch eine andere Urſache mitgewirkt zu haben: bereits am 1. November 1525 wurde dem „Reformator“ ein Sohn geboren! Vgl. L. Frohnhäuſer, Geſchichte der Reichsſtadt Wimpfen. Darmſtadt 1870. S. 154.

3) Cum jam percrebrescente ac praevalente apud finitimos potiundae libertatis opinione . . . vos quoque in conspirationem magnis pollicitationibus minisque provocati, cum jam inter sacrum et saxum (ut proverbio dici solet) ad extremum discrimen res vestrae deductae viderentur, raro quodam consilio solertiaque sic rempublicam vestram ab omni incommodo vindicastis, ut neque cruentis conatibus vos socios adjungeretis, neque in vicinos proceres ecclesiaeque praelatos, quorum tunc insana conjuratione exterminium praeparabatur, punctum ullum admitteretis. Nach Janſſen II (1886), 509, der hier auf W. Zimmermann, Allgemeine Geſchichte des großen Bauernkrieges II, 26 f., ſich ſtützt, hätte der Rath mit den Empörern „auf Koſten der Geiſtlichkeit“ einen Vertrag abgeſchloſſen. Aus Fabri's Schreiben geht jedoch hervor, daß beim Abſchluſſe des Vertrags der Rath gegen die Geiſtlichkeit keineswegs feindſelig geſinnt war. In die Zwangslage ſich fügend, ſchien er die Geiſtlichen preiszugeben, um die Empörer zufrieden zu ſtellen.

Digitized by Google

habe er sich stets mit großem Eifer des Dominicanerklosters angenommen, das ihm deßhalb zum innigsten Danke verpflichtet sei [1]).

Wir begreifen denn auch, warum Fabri dem Wimpfener Rath seine Schrift zueignen wollte. Er hatte um so mehr Grund, dies zu thun, als er, wie wir aus seinem eigenen Munde erfahren, auf Kosten der Stadt längere Zeit zu Köln studiren konnte [2]).

Die alten katholischen Rathsherren scheinen indessen bald durch andere ersetzt worden zu sein, die mehr der Neuerung zuneigten. Als Fabri von Köln nach Wimpfen zurückkam und nun als Prediger für den katholischen Glauben frei und offen in die Schranken trat, erhoben sich gegen ihn und seine Ordensbrüder bald allerlei Gegner, sowohl im Rathe als in der Bürgerschaft. In einem Berichte von 1544 erklärt die Stadt, daß sie die Mönche in der Bauernempörung geschützt habe, und fährt dann fort: „Weil nun uns Gott der Allmächtige, unser einiger Erlöser und Seligmacher, mit dem gnadenreichen und seligmachenden Wort Gottes gnädiglich und väterlich begabet und versehen, und wir deßhalb einen ehrbaren, züchtigen, gelehrten Prediger zur Verkündigung des klaren Wortes Gottes und Reichung Nachtmahls Christi angenommen, so unterstehen sich Prior und Convent unsere Bürger in demselbigen zu schimpfiren und zu schmähen [3])."

Die Erbitterung der neugläubigen Bürger scheint sich ganz besonders gegen Fabri gerichtet zu haben, da letzterer bald sich genöthigt sah, die Stadt zu verlassen. Im Kampfe mit den Neuerern war er seines Lebens nicht mehr sicher, „weil er das Gift Luthers, der Zwinglianer und Anabaptisten aufdeckte und mit dem Fluche belegte [4])." Kein Wunder, daß der Ingrimm der Prote-

1) Praecipuam gratitudinem debet collegium istic Dominicanorum, quippe quod in solito religionis vigore libertateque spiritus per hanc vestram tutelam ac providentiam integrum solidumque hactenus perduraverit, cum interim circumquaque omnia fere religiosorum contubernia aut extincta sint penitus aut afflicta misere.

2) Ego vero cum istic inter eruditos ac pios patres sub sacra tunica inauctoratus prima hujus religionis rudimenta mox a teneris unguiculis didicerim, ac eorumdem cura vestraque liberalitate hic in solidioribus Theologiae studiis jamdudum sustenter, . . .

3) Bei Frohnhäuser 155.

4) Qui in conventu illo suo nativo ob sectistarum insidias atque vitae suae pericula secure manere non poterat. Aus einem Schreiben

Digitized by Google

stanten sich hauptsächlich gegen Fabri richtete; war er doch schon früher wegen seines hervorragenden Rednertalentes von seinen Obern als Hauptkämpfer gegen die Neuerung ausgesandt und an die Orte geschickt worden, wo Gefahr drohte, daß der Protestantismus Wurzel fasse [1]).

Je mehr aber die Sektirer ihn anfeindeten, desto höher schätzten ihn die Katholiken. Gerade zur Zeit, wo Fabri Wimpfen hatte verlassen müssen, suchte die Elsässer Reichsstadt Kolmar einen tüchtigen katholischen Prediger. Im Jahre 1539 hatte der Rath mit den Stiftsherren der Pfarrkirche sich vereinbart, um gemeinschaftlich von auswärts einen hervorragenden Geistlichen herbeizurufen. Im Mai desselben Jahres schrieb denn der Dekan des Stiftes an den Dominicanerprovinzial zu Speier, er möge ihnen doch den berühmten Prediger Johann Fabri senden, damit dieser anerkannt tüchtige Mann gegen die Irrlehre, die auch in Kolmar um sich greife, aufträte. „Die Gottlosigkeit," klagte der Dekan, „habe in der Stadt gewaltig überhandgenommen; auch die Glaubenseinigkeit sei stark bedroht; es sei deßhalb erfordert, daß ein bedeutender Prediger der Kolmarer Kirche zu Hilfe komme." Fabri selber erhielt die Versicherung, daß er gerade in der Kirche zu Kolmar um so reichlichere Früchte würde erzielen können, da sie überall von den Lutheranern schon durchwühlt worden wäre.

Zudem beabsichtigte man in Kolmar, durch ihn die jüngeren Geistlichen zu tüchtigen Priestern zu erziehen; denn nicht blos eine gute Saat sollte er aussäen, sondern auch gute Schnitter zur Ernte aussenden. Der Rath, in der Hoffnung, durch die Berufung eines so trefflichen Mannes das Wohl der Stadt kräftig zu fördern, übernahm mit dem Stifte die großen Kosten, welche die außergewöhnliche Stellung Fabri's mit sich bringen würde. Denn obgleich Dominicaner, sollte derselbe, um besser und ungehinderter unter den Bürgern wirken zu können, nicht in dem Kolmarer Dominicanerkloster wohnen, sondern eine Privatwohnung beziehen.

Man wandte sich deßhalb nach Rom, damit der Heilige Vater

---

des Magistrats von Kolmar, bei H. Rocholl, Die Einführung der Reformation in Kolmar. Kolmar 1876. S. 50.

1) Rocholl, daselbst.

Digitized by Google

die Anstellung des Dominicaners als Stadtprediger genehmige. Die päpstliche Erlaubniß wurde ohne Verzug ertheilt. In dem betreffenden Schreiben vom 11. Januar 1540 an Fabri selbst, stellt Papst Paul III. unserm Mönch das Zeugniß aus, „daß er im heiligen göttlichen Worte bewandert, durch seine emsige Arbeit und sein Wachen der Kirche einen großen Nutzen geschaffen habe, daß er nicht blos ein vortrefflicher Prediger und Verkündiger des göttlichen Wortes sei, sondern daß er namentlich durch seinen guten, sittenreinen Wandel im Leben den unwiderleglichen Beweis für die von ihm vertretene und geschätzte Wahrheit der Kirche geliefert habe." Ohne jegliches Bedenken wurde er mit großen Privilegien und Freiheiten ausgestattet, damit er nun auch in Kolmar seine ganze Redekraft auf der Kanzel der Pfarrkirche entfalten könne[1]).

So kam denn im Frühjahr 1540 Fabri als Prediger nach Kolmar. Die seelsorgerliche Thätigkeit eines solchen Mannes konnte der Kolmarer Kirche nur zum Segen gereichen. Schon vor Fabri's Ankunft hatte der Elsässer Humanist Beatus Rhenanus, mit Bezugnahme auf den Augustinerprior Johannes Hoffmeister, die Stadt Kolmar gelobt, daß sie so treffliche Prediger besitze[2]). Dies Lob verdiente sie noch viel mehr, nachdem es ihr gelungen, für die Kanzel der Pfarrkirche einen Gelehrten zu gewinnen, der unter den damaligen Kanzelrednern Deutschlands eine hervorragende Stellung einnahm[3]).

Wie lange Fabri's Thätigkeit zu Kolmar gedauert hat, ist nicht bekannt. Nach Rocholl (S. 50), der jedoch keine Quelle angibt, soll er im Jahre 1544 als Domprediger nach Freiburg im Breisgau berufen worden sein. Jedenfalls befand er sich in dieser Stadt im Jahre 1545, nachdem er auf der Kanzel der Kolmarer Pfarrkirche durch Hoffmeister ersetzt worden war. Im Laufe

---

1) Rocholl 47 ff., nach den Acten des Kolmarer Stadtarchivs.

2) Paulus, Der Augustinermönch Joh. Hoffmeister. Freiburg 1891. S. 67.

3 Erat praeter eruditionem insigni ornatus facundia et dicendo copiosus, sagt Cornelius Loos Callidius: Illustrium Germaniae Scriptorum catalogus .... quorum potissimum ope literarum studia Germaniae ab anno 1500 usque 1581 sunt restituta, et sacra fidei dogmata a profanis Sectariorum novitatibus .... vindicata. — Moguntiae. Behem. 1581. H 4 a.

Digitized by Google

desselben Jahres erwarb er sich an der Freiburger Hochschule das theologische Baccalaureat[1]), um dann am Vorabend des Weihnachtsfestes vor den versammelten Professoren und Studenten eine lateinische Rede zu halten, die er jedoch erst 1551 der Oeffentlichkeit übergab[2]).

Der Redner behandelt in diesem Vortrage das Geheimniß der Menschwerdung; zum Schlusse ermahnt er dringend seine Zuhörer, dem menschgewordenen Sohne Gottes in der Demuth und Selbstverleugnung nachzufolgen. Dem Geiste der Hoffart sei es zuzuschreiben, daß Deutschland durch die religiöse Neuerung in so großes Unglück gestürzt worden; man fliehe deßhalb dies unheilvolle Laster, um in demüthiger Unterwerfung sich liebend der unfehlbaren Kirche anzuschließen.

In Freiburg hielt sich Fabri nur kurze Zeit auf; bereits im Jahre 1546 war er Prediger und Prior zu Schlettstadt im Elsaß, wie aus seinem Briefe an Nausea vom 6. April desselben Jahres hervorgeht[3]).

Um diese Zeit begann in Deutschland der schmalkaldische Krieg, dessen glücklicher Ausgang der katholischen Kirche an manchen Orten zu Gute kam, so besonders auch in Augsburg. Im Jahre 1537 hatte der Augsburger Bischof Christoph von Stadion mit dem gesammten Clerus die Stadt verlassen müssen. Kaum hatte aber Kaiser Karl V. die schmalkaldischen Bundesgenossen in die Flucht getrieben und die schwäbischen Reichsstädte zur Unterwerfung gezwungen, so beeilte sich der neue Bischof, Cardinal Otto Truchseß, nach Augsburg zurückzukehren, um von den Kirchen und Klöstern

---

1) J. N. Mederer, Annales Ingolstadiensis Academiae. Ingolstadii 1782. I, 223.

2) Oratio pia et elegans, quam dixit ad sacram ac inclytam Universitatem Friburgensem Brisgoiae Venerabilis P. Joannes Fabri ab Hailbrun, Cathedralis Ecclesiae Augustensis a sacris concionibus, Vigilia nativitatis Domini ac Salvatoris nostri Jesu Christi, Anno Domini 1545. Ingolstadii. Weissenhorn 1551. 12 Bl. 4°. Widmungsschreiben an den spanischen Bischof und kaiserlichen Rath Franziskus Manrique de Lara. Augsburg, 8. Januar 1551.

3) Epistolarum miscellanoarum ad Nauseam libri X. Basileae 1550. p. 390.

Digitized by Google

wieder Besitz zu nehmen Die Kanzel in der Domkirche glaubte er keinem besseren Prediger anvertrauen zu können, als dem ehemaligen Domprediger Johann Fabri. „Nach Restitution der Clerisei," erzählt ein alter Ordensschriftsteller, „ist Johann Fabri von Heilbronn in die Stadt Augsburg zum Domprediger erfordert worden und hat mit seinem fleißigen eifrigen Predigen, auch schönen nützlichen Schriften, daselbst in Religionssachen viel Gutes verrichtet[1])." Sehen wir nun diese „schönen nützlichen Schriften" ein wenig näher an.

Vor allem verdienen hier erwähnt zu werden zwei Werke, die für die religiöse Unterweisung des Volkes bestimmt waren: ein Katechismus und ein Beichtbüchlein. In der Vorrede zum Katechismus[2]) an die „christlichen Lehrer und Schulmeister" hebt der Verfasser hervor, wie nothwendig es sei, „daß die blühende Jugend mit reiner gesunder Lehre unterrichtet und mit der süßen Milch des heiligen christlichen Glaubens Christo unserm Herrn zugeführt werde, damit sie in der Jugend lernen erkennen und gewöhnen, was ihnen zu der Seligkeit vonnöthen. Denn was in der Jugend gewohnt, wird in dem Alter gethan." Es solle deßhalb „von den Eltern, Vater und Mutter, auch von christlichen, getreuen, lieben Schulmeistern und Schulmüttern aller mögliche Fleiß angekehrt werden, daß die Kinder recht und wohl aufgezogen, unterwiesen und abgerichtet werden, denn so mögen wir uns trösten

1) Conrad Zittard, Kurtze Chronica, Das ist, Historische Beschreibung (neben andern merklichen Puncten) der General Maister Prediger Ordens, und was zu eines jeden Zeit für Fürnehme, Hochgelehrte, auch Heilige Brüder und Schwestern im Prediger Orden gelebt haben. Dilingen 1596. S. 98. Die Vorrede zu dieser Schrift ist datirt aus dem Augsburger Dominicanerkloster, 24. Juni 1596. C. Zittard war Provinzial des Predigerordens in Süddeutschland.

2) Ain christenlicher, rainer Catechismus. Das ist, bericht und underweisung der glaubigen, der Jugent sehr gut, nutz, tröstlich, und zu wissen von nöten, ganz kurtz und trewlich durch ain friedliebenden beschriben. Augsburg, Philipp Ulhart. Ohne Jahr. 56 Bl. 12°. Abgedruckt bei Chr. Moufang, Katholische Katechismen des 16. Jahrhunderts in deutscher Sprache. Mainz 1881. S. 415—464. Die erste Ausgabe erschien anonym. Neue Ausgaben erschienen in Dilingen bei Sebald Mayer 1558 und 1563 mit dem Namen des Verfassers: „D. Johann Fabri von Hailbrun, Thumprediger zu Augsburg."

Digitized by Google

guter, friedlicher und seliger Zeit. Denn so guter Samen in den Acker geworfen wird, hoffen wir auch auf gute Frucht; so die Jugend wohl abgerichtet wird, hoffen wir eine gute Welt."

Fabri erklärt zuerst in einfacher volksthümlicher Sprache das apostolische Glaubensbekenntniß; dann behandelt er die zehn Gebote Gottes, nach diesen das Vater Unser mit dem Englischen Gruß und zum Schlusse die heiligen Sacramente.

In der Vorrede zum Beichtbüchlein[1]) zeigt der Verfasser an, was ihn bestimmt habe diesen Gegenstand in einer volksthümlichen Schrift zu behandeln. „Dieweil etliche sich nicht erinnern ihrer Sünden, mit denen sie Gottes Zorn und ewige Pein verdienen, sondern vergessen's, kommen also zum Priester und wissen nicht, wie sie sich halten oder was sie sagen sollen, sind aber sonst nicht bösherzig, daß sie die heilsame sacramentalische Beicht verachteten oder schmähten, sie wollten gern thun als gehorsame Christen, wollten sich auch gern bekennen, wenn sie wüßten, was sie wider Gott gethan haben; diesen gutherzigen hab ich dies klein Beichtbüchlein in der Eile verfertigt, in dem ein jeglicher seiner Sünden erinnert werden kann."

Zuerst weist Fabri aus der Schrift und kirchlichen Ueberlieferung kurz und bündig nach, daß die Beichte von Christus selber eingesetzt worden. „Und wenn das nun nicht etwas Göttliches wäre und von Christo verordnet, wer hätte die ganze Christenheit mögen zwingen, etwas zu thun, das wider die Natur der Menschen ist, vor dem alle Menschen sich entsetzen und schämen?" Dann zeigt er, was zu einer guten Beichte erfordert sei. Wohl sei es nothwendig, daß man alle Sünden, deren man sich erinnere, offenbare; doch sei dies Bekenntniß der Sünden noch lange nicht genug: man müsse auch die Sünden von Herzen bereuen, Vertrauen haben auf Gottes Barmherzigkeit und sich ernstlich vornehmen, mit Gottes Hilfe sein Leben zu bessern. Nach diesen Vorbemerkungen folgt ein längeres Sündenverzeichniß, „darnach ein jeder sein Gewissen erforschen könne." Zum Schlusse wird der Gläubige zu Buß-

1) Ein nutzlich Beychtbüchlein, wie der mensch sich seiner sünd erinnern unnd die bekennen soll. Durch den wolgelerten F. Johann Fabri von Hailbrun, Thumprediger zu Augsburg. Augsburg. Philipp Ulhart. Ohne Jahr. 27 Bl. 12°. Spätere Ausgaben: Dilingen 1551 und 1563.

Digitized by Google

übungen ermahnt. „Es mag wohl einer eine solche große herzliche Reue haben, daß ihm Schuld und Strafe vergeben werden;“ doch bleiben gewöhnlich noch zeitliche Strafen abzubüßen. „Daß aber gesagt wird, Christus habe allein für uns genuggethan, das ist gewißlich wahr; seine Genugthuung ist eine gemeine Bezahlung für die Sünden der ganzen Welt. Aber unsere Genugthuung ist, daß wir durch würdige Früchte der Buße — das sind die guten Werke — in der Kraft des bittern Leidens Christi ablegen verschuldete zeitliche Strafe, die wir leiden sollten für unsere Sünden. Es ist aber unsere Genugthuung gegründet in der Genugthuung Christi und in seiner Barmherzigkeit; denn kein Sünder vermag aus sich selbst, aus seinen eigenen Werken, für die Sünden genugthun. Aber aus Beistand der Gnade Gottes, aus seiner Mildigkeit, Güte und Barmherzigkeit will Gott unsere guten Werke, so er in uns und mit uns wirkt, annehmen zur Genugthuung der Sünden und zum Verdienst des ewigen Lebens. Die Kraft des Leidens Christi erstreckt sich auch dahin, daß unsere Werke Kraft haben, zu verdienen das ewige Leben und abzulegen verdiente Strafe. Ohne das Verdienst Jesu Christi kann kein Mensch ledig werden seiner Sünden oder der verdienten Strafe für die Sünden.“

Man sieht, Fabri betont mit aller nur möglichen Entschiedenheit, daß unsere Bußwerke nur in Abhängigkeit vom Leiden Christi einigen Werth haben. Trotzdem erkühnte sich Flacius Illyricus in der unten anzuführenden Gegenschrift dem katholischen Schriftsteller vorzuwerfen, daß seine Lehre von der Genugthuung „gar gottlos“ sei; „denn sie nimmt Christo, was sein eigen ist, und gibt's unsern Werken. Christi Eigenthum und Werk ist, daß er vollkommen genugthut für die Sünden; solches ist keines Menschen Werk.“ Wie wenn Fabri das Gegentheil gelehrt hätte!

Um ein christliches Leben führen zu können, müssen die Gläubigen nebst dem Empfange der hl. Sacramente auch im Gebete sich üben. Fabri veröffentlichte deßhalb ein Gebetbuch, eine Sammlung „viel schöner andächtiger Gebete“, die der h. Schrift und den Kirchenvätern, besonders dem h. Augustinus entlehnt sind[1]).

1) Bil schöner andechtiger und christenlicher Gebet auß hl. Schrift und dem h. Augustin zusammengetragen. Mit vielen Holzschnitten. Dilingen 1550. 12°. Spätere deutsche Ausgabe: Freiburg in der Schweiz 1590. Lateinische

Digitized by Google

Zu gleicher Zeit ließ der unermüdliche Ordensgeistliche einige Schriften erscheinen, deren Gegenstand er zuerst auf der Kanzel behandelt hatte. In einer ersten Schrift[1]) beantwortet er die Frage: „Ob die heilige Schrift zum Schaden der Menschen gebraucht werden könne." Er zeigt unter Anführung vieler Beispiele, wie die Sektirer die h. Schrift „nach eigenem Verstand" falsch auslegen und durch solchen Mißbrauch der göttlichen Bücher gar manche ins ewige Verderben stürzen. In der katholischen Kirche sei ein solcher Mißbrauch nicht zu befürchten: „Die heilige katholische Kirche, die von den Aposteln bis auf uns, und von uns bis an den jüngsten Tag gewährt und währen wird, hat nicht allein den äußerlichen Buchstaben, sondern auch den rechten Sinn und Verstand des Buchstabens, und das durch Regierung des hl. Geistes, der die katholische Kirche regiert hat von Anfang, wird sie auch nimmermehr verlassen. Aber die Ketzer haben allein den Buchstaben, welchen sie verstehen und auslegen nach ihrem Kopf wider den gemeinen Sinn und Verstand der katholischen Kirche, wollen's besser wissen als die ganze Christenheit in der ganzen Welt; daher fließen dann Irrthum, Spaltung zu Verderbniß der Seelen."

Uebersetzung: Precationes etc. Coloniae, apud Maternum Cholinum. 1562. 12°. Mit einem Widmungsschreiben von Johann Lorichius, J. U. D., Kanzler des Bischofs von Regensburg, an Bischof Wolfgang von Passau. Regensburg, 1. Mai 1556. Lorichius zufolge ist Fabri Ecclesiastes eximius, vir pietate et eruditione singulari praeditus. Sein deutsches Gebetbüchlein sei mit großem Beifall aufgenommen worden. Suasi igitur fratri meo *Guillelmo*, bonarum artium Magistro, ut eum latinitate donaret, uti factum est. Die erste lateinische Ausgabe erschien ohne Zweifel in Dilingen 1556; ich habe sie jedoch nicht auffinden können. Spätere mir bekannte lateinische Ausgaben: Dilingen 1579; Köln 1581. Auf der Synode zu Mühldorf 1553 wurde Fabri's Gebetbuch von den bayerischen Bischöfen den Pfarrern und Predigern anempfohlen. Vgl. Knöpfler, Die Kelchbewegung in Bayern unter Herzog Albrecht V. München 1891. S. 11.

1) Auff die Frag, ob die hailig biblisch schrift könne und mög zu schaden der Menschen gebraucht werden, dieweil sy allein zu gutem, trost und hayl der Menschen verlassen. Getrewe und kurtze antwort, auch gepredigt. Durch den Wolgeleerten F. Johannem Fabri von Haylbrunn, Thumprediger zu Augsburg. Augsburg. Ph. Ulhart. Ohne Jahr. (1550). 34 Bl. 4°.

Digitized by Google

In dem Widmungsschreiben an Bischof Melchior von Würzburg vom 24. Juni 1550 beklagt der Verfasser noch eingehender die unseligen Folgen der neuen Schriftauslegung: „Es ist in den Tempeln gar still geworden, die Lehr- und Zuchtschulen sind verlassen und alles, wodurch der Gläubige möchte bewegt werden zu Gutem, auch göttlicher Gnaden theilhaftig werden, ist zerstört worden und verachtet. Wann ist der heiligen sieben Sacramente mehr vergessen worden, oder wann ist Gott greulicher erzürnt worden, wann ist die Welt in Aufruhr, Ungehorsam, Zwietracht hitziger gewesen, wann ist mehr Unglauben, Zauberei, Verzweiflung gewesen, wann ist aller Gottesdienst und alle christliche Uebung hinlässiger und kälter gewesen, als zu unsern Zeiten?“

Großen Mißbrauch mit der heiligen Schrift trieben besonders die Wiedertäufer. Da diese Secte zu Augsburg und in der Umgegend immer noch zahlreiche Anhänger hatte, so suchte Fabri die Irrenden durch Predigten und Schriften auf den rechten Weg zurückzuführen. In einer zweiten Schrift[1]) vertheidigt er die Kindertaufe, die Rechtmäßigkeit der weltlichen und geistlichen Obrigkeit. Doch ist er weit entfernt, das ärgerliche Leben einiger Geistlichen zu entschuldigen. „Daß in diesen letzten Zeiten,“ klagt er, „etliche den geistlichen Stand schier einen heidnischen Pomp machen, unterlassen ihren Befehl, Beruf und Amt, stolziren in ihrem Reichthum und in heidnischen weltlichen Wollüsten, das ist zu beweinen und zu erbarmen, soll auch ein christlich allgemein Concilium das zu bessern gedenken und schuldig sein, auf daß die Aergernisse der Unterthanen vermieden werden.“

Glücklicherweise konnte ein solcher Vorwurf gegen den damaligen Augsburger Bischof nicht erhoben werden. Stellt doch Fabri in seinem Widmungsschreiben an Cardinal Otto, vom 20. Juli 1550, diesem Kirchenfürsten das Zeugniß aus, daß er sich bemühe, „christlichen Frieden und Einigkeit zu fördern durch öffentliche lebendige Verkündigung des reinen göttlichen Worts, das E. F. Gnaden nun zum öftermal in Augsburg als ein treuer christlicher

1) Christenliche undterweisung an die Widertauffer von dem Tauff der Jungen Kindlein. Und von der Gaistlichen und weltlichen Oberkait, an die Widertauffer. Geprediget durch den Wolgelerten F. Johannem Fabri von Hailbrunn, Thumprediger zu Augsburg. Ingolstadt 1550. 48 Bl. 4°.

Digitized by Google

Hirt Ihren Unterthanen ganz treulich und persönlich selber verkündigt haben[1])."

In einer dritten Schrift[2]) weist der Verfasser nach, daß das Eidschwören erlaubt sei; er widerlegt die wiedertäuferischen Hirngespinste von der Güter- und Weibergemeinschaft, und sucht dann auch zu zeigen, daß „das verstockt, verhärtet, halsstarrig Bleiben in dem Bösen bis in den Tod" aus den Sectirern keine Märtyrer mache. Mit andern Zeitgenossen, sowohl protestantischen als katholischen, sieht Fabri diese Todesverachtung als „ein Werk des höllischen Drachen" an. Bei dieser Gelegenheit erfahren wir auch, mit welcher Unerschrockenheit diese unglücklichen Menschen in den Tod gingen: „Die Wiedertäufer oder Gartenbrüder tanzen und springen in das Feuer, sehen das glitzend Schwert mit unerschrockenem Herzen, reden und predigen dem Volk mit lachendem Munde; sie singen Psalmen und andere Gesänge, bis ihnen die Seele ausgeht, sterben mit Freuden, als wären sie bei einer fröhlichen Gesellschaft, bleiben stark, getrost und standhaftig bis in den Tod. Und ob die Katholischen sich unterstehen und bemühen mit allem möglichen Fleiß, mit reiner heiliger Schrift sie von ihren Irrthümern abwendig zu machen, sagen ihnen, daß sie ihren Irrthum widerrufen, so werde ihnen Gnade bewiesen und sie werden nicht getödtet werden, folgen ihnen auch nach bis zum Galgen, ermahnen sie, rufen ihnen zu ohne Unterlaß, bitten und begehren, daß sie ihren Irrthum erkennen und widerrufen; alle diese Ermahnungen, Bitte und Flehung achten sie für eine Fabel, verlachen's und verspotten's. Und ehe sie einen Artikel widerriefen, sie litten eher noch hundert Tode; zudem bleiben sie also trutzig auf ihrem Fürnehmen, daß sie auch trutzen aller Pein und Marter."

Wie soeben bemerkt worden, suchte der katholische Prediger die Obrigkeit gegen die Angriffe der Wiedertäufer in Schutz zu

1) Daß Cardinal Otto oft predigte, wird auch in anderen Quellen bezeugt. Vgl. Veith IV, 102.

2) Von dem Ayd Schwören. Auch von der Widertaufer Marter, und wo her entspring, das sie also fröhlich unnd getröst die peyn des tods leiden. Und von der Gemeinschafft der Widertauffer. Geprediget durch den Wolgelerten F. Johannem Fabri von Haylbrunn. 1550. Ohne Ort (Ingolstadt). 35 Bl. 4°. Widmungsschreiben an Bischof Moritz von Eichstätt. Augsburg, 20. Juli 1550.

Digitized by Google

nehmen. In Folge der kirchlichen Revolution hatten sich indessen sowohl gegen die geistliche als gegen die kaiserliche Autorität noch manch andere Gegner erhoben. Gegen diese Verächter der beiden Häupter der Christenheit veröffentlichte Fabri im Jahre 1550 eine kleine Schrift, worin er nebst einigen Bemerkungen die Reihenfolge der Päpste und der Kaiser angibt[1]). Wie er in dem Widmungsschreiben an Bischof Christoph von Konstanz, vom 7. October 1550, erklärt, verfaßte er dies Büchlein „zu Wohlfahrt den lieben Christen, daß sie aus der ordentlichen Folgung der römischen Bischöfe und der römischen Kaiser sehen und erkennen lernen Gottes Ordnung und seine väterliche Fürsichtigkeit, der Sorge hat für seine Kirche."

Die Geringschätzung dieser beiden höchsten Obrigkeiten könne nur Unheil mit sich bringen: „Wie gemeiniglich aller Irrthümer Anfang aus Verachtung des römischen Papstes kommt, so folgt der Verachtung der römischen Kaiser Verderbniß des Landes und der Leute, ja auch des Leibes und der Seele."

Im ersten Theile des Buches, wo von den Päpsten die Rede ist, erörtert der Verfasser auf Grund der Schrift und der Ueberlieferung die Frage des Primats und weist nach, „daß der römische Bischof ein Bischof der ganzen Kirche ist, ein Vikar Jesu Christi auf Erden." Dabei bemerkt er: „Laß dich aber durch die Mißbräuche etlicher römischer Bischöfe nicht also ärgern, daß du darum den von Christo hinterlassenen Stuhl wolltest verachten, schänden oder schmähen. Es ist kein Ding so gut in der Welt, man mag's mißbrauchen. Wiewohl aber zu Zeiten das Leben etlicher römischer Bischöfe nicht zum Besten ist, haben wir doch die Zusagung von Christo, daß der römische Stuhl rein und unbefleckt soll bleiben von allem Irrthum und aller Ketzerei. Wiewohl das böse Leben der bösen römischen Bischöfe soll gehaßt werden, soll doch in ihnen der Stuhl Petri, den sie besitzen, auch die Schlüsselgewalt ihnen

1) Von Ankunfft und herkommen der Römischen Bischöff von Petro biß auf Julium den Dritten. Und die Namen aller Cardinäl so jetzund An. Domini MDL bey leben seind. — Auch von des Römischen Reichs Monarchey und ordenlicher Succession, oder volgung der Römischen Kaiser von Julio Caesare biß auf den großmächtigsten Kaiser Karolum den fünfften. Durch den wolgelerten F. Johannem Fabri von Haylbrunn. Augsburg, Ph. Uhlhart. Ohne Jahr (1550). 52 Bl. 4°.

Digitized by Google

von Christo befohlen, geehrt werden. Darum sollen die rechten Christen wohl Acht haben auf ihr Herz und ihren Mund, daß sie nicht verachten, schänden oder schmähen den apostolischen Stuhl Petri. So du aber willst ganz scharf Acht haben und dein Auge richten auf die Person des römischen Bischofs, so bedenk, daß er ein Mensch sei aus Adam mit vielen Trübsalen, Anfechtung und Elend erfüllt." Den Papst sollen wir ehren „wie einen Vater, dessen Heimlichkeit wir bedecken sollen mit Sem und Japhet und nicht wie Cham entblößen oder freventlich anzeigen. Wir sollen mit allem Fleiß und Ernst Gott treulich für ihn bitten; denn wiewohl der Stand der herrlichste und höchste ist, so ist der Fall desto gefährlicher. Der Papst muß auch eine strenge Rechenschaft geben dem gerechten Richter am letzten Urtheil für sich und für alle, so ihm befohlen."

Kaum war diese Schrift erschienen, so erstand ihr alsobald ein heftiger Gegner in der Person des rührigen Streittheologen Flacius Illyricus, der zu gleicher Zeit auch das oben erwähnte Beichtbüchlein angriff[1]). Nach Flacius würde Fabri „lügen, daß es stinken möchte". Was insbesondere vom Aufenthalt des hl. Petrus in Rom gesagt werde, sei alles „erstunken und erlogen"; es seien „giftige Lügen, die der Teufel in die Kirche gesch . . . . . hat". Flacius glaubt nachweisen zu können durch „achtzehn Argumente", daß Petrus nie in Rom gewesen. Erlogen sei ebenfalls, was der „Wolf" für die göttliche Einsetzung der Beicht vorbringe: nicht von Christus, sondern von Papst Innocenz III. sei die Beicht eingesetzt worden, und zwar im Jahre 1215 durch das Decret *Omnis utriusque sexus*.

Da Flacius, auf seine 18 Argumente gestützt, so großsprecherisch behauptet hatte, Petrus sei nie in Rom gewesen, so verfaßte Fabri eine lateinische Abhandlung, worin der römische Aufenthalt des hl. Petrus auf Grund vieler Zeugnisse als unumstößliche Thatsache festgestellt wird. Diese Schrift blieb jedoch mehrere Monate unbeachtet auf dem Schreibtische liegen. Hier sah sie

1) Verlegung zweier Schriften eines Augsburgischen Münchs, mit Namen Johannes Fabri, von des Bapsts Primat und von Beicht, durch M. Flacius Illyricus. Item 18 Beweisungen, daß S. Petrus zu Rom nicht gewesen sei. Vorwort vom 20. August 1550. Magdeburg 1550. 4°.

Digitized by Google

einmal der fleißige Forscher Nicolaus Mameranus[1]), der sich nun mit Erlaubniß des Verfassers beeilte, die tüchtige Abhandlung mit einer längeren Vorrede herauszugeben[2]).

Inzwischen hatte Fabri mehrere andere lateinische Schriften erscheinen lassen. Schon im Jahre 1548, bald nach seiner Ankunft in Augsburg, hatte er in einem gehaltvollen Schriftchen[3]) den Neuern gegenüber nachgewiesen, daß der Glaube ganz wohl ohne die Liebe bestehen könne, wenngleich ein solch todter Glaube zur Seligkeit nicht genüge.

Im folgenden Jahre erschien zum Gebrauche für die Prediger eine kurze Realconcordanz[4]), eine Sammlung von Bibelstellen

---

1) Ueber Mameranus und dessen zahlreiche Schriften vgl. G. Voigt, Die Geschichtschreibung über den Schmalkaldischen Krieg. Leipzig 1874. S. 63—82. Voigt kannte indessen mehrere Schriften nicht, die die Münchener Staatsbibliothek verwahrt.

2) Quod Petrus Romae fuerit, et ibidem Primus Episcopatum gesserit, atque sub Nerone martyrium passus fuerit. Per D. Johannem Fabri ab Hailbrun. Dilingae. Ohne Jahr. XVI und 40 Bl. 12°. Widmungsschreiben von Mameranus an Christophor Fugger. Augsburg, 26. September 1552. Ganz dieselbe Schrift, nur mit einer andern, längeren Vorrede, erschien auch unter folgendem Titel: Testimonium Scripturae et Patrum, B. Petrum Apostolum Romae fuisse, primumque ibidem Episcopum, et sub Nerone martyrium passum, ac fundamentum Ecclesiae dici. Per D. Joh. Fabri ab Heilbrunna. Cum Epistola Mamerani praefixa ejusdem argumenti. Dilingae 1553. In dieser Ausgabe zählt die Vorrede des Mameranus statt 16 Bl. 45 Bl. Widmungsschreiben des Mameranus an Valentin Groß von Trockau, Dompropst von Eichstätt, 26. September 1552. Andere Ausgabe: Antwerpiae 1553.

3) Quod Fides esse possit sine Charitate, expositio pia et catholica. Per Joannem Fabri, Sacrae Theologiae Baccalaureum, divini verbi concionatorem. Augustae Vindelicorum Philippus Uhlhardus excudebat. Anno 1548. Mense Septembri. 24 Bl. 4°. Widmungsschreiben des Verfassers an Wilhelm von Waldburg, Bruder des Cardinals Otto. Augsburg, 1. September 1548. Spätere Ausgaben: 1553. 4°. Unter dem Titel: De Fide justificante et an sola esse possit; 1568 Augsburg. 4°.

4) Enchiridion sacrae Bibliae, industrio ac fideli Concionatori in popularibus declamationibus non solum utilis, sed et necessarius. Per F. Joh. Fabri ab Hailbrunn. Augustae, Ph. Uhlard. 1549. 156. Bl. 12°. Widmungsschreiben von Fabri an den Cardinalbischof Christoph Madruzzo von Trient. Augsburg, 23. März 1549. Spätere Ausgabe: Coloniae 1568. 12°.

Digitized by Google

sowohl über die Glaubenswahrheiten als über die verschiedenen Tugenden und Laster.

Bald nachher veröffentlichte Fabri eine kleine Schrift über die Ketzer[1]). Er zeigt zuerst, was unter Ketzerei zu verstehen sei; dann gibt er eine kurze Erklärung der katholischen Glaubensregel, die man befolgen müsse, um nicht der Häresie anheimzufallen; endlich bringt er ein längeres Verzeichniß der bekanntesten Irrlehrer.

Zur Abwehr der großen Irrlehre des 16. Jahrhunderts war kurz nach dem Erscheinen des vorerwähnten Büchleins, am 1. Mai 1551, das Trienter Concil wieder eröffnet worden. Fabri verfaßte bei dieser Gelegenheit eine deutsche Schrift über die soeben eröffnete Kirchenversammlung[2]). Er beklagte es, „daß jetzt wohl in hundert Jahren kein Concil ist gehalten worden, nicht aus Hinderniß der Tyrannen, sondern aus Eigennutz. Was aber daraus erwachsen, erfahren wir mit Schaden des Leibs und der

---

1) Fructus quibus dignoscuntur Haeretici, Eorum quoque nomina, ex Philastro, Epiphanio, Augustino, Eusebio, etc. Et quibus armis devincendi. Per F. Joannem Fabri ab Haylbrun. Ingolstadii 1551. 32 Bl. 4°. Widmungsschreiben an Wilhelm Böcklin, kaiserlicher Rath. Augsburg, 12. Dezember 1550. Spätere Ausgabe: Wien. Ohne Jahr. 8°. Diese Ausgabe ließ der Primas von Ungarn, N. Olahus, veranstalten. Im Kirchenlexikon IV, 1172 wird im Anschluß an Quétif II, 161 behauptet, diese Schrift „enthalte wenig beachtete Notizen über Luther und die übrigen Reformatoren". Was jedoch darin über Luther gesagt wird, bietet wenig Interesse. Interessanter ist folgender Ausspruch, den Fabri aus einer Schrift Wizels (bei Döllinger, Die Reformation I, 120) sich aneignet: Profecto nisi extitisset odium Papae ac totius cleri, Lutheranismus nullus hodie esset. (B2a). Diese Schrift, wie die oben erwähnte: Quod Petrus Romae fuerit, letztere in ihrer zweifachen Ausgabe, benutzte ich auf der Münchener Universitätsbibliothek; alle anderen Schriften Fabri's konnte ich auf der Münchener Staatsbibliothek einsehen.

2) Ein sehr schöner Bericht und christenlicher Grundt von Haltung des Conciliums, so zu Triendt den ersten Maii Anno 1551 angefangen. Durch den wolgelerten F. Johannem Cussium, den man nennt Fabri, Thumprediger zu Augspurg. Dilingen 1551. 25 Bl. 4°. Dem Dombechant von Würzburg Friedrich von Wirßberg zugeeignet, 15. Mai 1551. Diese Schrift wird erwähnt in einem Brief von J. Brenz an Herzog Christoph von Württemberg, 18. Juli 1551, bei Th. Pressel, Anecdota Brentiana. Tübingen 1868. S. 313.

Digitized by Google

Seele." Doch sei zu hoffen, daß das Trienter Concil die eingerissenen Mißbräuche abstellen werde. Wohl sei sehr wenig Hoffnung vorhanden, daß es den Concilsvätern gelingen werde, die Neuerer wieder zur Kirche zurückzuführen, „dieweil die Sectirer keinen andern Richter haben wollen als die Schrift, und ein jeglicher die Schrift auf seine Meinung zieht."

Wenigstens werden durch das Concil manche Mißstände beseitigt werden, was um so leichter geschehen könne, da die Katholiken das Uebel eingestehen und die Kirche dasselbige niemals gebilligt habe. „Wohl gibt es viele Mißbräuche; darin hat aber die heilige Kirche kein Wohlgefallen, wendet aber allen möglichen Fleiß an, damit solche Uebel gestraft und gebessert werden. Sie sieht wohl viel Uebels, sie lobt es aber nicht. Die heilige Kirche lobt, preist und predigt die sieben Sacramente, aber es gefällt ihr nicht, so die nicht mit Reverenz, Andacht und Bereitung gebraucht werden, wie sie sollen. Die Kirche läßt zu Bildnisse, doch daß man auch der Armen nicht vergesse, hat aber kein Wohlgefallen darin, so die ärgerlich oder leichtfertiglich als irritamenta Veneris gemalt werden. Die Kirche lobt und lehrt Anrufung der Heiligen, lobt aber nicht, so einer darneben Gottes vergesse oder daß einer allein für zeitliche Gebresten die Heiligen anruft, mehr als um ein christliches tugendsames Leben. Darum was die Kirche lehrt, heißt, lobt und preist, das ist gut, ehrlich, ist auch nicht wider die Ehre Gottes, noch wider die Liebe des Nächsten, noch in der Schrift verboten[1])."

„Der Glaube," erklärt Fabri, „ist gerecht, pur und lauter bei den Katholischen; aber das Leben ist bei etlichen nicht fast sehr gut; solche werden ihr Urtheil haben." Doch seien die Neuerer nicht berechtigt, in dieser Hinsicht die Katholiken mit Vorwürfen zu überhäufen. „Denn es wird weniger Bruderliebe bei ihnen gefunden, als bei denen, so sie schmähen und schänden. Wo ist mehr Neid, Haß, Hoffart, Geiz, Wucherei, Fressen, Saufen, Freiheit des Fleisches, Eigennutz, unversöhnlicher Zorn, Ungeduld, Fluchen, Schwören, Ungehorsam, Zanken, Hadern, Nachreden,

1) Diese Stelle, sowie mehrere andere, ist fast wörtlich, doch ohne Quellenangabe, aus einer Schrift Hoffmeisters entlehnt, die der Kolmarer Magistrat im Jahre 1540 confiscirt hatte. Vgl. meine Schrift über Hoffmeister, S. 74 ff.

Digitized by Google

Ehebrecherei, Gotteslästerung, Lügen, Betrügen, Faulheit, Unbarmherzigkeit, u. s. w. als bei den Secten?"

Der Verfasser erörtert dann auch noch die Frage, wer am Concil theilnehmen könne. Er weist nach, daß die Irrlehrer auf den Concilien nie Stimme gehabt haben; auch die weltlichen Fürsten hätten in Glaubensfragen nicht mitzusprechen. Das Recht, Glaubensentscheidungen zu treffen, stehe allein den Hirten der Kirche zu, den „Nachkömmlingen der Apostel". Die Fürsten haben zwar manchmal an den Concilien Antheil genommen, „doch nicht aus ihrer eigenen Gewalt, sondern als getreue Beistände und Mithelfer der christlichen Kirche".

In der Frage, über welche damals noch gestritten wurde, ob das Concil über dem Papste sei, erklärt sich Fabri für die päpstliche Oberhoheit: „Der Papst hat vollkommene Gewalt über die ganze Christenheit, Concilien, Synoden, über geistlich und weltlich, Niemanden ausgeschlossen. Und gebührt Niemanden als ihm ein Concil zu berufen, nach gehaltenem Rath zu beschließen und was da beschlossen, aus Oberkeit seiner Macht zu bestätigen, zu bekräftigen und mit geistlichem Zwang darüber fest zu halten. Er richtet auch jedermann, und niemand mag ihn richten, dieweil er keinen Obern hat, er unterwerfe sich denn willigklich einem Concil oder seinem Beichtvater; ausgenommen, so er zu einem Ketzer wird; in diesem Falle hat ein allgemeines Concil Macht, ihn abzusetzen. Solch große Gewalt hat Petrus als ein Hirt aller Christen von Christo empfangen."

Ist einmal das Concil beendigt, so haben die Gläubigen den getroffenen Anordnungen sich zu fügen. Werde etwas von der weltlichen Obrigkeit vorgeschrieben, so müsse man gehorchen. „Ist auch nicht vonnöthen, daß die höchste Obrigkeit einen jeglichen Kaminfeger oder Badeknecht darum frage, ob's ihm gefalle. Also auch mit den Regenten der Kirche; gebührt ihnen nicht, einen jeglichen Meßner oder Kilwart darum zu fragen, ob es ihnen auch gefalle, was sie in einem gemeinen Concil statuiren oder ordnen. Aber den Unterthanen gebührt, den Vorstehern gehorsam zu sein und demüthiglich sie zu hören."

(Schluß folgt.)

Digitized by Google

III.

Die Hungerjahre und die Klöster in alter Zeit.

(Von L. Wassermann.)

Die dermalige Theuerung der nothwendigsten Lebensmittel ruft unwillkürlich die Erinnerung an die Hungerjahre vergangener Zeiten wach, sowie an jene Personen, welche mit bewunderungswürdiger Nächstenliebe der allgemeinen Noth zu steuern suchten. In dieser Hinsicht haben sich die Klöster die größten Verdienste erworben. Die vorliegenden Blätter sollen die Zeitgenossen daran erinnern, mit welch heroischer Selbstverleugnung die viel verleumdeten Mönche unseren Voreltern in den Zeiten der größten Noth Hilfe gebracht haben.

I.

Die Schrecken der Hungersnoth in alter Zeit.

Seit Jahrzehnten sind wir von eigentlicher Hungersnoth verschont geblieben. Wohl war das Brod manchmal theuer; mancher mußte weniger gut genährt an sein Tagewerk gehen. Ja in einzelnen Familien, besonders in solchen, welche sich schämten zu betteln, wird wohl auch der Hunger angeklopft haben oder eingekehrt sein. Allein eine Hungersnoth mit all ihren Schrecken ist bei den heutigen Verhältnissen schwer denkbar. Denn sobald in irgend einem Lande oder in einer Provinz, in einer abgelegenen Gebirgsgegend sich große Noth zeigt, tragen Post und Telegraph die Kunde davon in die Ferne und lenken die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Bedrängten. Die Wohlthätigkeit der einzelnen und die reichen Mittel des Staates beeilen sich Abhilfe zu schaffen. Eisenbahnen und Dampfschiffe bringen Lebensmittel in die Gegend des Nothstandes.

Im Mittelalter waren die Verkehrswege nicht so zahlreich und wenig gepflegt. Wie viel Zeit verging, bis endlich die Nachricht von der Noth in weitere Ferne drang. Dazu fehlten größere Staatengebilde, deren Mittel zur Abhilfe hätten verwendet werden können. Wie schwer war es ferner, in abgelegene Gegenden das

Digitized by Google

nöthige Getreide und sonstige Lebensmittel zu bringen? Wenn nun gar ganze Länder von Mißwachs heimgesucht wurden, mußte das Elend grenzenlos werden. Hören wir einige Beispiele.

Während der Lebenszeit des berühmten Abtes Odilo von Cluny herrschte sehr oft Hungersnoth, allein in dem Zeitraum von 970 bis 1040 etwa 48 mal. In den Jahren 1005 und 1006 war z. B. allgemein so große Noth und Sterblichkeit, daß man die an Hunger Verstorbenen kaum mehr bestatten konnte.

Wahrhaft Schreckliches wird uns aus den Jahren 1028 bis 1033 berichtet.

Drei Jahre hindurch dauerten übermäßige Regengüsse, so daß die Saat verfaulte und das Wenige, das wuchs, wegen der Ueberschwemmung nicht eingeheimst werden konnte. Die Bestellung der Felder war unmöglich geworden. Zur Erntezeit bedeckte Unkraut und besonders Taubkorn die Erde; man erntete viel weniger, als man ausgesäet hatte. Diese Unfruchtbarkeit trat zuerst in den östlichen Gegenden Europa's auf und suchte der Reihe nach Griechenland, Italien, Frankreich und England heim. „Die Bläße des Elendes entfärbte auch die Wangen der Reichen und die Raubluft der Mächtigen fand ihr Ende an der allgemeinen Noth." Der Preis des Getreides war unerhört gestiegen; man nährte sich mit wilden Thieren und Vögeln, dann sogar mit Wurzeln, Kräutern, mit Aas und zuletzt mit Menschenfleisch. Nichtsahnende Wanderer wurden angegriffen, getödtet, ihr Fleisch als Speise zubereitet. Viele Menschen, welche von Ort zu Ort wanderten, um ihr Leben länger zu fristen, wurden nachts in den Herbergen getödtet und aufgegessen. Man lockte vielfach durch Vorzeigung eines Apfels oder Eies Kinder in einen Hinterhalt, wo sie getödtet und verspeist wurden. Der Genuß von Menschenfleisch war so gewöhnlich geworden, daß ein Mann gekochtes Menschenfleisch auf den Markt zu Tournus brachte und wie das Fleisch von Hausthieren zum Verkaufe anbot. Die Obrigkeit ließ ihn jedoch ergreifen und auf sein Geständniß hin verbrennen. Den halbverbrannten Leichnam dieses Mannes grub aber ein anderer aus und aß nachts von dem Fleische, wurde aber ebenfalls zum Feuertode verurtheilt.

Drei Meilen von der Stadt Macon entfernt stand im Walde Chatenay eine einsame, dem h. Johannes geweihte Kirche und nebenan eine Herberge, deren Inhaber seine Gäste tödtete und

Digitized by Google

aufaß. Eines Tages kehrten auch ein Mann und seine Frau ein, erblickten aber bald in den Winkeln der Hütte abgeschnittene Köpfe von Weibern, Männern und Kindern. Nur mit Noth konnten die beiden entfliehen, eilten auf dem kürzesten Weg nach Macon und meldeten das Gesehene dem Grafen Otto und anderen Bürgern von Macon. Nun wurde der Wirth verhaftet und zur Strafe verbrannt. Bei der Durchsuchung der Herberge fand man 48 Köpfe von Menschen, die er getödtet und verzehrt hatte. Die Noth war auf das Höchste gestiegen. Da der Genuß von Menschenfleisch mit dem Tode geahndet wurde, grub man eine weiße der Töpfererde ähnliche Erdart aus, vermischte sie mit ein wenig Mehl und Kleien, buck diese Mischung und aß sie anstatt des Brodes. Von diesem Genusse erkrankten aber die Menschen und starben sogar auf den Wegen massenhaft dahin. Durch die herumliegenden Leichname wurden die Wölfe angelockt und vermehrten noch das allgemeine Entsetzen, bis religiöse Menschen die Hingestorbenen in großen allgemeinen Gruben, in die oft 500 und mehr Leichname geworfen wurden, beerdigten. Es herrschte ein solches Elend, daß keine Feder im Stande ist, es zu schildern. Die Bischöfe und besonders die Ordensleute gaben von dem Ihrigen, bis sie selbst nichts mehr hatten und die Kirchenschätze veräußern mußten. Aber manchen der Ausgehungerten war nicht mehr zu helfen. Viele starben beim gierigen Genuß der Nahrung, viele waren zu schwach, um essen zu können[1]).

II.

Die Hilfe der Klöster in den Nothjahren.

„Der Reichthum der Klöster war den Nationen nützlich, da sie ihn besser als andere zu verwenden wußten. Bei großer Hungersnoth gaben sie vielen Hunderten von Armen Nahrung[2])". Dieses schöne Zeugniß muß selbst der Protestant Neander den Klöstern ausstellen.

In der That finden wir, daß schon die Mönche der ersten christlichen Zeiten es für ihre Pflicht hielten, den Nothleidenden

1) Ringholz, O., Der h. Abt Odilo von Cluny in seinem Leben und Wirken. Brünn 1885. S. 84—85.

2) Neander, Der h. Bernhard. S. 48. — Ratzinger, Geschichte der christlichen Armenpflege. Freiburg 1884. S. 258.

Digitized by Google

beizustehen und nach Kräften die Hungrigen zu speisen und die Nackten zu kleiden.

Die Bewohner der ältesten Klöster in Aegypten versorgten nicht blos die Armen ihrer nächsten Umgebung reichlich mit Lebensmitteln, sondern sie sandten auch große Massen Korn zu Schiffe nach Alexandrien zur Abhilfe fremder Noth[1]). Der h. Augustin erzählt von den Mönchen seiner Zeit: „Was sie erübrigen — sie erübrigen aber oft etwas, theils durch die Arbeit ihrer Hände, theils durch die Einschränkung ihrer Mahlzeiten — das wird unter die Dürftigen mit mehr Sorgfalt vertheilt, als es von ihnen erworben ward. Denn sie trachten nicht nach Ueberfluß, vielmehr sind sie auf jegliche Weise darauf bedacht, daß nichts bei ihnen bleibe, dessen sie nicht bedürfen, so daß sie sogar beladene Schiffe nach Orten abschicken, deren Einwohner Mangel leiden[2]).

Als im Jahre 539 ganz Campanien von einer grausamen Hungersnoth heimgesucht war, ließ der h. Benedict alle Vorräthe seines Klosters an die Bedürftigen austheilen, so daß eines Tages nur fünf Brode für die Mönche übrig blieben[3]).

Das Kloster Tegernsee gab bei der Hungersnoth im Jahre 1095 alles den Armen der Umgegend und gerieth dadurch selbst zuletzt in solche Noth, daß es den Bischof Gottschalk von Freising um Unterstützung anflehen mußte[4]).

Das Kloster von Premontré hatte bei einer Hungersnoth täglich 500 Arme gespeist, bis endlich alles erschöpft war und die Mönche sich nun an den h. Norbert, ihren Stifter, um Hilfe wandten; der Heilige schickte ihnen eine Summe Geldes, die er eben von Thibaud, dem freigebigen Grafen von Champagne, erhalten hatte, und befahl ihnen, zu den 500 bisherigen Armen noch 150 andere zu fügen[5]).

---

1) Vgl. Evelt, Das Mönchthum in seiner Entwickelung und seiner kirchlichen Wirksamkeit bis auf den h. Benedict von Nursien. Paderborn. 1863. S. 20.

2) De moribus eccles. cathol. et de moribus Manich. Lib. I. cap. 31.

3) Montalembert v., Die Mönche des Abendlandes. Deutsch von K. Brandes. Regensburg. Bd. II. S. 28.

4) Meichelbeck, Histor. Frising. tom. I. pars II. p. 472 ad annum 1005.

5) Helyoth, Geschichte aller geistlichen und weltlichen Klosterorden. Bd. II. S. 199. Vgl. Theologisch-praktische Quartalschrift. Linz 1884. S. 573.

Digitized by Google

Das Benedictinerstift Gemblours in Brabant war im Hungerjahre 1043 die Vorrathskammer der Nothleidenden [1]).

In der Hungersnoth des Jahres 1146 wurden im Kloster Clairvaux an einem Tage oft über 10,000 Arme gespeist [2]). Radulph hat in dem Hungerjahre 1151 täglich mehr als 5000 Arme mit Brod und Suppe unterstützt außer den Schwangeren, Säugenden und Armen [3]).

Im Jahre 1147 wurde die Diöcese Langres von einer so furchtbaren Hungersnoth heimgesucht, daß manche sogar, getrieben von unbesiegbarem Hunger, Menschenfleisch aßen. Bald war die Abtei Morimond von einem Heere hungriger Armen umlagert, welche man 3 Monate lang theils mit den Vorräthen des Hauses, theils mit dem Fleische des Viehes der Höfe, der Schafs- und Schweinezüchtereien ernährte. Als alle Hilfsmittel erschöpft waren, nahm Abt Rainald den Wanderstab, um bei seinen hohen Verwandten Hilfe zu suchen. Da aber die Hungersnoth allgemein war, kam er mit leeren Händen zurück. Beim Anblick der ungeheuren Menge von Armen, welche um Brod flehten, zerriß ihm das Herz und er ließ alles, was im Kloster war, austheilen, indem er ausrief: „Wehe uns, wenn ein einziger Armer vor Hunger an unserer Pforte stürbe, so lange wir noch das kleinste Stück Brod haben [4])."

1153 herrschte in Sachsen und Thüringen große Hungersnoth und täglich kamen viele Menschen an die Pforte von Sichem, es sollen 1800 gewesen sein. Als der Bruder Kellner dem Abte Volkwin die Abnahme der Vorräthe meldete und meinte, man müsse die Armen abweisen, rief der Abt vertrauensvoll aus: „Der Herr, welcher mit 5 Broden und 2 Fischen 5000 Menschen speiste, der wird auch uns mit den Armen erhalten; so lange noch etwas da ist, soll ausgetheilt werden. So lange wir leben, sollen auch die Armen leben, wenn sie sterben, wollen auch wir sterben,

---

1) Kirchenlexikon von Wetzer und Welte. 2. Aufl. Bd. V. S. 250.
2) Manrique, Annales ad annum 1146. II, 288.
3) Manrique II, 191. Vgl. Ratzinger a. a. O. S. 312. Note 1.
4) Dubois, Geschichte der Abtei Morimond. Münster 1855. S. 251.

Digitized by Google

ist's des Herrn Wille." Die Mönche mußten dann Gemüse u. s. w. holen, kochen und an die Armen austheilen[1]).

In dem Nothjahr 1197 wimmelte der Wald um das Kloster Hemmenrode von Armen, die Thüren desselben waren unablässig belagert; der Abt ließ täglich einen Ochsen mit Gemüse kochen und sammt Brod unter die Armen austheilen, mit vollen Händen geben, so lange er immer konnte[2]).

In demselben Hungerjahre hatte der Getreidepreis eine solche Höhe erreicht, daß ein Kloster in Westfalen Bücher und heilige Geräthschaften verpfänden mußte. In dieser Zeit erwies sich die Nützlichkeit der jungen und noch schwachen Klosterpflanzung im Thale von Heisterbach. Ueber ihre Kräfte trug sie zur Linderung des Elendes bei. Cäsar von Heisterbach erzählt: „Unser Haus, wiewohl damals arm und jung, hat vielen geholfen. An einem Tage sind an 1500 Gaben verabreicht worden. Unser Herr Abt Gevard ließ jeden Tag vor der Ernte, welche nicht Abstinenztage waren, in drei Kesseln einen Ochsen mit Beilagen kochen und mit Brod unter die Armen vertheilen. Dasselbe geschah mit den Eiern und sonstigen Speisen. So sind durch Gottes Gnade alle Armen, welche uns zugingen, bis zur Ernte unterhalten worden." Gott segnete die Barmherzigkeit des Klosters. Der Abt fürchtete, der Vorrath möchte zu früh für die Armen ausgehen, und bemerkte dem Bäcker, daß er das Brod zu groß mache, worauf dieser erwiederte: „Glauben Sie mir, Herr Abt, im Teig sind die Brode sehr klein, aber im Ofen wachsen sie; klein werden sie eingeschossen, und groß herausgenommen[3])."

Als in den Jahren 1303 und 1304 die Diöcese Langres von einer schrecklichen Hungersnoth heimgesucht wurde, schickte Abt Wilhelm von Morimond einige der Brüder nach Spanien und Polen, um von den dortigen, von Morimond ausgegangenen Klöstern Unterstützung zu erbitten. Ehe diese anlangte, ließ er, um

1) Winter, Fr., Die Cistercienser des nordöstl. Deutschland. Gotha 1868. Bd. II. S. 142. — Miracula B. Volcuini im 1. Thl. 371 u. 377.

2) Brower, Ch., Annales Trevirenses t. II. p. 92. Vgl. Hurter, Innocenz III. Bd. III. S. 595 und Gesta abbat. Trudon. ap. Pertz X, 415.

3) Vgl. Kaufmann, A., Cäsarius von Heisterbach. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des 12. u. 13. Jahrhunderts. Köln 1850. — Maaßen, G. H. C., Geschichte der Pfarreien des Decanates Königswinter. Köln 1890. S. 332.

Digitized by Google

den Hunger der armen Bevölkerung zu stillen, 3000 Stück Vieh schlachten; nur der Thiere ward geschont, welche zur Bestellung der Aecker unumgänglich nothwendig waren[1]).

Bei der Theuerung von 1316 speiste das Kloster Riddagshausen täglich mehr als 400 Menschen von der Fastenzeit an bis zur Ernte[2]).

Während der langen Pest und Hungersnoth in Frankreich von 1348—1350 gab die Abtei von Notre-Dame in Soissons ungeheuere Almosen, ohne eine merkliche Abnahme ihrer Revenuen zu verspüren[3]).

Als 1557 Hungersnoth und Pest in Spanien furchtbar wütheten, war die barmherzige Liebe des h. Ludwig Bertrand, Dominicaner im Kloster von St. Anna in Albayda bei Valencia, grenzenlos. All die Armen, die er hilflos an den Straßen fand, — und die Zahl derselben war der Pest wegen ungewöhnlich groß, — brachte er zur Klosterpforte. Seine werkthätige Liebe ging über den Maßstab der Anderen im Hause, und als eines Tages die zu Unterstützenden zahlreicher als sonst erschienen waren, konnte sich Bruder Johann Perez nicht gewisser Aeußerungen der Unzufriedenheit enthalten. „Lassen Sie es gut sein, mein Bruder," war die ruhige Antwort, „glauben Sie, Gott wird uns verlassen? Geben wir diesen leidenden Gliedern Christi nur mit wahrer Liebe alles, was wir haben, selbst, wenn nöthig, das letzte Stücklein Brod, und Gott wird für uns sorgen." Blieb nichts zu geben übrig, so pflegte er selbst den Almosenbeutel zu nehmen, und indem er der Diener der Armen wurde, ging er von Haus zu Haus, um von den Gläubigen milde Gaben für die armen Leidenden zu sammeln.

Das Wüthen der Pest bot fortwährend Gelegenheit für heroische Opfer. Alle, die in der Nachbarschaft des Klosters von dieser verhängnißvollen Seuche ergriffen waren, wurden gleich der Gegenstand seines Mitleides. Mit väterlicher Sorgfalt wachte er über sie, versah sie mit allem für Leib und Seele Nothwendigen und trug auch noch Sorge für ihr Begräbniß.

---

1) Dubois, Geschichte der Abtei Morimond. Deutsch. Münster 1855. S. 252.

2) Manrique, Annales Cisterc. p. 315. Winter, Fr., Die Cistercienser des nordöstlichen Deutschlands. Gotha 1868. Bd. II. S. 143.

3) Martin, Histoire de Soisons II, 211. Kobler, A., Studien über die Klöster des Mittelalters. Regensburg 1868. S. 573.

Digitized by Google

Viele dieser armen Leute, wenn sie, von der herrschenden Seuche befallen, Niemand hatten, der ihnen Beistand leistete, lagen sterbend oder todt auf den Hügelabhängen oder in den Wäldern, wohin sie in der Geistesverwirrung der Todesangst ihre Zuflucht genommen hatten. Nachdem der h. Ludwig alle, die er noch bei Bewußtsein gefunden, Beicht gehört hatte, ging er später aus, die Leichen zu suchen, die er mit eigenen Händen begrub[1]).

Während der Hungersnoth in Valencia ließ derselbe Almosen in so großartiger Weise vertheilen, daß das Kloster selbst in die Gefahr gerieth, Mangel leiden zu müssen. Als ihn einige Mitglieder auf die Folgen der übermäßigen Wohlthätigkeit aufmerksam machten, erinnerte er sie an das, was der ehrwürdige P. Michael von St. Dominicus jenen gesagt, welche über die reichlichen Almosen sich beklagten. „Wenn viel da hinaus geht," erwiederte er, auf die Klosterpforte weisend, „so wird noch viel mehr dort zurückkommen," und bei diesen Worten zeigte er auf die Kirche hin. Was an der Pforte vertheilt wurde, war nur ein Theil von den Almosen des Heiligen. Viel gab er im Geheimen, besonders solchen Personen, die sich schämten, um eine Unterstützung zu bitten. Es ward berechnet, daß er jeden Tag nicht weniger als 300 Personen unterstützte, worunter viele Studenten waren[2]).

Das Kloster Salem spendete in drei Monaten des Jahres 1634 über 20,000 Almosen[3]).

Im Jahre 1637 war in Frankreich eine solche Mißernte, daß eine große Anzahl Handwerkerfamilien zu le Puy in Gefahr schwebte, zu verhungern. Der Jesuitenpater Johannes Franz Regis übernahm es, sie alle zu ernähren. Nicht nur ging er fleißiger als je von Thüre zu Thüre betteln, sondern er begab sich zu jenen Getreidehändlern, welche ihre Vorräthe zurückhielten, bis die Preise noch höher gestiegen seien. Freimüthig und mit Nachdruck stellte er ihnen vor, daß es ihnen nicht erlaubt sei, ihre Mitmenschen absichtlich in Noth und Elend zu stürzen, um ihre Reichthümer zu vermehren. Zugleich machte er die Wohlhabenden bei dieser Gelegenheit auf die Pflicht

1) Wilberforce, P. Bertrand, Leben des h. Ludwig Bertrand aus dem Orden des h. Dominicus. Graz 1888. S. 84.

2) Wilberforce, P. B. a. a. O. S. 216.

3) Freib. Diöcesan-Archiv. Bd. XI. S. 234.

Digitized by Google

aufmerksam, bei der herrschenden außerordentlichen Noth ihre Almosen zu verdoppeln. Wenn sie in den gegenwärtigen Verhältnissen, fügte er hinzu, ihrer Schuldigkeit nicht genügten, so würden sie als Mörder der Armen dem rächenden Arme der göttlichen Strafgerechtigkeit nicht entrinnen. Durch ähnliche, mit Feuereifer und doch mit der Bescheidenheit eines Heiligen vorgebrachte Gründe wurde die Nächstenliebe in aller Herzen angeregt. Die Getreidespeicher wurden geöffnet, die Geldspenden erfolgten reichlicher, von allen Seiten kamen Beiträge, und der Nothstand war bald so vollständig beseitigt, daß Franz Regis noch Vorräthe für die Zukunft aufspeichern konnte. So hatte er in einem Zimmer an vierzig Malter Korn beisammen, mit dessen Vertheilung unter die Armen er eine zuverlässige Frau betraute[1]).

Abt Cölestin Sfondrati von St. Gallen († 1696) that sich vorzüglich hervor in der Liebe zu den Wittwen und Waisen, welche er beim Ausbruch der Hungersnoth des Jahres 1693 mit Lebensmitteln und Geld nach Kräften zu unterstützen nicht müde wurde. Um desto zuverlässiger allen beispringen zu können, ließ er seinen Eleemosynarius in allen Flecken und Dörfern des Kantons St. Gallen die Zahl der Armen, Kranken, Greise und Kinder erforschen und nach Köpfen jede Woche ein bestimmtes Maß Brod und Mehl vertheilen. Bei der zunehmenden Strenge des Winters unterstützte er sie auch mit Holz und Kleidern, damit sie nicht vor Kälte umkämen. Welch' große Summe Geldes alles dieses in einem Zeitraum von drei Jahren erforderte, kann jeder selbst leicht berechnen. Blos ihm schien das zu wenig zu sein, deßhalb enthielt er sich des zweiten Stückes Brod, welches man ihm gewöhnlich bei Tische vorsetzte, denn er hielt es für unrecht, zwei Stücke Brod zu essen, indessen die Armen Christi auch nicht eines zu genießen hätten[2]).

In den Hungerjahren 1770, 1771 und 1772 war der Abt Wigand vom Cistercienserkloster Waldsassen ein wahrer Wohlthäter aller Dürftigen; allen Unterthanen der Abtei wurde so viel und so weise gegeben, daß im Bereiche des ganzen Stiftes kein Mensch

1) Touſſaint, D. P., Der h. Johann Franz Regis. Mainz 1882. S. 79 bis 80.

2) Sattler, P. Magnus, Collectaneen: Blätter zur Geſchichte der ehemaligen Benedictiner-Univerſität Salzburg. Kempten 1889. S. 241.

Digitized by Google

über Noth klagen konnte; aber auch Auswärtige fanden Unterstützung [1]).

Abt Anselm Desing von Kremsmünster († 1772) legte in den Hungerjahren 1770—1772 sich und seinem Kloster außerordentliche Opfer der Entsagung auf, um seine hilfsbedürftigen Landsleute wirksam unterstützen zu können. Er erwies sich wahrhaft als Vater der Armen, und zahllos sind die Thränen, die er getrocknet, und die wunden Herzen, die er geheilt hat [2]).

Auch in der Rheingegend trat 1770 große Noth und Armuth ein. Die Chronik des Bürgermeisters Hülders zu Dollendorf berichtet: „Wegen allerhand fataler Wetter und auf Pfingstmontags Abend eingefallenen Hagelschlags war über die weite Umgegend hin alles total zerschlagen, weßwegen nicht allein schlechte Früchte erzielt, sondern gänzlicher Mißwachs die Folge war, so zwar, daß, wenn nicht aus Dänemark und anderen Gegenden Korn zu sehr theuern Preisen geschickt worden wäre, das ganze Land vor Hunger hätte sterben müssen, wie denn auch viele dahingestorben und verschmachtet sind. Denn schier die Bestbeerbten hier (in Dollendorf) haben großen Hunger und Mangel gelitten und über die Halbscheid an den Klosterpforten zu Heisterbach das Brod geholet, weilen die Cistercienser dahier herum den Armen das Leben erhalten, wo sonsten der mehrste Theil unserer Nachbarschaft, als Cassel, Ober- und Niederdollendorf, ganz Stieldorf, Ittenbach, Königswinter und so fort viele Auswendigen von Hunger hätten sterben müssen, die alle, über 3-, 4- und 5000, alle Tage zu Heisterbach ihr Stück Brod geholt, ein jeder ungefähr $^1/_2$ Pfund schwer bis in die Ernte 1771. Auf Gründonnerstag 1771 sind zur Spendung alldorten bis zehntausend Menschen gewesen, also daß die Hälfte ohne Brod hat abgehen müssen, aber jedem Letzteren wurde ein Briefchen gegeben, gegen dessen Auswechselung er dann acht Tage später ein Fettmännchen und Brod erhielt [3]).

Hier möge es gestattet sein, einige Thatsachen aus neuester Zeit beizufügen.

---

1) Brunner, Seb., Ein Cistercienserbuch. Würzburg 1881. S. 725.

2) Sattler, P. Magnus, Collectaneen: Blätter zur Geschichte der ehemaligen Benedictiner-Universität Salzburg. Kempten 1889. S. 323.

3) Maßen, G. H. C., Geschichte der Pfarreien des Dekanates Königswinter. Köln 1890. S. 333.

Digitized by Google

In der Abtei Monte St. Bernard in Frankreich haben während der großen Theuerung im Jahre 1847 36,000 Menschen Unterstützungen an Lebensmitteln erhalten und 12,000 haben freundliche Aufnahme in dem Kloster und seinen Besitzungen gefunden.

Im Jahre 1850 hat das Kloster an 32,000 Personen Nahrung vertheilt, mehr als 7000 beherbergt [1]).

In dem Hungerjahre 1852 gab das Kapuzinerkloster zu Aschaffenburg reichliche Unterstützungen, wozu auch ansehnliche Beiträge aus Altbayern als „Schmalz auf die magere Kapuzinersuppe" gespendet wurden. An manchen Tagen wurden mehr als 150 Menschen von den armen Söhnen des h. Franziskus gespeist [2]).

III.

Die Klöster als Getreidekammern.

Die alten Klöster hielten es für ihre Pflicht, stets einen größeren Vorrath von Lebensmitteln zu besitzen, damit im Falle einer Hungersnoth für die Armen gesorgt werden könne. Darauf wurde selbst bei der Visitation der Klöster gesehen. Als im Jahre 1756 die bischöfliche Visitation im Kloster Neustadt a. M. nur 391 Malter Korn, 14 Malter Waizen und 265 Malter Haber vorfand, hielt sie diesen Vorrath für eine solche Stiftung viel zu gering, „weil der Klosterspeicher für etwaige Landesnoth stets gefüllt sein sollte [3])."

Sobald Theuerung und Hungersnoth eintrat, pflegten die Klöster ihre Vorrathskammern zu öffnen und Spenden an Getreide zu vertheilen oder dasselbe in größerem Maßstabe in die Bäckerei zu senden, mit dem Brode aber die Hungernden zu sättigen. Konnte das Getreide nicht verschenkt werden, was oft gar nicht rathsam war, so wurde es doch zu sehr niedrigem Preise verkauft.

Im Jahre 1513 ging durch unaufhörliches Regnen alles Korn am Main zu Grunde. Alsbald öffnete das Petersstift zu Aschaffen-

---

1) Dubois, Geschichte der Abtei Morimond. Deutsch. Münster 1855. S. XXVII. Note.

2) Link, G., Klosterbuch der Diöcese Würzburg. Würzburg 1876. Bd. II. S. 457.

3) Link, G., a. a. O. Bd. I. S. 296.

Digitized by Google

burg seine Vorrathskammern und gab das Korn sehr billig, nämlich das Malter zu 40 Kreuzer ab[1]).

War der eigene Vorrath erschöpft, dann boten die Klöster alles auf, um fremdes Getreide aus der Ferne herbeizuschaffen. Dieses wurde entweder an die Nothleidenden vertheilt oder mit mehr oder weniger großem Verluste an die umwohnende Bevölkerung abgegeben.

Als Chlodwig Paris belagerte und dadurch große Hungersnoth in der Stadt herrschte, führte die h. Genovefa († 512) zur Steuerung der Noth auf der Seine mit Getreide beladene Schiffe von Troyes nach Paris und ließ dasselbe theils vertheilen, theils durch ihre Jungfrauen für die hungernden Armen backen[2]).

Die Hungersnoth von 1197 drückte die Armen so sehr, daß schwängere Frauen vor der Thüre des Klosters St. Trudo in dem Walde die Zeit der Entbindung abwarteten. Christus aber, eingedenk seiner Verheißung: Gebet und es wird euch gegeben werden, hat den Mönchen reiche Mittel zugewandt, weil sie selbst im Spenden freigebig waren. Denn Gerard, Propst von St. Simeon in Trier, hat ihnen auf seinem Todesbette zweihundert Pfund Gold vermacht. Von diesen hat er 100 zur Vertheilung an die Armen an der Klosterpforte bestimmt. Hundert Pfund aber wurden verwendet, um bei Coblenz ebenso viele Malter Getreide zu kaufen, mit welchem die Armen bis zur Ernte erhalten wurden[3]).

Abt Gregor von Melk ließ bei der Theuerung des Jahres 1695 Getreide nach Melk bringen und billig unter die Bewohner vertheilen[4]).

Obschon das Benedictinerkloster Brevnov-Braunau in den beiden schlesischen Kriegen und durch den französisch-bayerischen Feldzug vollständig verarmt war und die Schulden das noch vorhandene Vermögen wohl überstiegen, borgte doch Abt Benno in dem Hunger-

1) Sink, G., a. a. O. Bd. II. S. 352.

2) Kirchenlexikon von Wetzer und Welte. Zweite Auflage. Bd. V. S. 296.

3) Launoi, De Cura eccles. pro miseris et pauperibus in der Gesammtausgabe der Werke tom. II. p. II. pag 646. Vgl. Ratzinger a. a. O. S. 311.

4) Brunner, Benedictinerbuch. Würzburg. 1880. S. 273.

Digitized by Google

jahre 1747 Geld, um Getreide kaufen und dasselbe unter die armen Unterthanen des Stiftes vertheilen zu können[1]).

Bei der 1770 in dem St. Gallischen Lande ausgebrochenen großen Hungersnoth gab sich Abt Beda alle Mühe, das nothwendige Getreide für sein Volk herbeizuschaffen. Als er solches in Deutschland, der bisherigen Kornkammer des St. Gallischen Landes, nicht erhalten konnte, versammelte er am 17. Dezember seine Conventualen und eröffnete ihnen, daß er um jeden Preis Korn aus Italien wolle kommen lassen. Das ganze Kapitel stimmte diesem großherzigen Vorhaben bei, und sogleich wurde Lorenz Salvani, aus dem Tridentinischen gebürtig, damals Buchhalter des Handelshauses von Bayer in Rorschach, nach Welschland geschickt, welcher eine hinlängliche Menge von Korn, sogar ägyptisches, dort fand, ankaufte und über die Alpen in's Galli'sche schickte, mit einem Kostenaufwande von 100,000 Gulden, welche Summe Abt Beda zu borgen gezwungen war; aber er rettete dadurch sein Volk aus der Gefahr des Hungertodes[2]).

Abt Eugenius von St. Johann am Felsen in Böhmen († 1772) ließ, als 1770 große Theuerung herrschte, auf Kosten des Klosters und auf seine eigenen Kosten Getreide kaufen, um die Armen und Dürftigen, welche von allen Seiten herbeikamen, zu sättigen[3]).

In den Jahren der Theuerung 1772 und 1773 kaufte der Abt Siard im Kloster Schlägl viel Getreide, das aus Ungarn war eingeführt worden, und verkaufte es wieder zu billigem Preise an die Unterthanen des Stiftes; als aber das Getreide nicht mehr in hinreichender Menge zu bekommen war, ließ er in der Stiftsbäckerei fleißig backen, um sie wenigstens mit Brod versorgen zu können[4]).

---

1) Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und Cistercienserorden. Raigern 1889. S. 625.

2) Weidmann, Fr., Geschichte des ehemaligen Stiftes und der Landschaft St. Gallen unter den zween letzten Fürstäbten von St. Gallen. St. Gallen 1834. S. 5.

3) Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und Cistercienserorden. Raigern 1890. S. 620.

4) Pröll, L., Geschichte des Prämonstratenserstiftes Schlägl. Linz 1877. S. 339.

Digitized by Google

Im Winter 1789 auf 1790 gaben die französischen Klöster ungeheuere Massen von Korn her, das theils zu Brod für die Armen gebacken, theils auf den Markt gebracht wurde, um den Preis zu erniedrigen. Eine einzige Abtei ernährte in jenem Winter 7—8 Ortschaften[1]).

So waren in der That die Klöster die Kornkammern des Volkes in den Zeiten allgemeiner Noth.

IV.

Die Klöster opfern in den Nothjahren alle Kostbarkeiten für die Hungernden.

„Die unbegrenzte Charitas der Mönche, sagt der englische Protestant Merryweathen, war nicht bloße Form, ein bloßer Wunsch, der Regel wie immer nachzukommen, denn sie zeigte sich in ihrem schönsten Lichte, gerade wenn sie am meisten von Nöthen war, und wenn nur eine brüderliche Liebe zu den Armen die Mönche bestimmen konnte, solche Charitas zu üben. In Zeiten der Theuerung und der Hungersnoth, in Zeiten der Pest und des Krieges waren die Klöster am meisten mit Armen und Kranken angefüllt. So manches Leben wurde dem Hungertode entrissen, so manches arme sinkende Herz wieder aufgerichtet durch die Gastfreundschaft und die Liebe der Mönche. In solchen Zeiten wurde das letzte Goldstück aus der Klosterkasse genommen, der Reichthum der Silberkammer verschwand, die Reliquien der Heiligen wurden ihrer prachtvollen Schreine beraubt, und selbst ganze Klöster wurden an die Juden verpfändet, ehe denn man den Armen ungespeist oder den Nackten unbekleidet von der Pforte fortgeschickt hätte[2])." Die Mönche waren sich also ihrer Pflichten in den Zeiten der Noth wohl bewußt. „Es nützt uns wenig," sagt Abt Thierffroy von Echternach († 1106), „daß unsere Kirchen gegen Himmel ragen, daß ihre Säulenkapitäle gemeißelt und vergoldet, unsere Pergamentblätter mit Purpur bemalt sind, daß die Buchstaben unserer Ma-

1) Fehr, Allgemeine Geschichte des Mönchthums. Tübingen 1845. S. 229. Anmerkung.

2) Glimmerings in the Dark. pag. 37. Vgl. Theol. prakt. Quartalschrift. Linz 1884. S. 572.

Digitized by Google

nuscripte mit Gold ausgeschmückt und die Einbände derselben mit Edelsteinen besetzt werden, wenn wir nur wenig oder gar keine Sorge für die Glieder Christi tragen, wenn Christus selbst entblößt vor unseren Thüren stirbt."

Nach Abt Leopich von St. Alban in England sind „die Gläubigen und vor allem die Armen der wahre Tempel Gottes, welchen man besonders erbauen und unterhalten muß[1])."

Derselbe Abt ließ in dem Hungerjahre 1000 die heiligen Gefäße verkaufen und verwendete alles schon seit langer Zeit für den Bau einer neuen Kirche zurückgelegte Geld zum Unterhalte der Armen[2]). Von Leofried, Abt desselben Klosters, wird berichtet, daß er, um bei der allgemein herrschenden Hungersnoth den Armen helfen zu können, alle Kostbarkeiten des Klosters und alles Gold- und Silbergeschirr von seiner eigenen Tafel verkaufte, indem er sagte: „Ein Beweis eines reinen, unbefleckten Gottesdienstes ist es, Waisen und Wittwen in ihrer Trübsal zu Hilfe zu kommen[3])."

Wir haben oben (S. 37) von den entsetzlichen Drangsalen gehört, welche zur Zeit Odilos von Cluny die Christenheit heimsuchten. Den hl. Abt, welcher „der barmherzigste Mensch seiner Zeit" war, erfaßte beim Anblick dieser Noth großer Kummer und tiefe Traurigkeit, so daß er lange Zeit nachts nicht mehr schlafen konnte. Er gab alles, was er hatte, zur Linderung der allgemeinen Noth; er ließ sehr viele Kirchengefäße und Kirchenzierden, ja sogar auch die vom Kaiser Heinrich II. zum Geschenk gemachte goldene Krone zerbrechen und einschmelzen und kaufte von dem Erlöse Nahrung für die Armen. Als er nichts mehr zu geben hatte und die Noth immer noch andauerte, ging er in die Ortschaften, Schlösser und Klöster, bettelte Almosen und ermunterte die Anderen auf zu helfen. Nicht ohne Selbstüberwindung schrieb er dem Könige Garcia III. von Novarra: „Wir sind jetzt bereits zwei Jahre lang und noch länger in beständiger Noth; denn die allgemeine Verarmung des ganzen

---

1) Matthaeus Paris, Vita abb. p. 42. Vgl. Montalembert, Geschichte der Mönche. Bd. VI. S. 293.

2) Vgl. Montalembert, a. a. O. Bd. VI. S. 293.

3) Merryweathen, Glimmerings in the Dark. Vgl. Theol.-prakt. Quartalschrift 1884. S. 572.

Digitized by Google

Königreiches und das Elend des Hungers und des Mangels drückt uns nieder, wie auch andere unserer Nachbarschaft. Aufs höchste sind wir euerer gefälligen Unterstützung bedürftig, um dieser Gefahr entrinnen zu können."

Odilo half, wo er konnte. Während dieser Hungersnoth wurden durch seine Aufmunterung zur Barmherzigkeit und Milde viele tausend arme Menschen vom Hungertod errettet, jene nicht gezählt, welchen er selbst Nahrung verschaffte[1]).

Im Jahre 1140, welches eine sehr schlechte Ernte hatte, ließ Abt Gottfried von St. Alban die Silberplatten und Edelsteine von einem Reliquienschrein abbrechen und verkaufen, um Lebensmittel für die Nothleidenden zu beschaffen[2]).

Die Chronik des Klosters Auxerre berichtet zum Jahre 1176: Eine überaus große Hungersnoth herrschte; bei dieser zeigten alle Abteien, vorzüglich aber jene der Cistercienser eine große Freigebigkeit in Unterstützung der Armen; in sehr vielen Kirchen sind Kostbarkeiten verkauft und selbst die Reliquien der Heiligen ihres Schmuckes beraubt worden, um die Hungernden zu ernähren[3]).

Ganz Spanien war im Jahre 1191 von einer großen Hungersnoth heimgesucht. Das Herz des h. Dominikus wurde durch den Anblick des menschlichen Elendes derart ergriffen, daß er, nachdem alle anderen Mittel erschöpft waren, seine Kleider und Bücher verkaufte, um den Armen den Hunger zu stillen. Als man ihn fragte, warum er sogar die Bücher verkaufe und sich so der Mittel zum Studiren beraube, gab er die bezeichnende Antwort: „Wie könnte ich in diesen todten Pergamenten studiren, wenn ich weiß, daß Menschen vor Hunger sterben[4])."

Auch die Cistercienser trugen kein Bedenken, die im Mittelalter so kostbaren und deßhalb sorgsam gehüteten Bücher zu versetzen, um das Geld für die Hungernden zu verwenden[5]).

---

1) Ringholz, O., Der h. Abt Odilo von Cluny. Brünn 1885. S. 85.

2) Matthaeus Paris., Vitae XXIII. abbat. St. Albani. pag. 37. ed. Wath.

3) Launoi l. c. 606.

4) Dominikus-Kalender für 1890. S. 42.

5) Manrique, Annales Cisterciens. III. pag. 315. Vgl. Winter, Fr., Geschichte der Cistercienser. Bd. II. S. 143.

Digitized by Google

Die Kirche zu Petershausen besaß ein überaus kunstfertiges, aus Gold und Silber gefertigtes Altarblatt, welches wegen seiner Kostbarkeit nur an den höchsten Festtagen enthüllt wurde. Abt Bertholf ließ dieses herrliche Kunstwerk in einem Nothjahre zusammenschlagen, um durch den Erlös die Menschen dem Hungertode zu entreißen[1]).

Das kostbare Grabmal des h. Benignus zu Dijon wurde aus ähnlicher Veranlassung seiner Perlen, Edelgesteine, goldenen und silbernen Platten beraubt. Die blosen Zierathen von Holz und die erhaltenen Menschenleben, glaubte Abt Wilhelm, könnten den Heiligen nicht minder schmücken, als jener todte Schatz[2]).

Die Mönche von Morimond verkauften 1596 ihre heiligen Gefäße, um den unglücklichen Hungernden, welche bereits mit den Kräutern des Feldes ihr Leben fristeten, Hilfe zu bringen[3]).

Den Aebten, welche im 16. Jahrhundert das Benedictinerkloster M. Gladbach regierten, besonders Peter von Bocholz († 1573) und Vitus Ulricus, wird eine offene Hand für die Armen nachgerühmt. Letzterer speiste in der Hungerszeit wöchentlich zweimal 500—700 Mann, am Gründonnerstag zugleich 1700 und verzichtete freudig auf die Anschaffung von Mitra und Abtstab, um für die Armen, die Lieblinge Christi, sorgen zu können[4]).

V.

Die Klöster beschäftigen die Nothleidenden.

Unsere Zeit rechnet es sich zum großen Verdienste an, statt des planlosen Almosengebens im Mittelalter eine rationelle Armenpflege eingeführt zu haben. Dem Armen soll nicht Almosen gereicht, sondern wo immer möglich ihm Arbeit verschafft werden, damit er vor dem Müssiggang und den demselben folgenden Lastern bewahrt bleibe.

---

1) Chron. Peterhus. pag. 370. Vgl. Hurter, F., Geschichte des Papstes Innocenz III. und seiner Zeitgenossen. Hamburg 1840. Bd. III. S. 594.

2) Fiorillo, J. D., Geschichte der zeichnenden Künste. Göttingen. Bd. III. S. XXXIX.

3) Dubois, Geschichte der Abtei Morimond. Münster 1845. S. 253.

4) Norrenberg, P., Die Pfarreien des Dekanates M. Gladbach. Köln 1889. S. 162.

Digitized by Google

Der Gedanke ist sehr richtig, aber nicht neu. Schon die Mönche der vergangenen Jahrhunderte kannten denselben. Auch sie suchten den Nothleidenden Arbeit zu verschaffen, damit diese mit eigenen Händen das Brod verdienten, statt es als Almosen zu erbitten.

So ließ in dem Hungerjahre 1197 Abt Simon von Gembloure alle alten Gebäude seines Klosters niederreißen, den angefangenen Kirchenbau vollenden, eine Kapelle bauen u. s. w., um den Nothleidenden Arbeit und Verdienst zu bieten[1]).

Abt Benno von Brevnov-Braunau wollte in dem Nothjahre 1747 den Armen Brod verschaffen; obschon das Kloster selbst in der äußersten Bedrängniß sich befand, wurden im Klostergarten und anderwärts Arbeiten ausgeführt, nur um den Leuten Unterhalt zu gewähren[2]).

Bei der Hungersnoth in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts beschloß die Benedictiner-Abtei Neustadt am Main, die auf der Pflochsbacher Markung stehenden hohen Mainuferbauten vornehmen und eine Fahrbrücke versenken zu lassen, um den Unbeschäftigten guten Verdienst zu geben und um sie nicht durch nothgedrungenes Betteln zu entsittlichen[3]).

Ein Prälat des Prämonstratenserklosters Weißenau verordnete zur Zeit einer Theuerung, um den arbeitenden Unterthanen Brod zu verschaffen, daß eine öde Wiese in eine großartige Gartenanlage umgewandelt werden sollte[4]).

VI.

Die wenigen hier mitgetheilten Thatsachen zeigen, daß die vielgeschmähten Mönche in den Zeiten schwerer Heimsuchungen, bei außergewöhnlicher Theuerung und Hungersnoth alles aufboten, um dem darbenden Volke zu helfen. Sie öffneten ihre Vorrathskammern und leerten sie zur Speisung der Hungrigen. Sie

1) Anselm. Gembl. Chron. in Pistor. SS. I, 1013.

2) Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und Cistercienserorden. 1889. IV. S. 625.

3) Link, G., Klosterbuch der Diöcese Würzburg. Würzburg 1873. Bd. I. S. 289.

4) Meier, P. Gab., Süddeutsche Klöster vor 100 Jahren. Köln 1884. S. 110.

Digitized by Google

ließen auf eigene Kosten von weit her Getreide kommen und machten selbst Schulden, um dasselbe bezahlen zu können. In der größten Noth verkauften sie sogar kostbare Geräthe, Kunstwerke, ja sie zögerten nicht, kirchliche Gefäße zu veräußern, die Altäre und Reliquienschreine ihres Schmuckes zu berauben, um mit dem Erlöse den Hunger der Armen zu stillen. In den Zeiten allgemeiner Drangsalen und Heimsuchungen ist es sehr schwer, oft unmöglich, die Bedürftigkeit und die Noth des Einzelnen genau abzumessen. Bei den Massenunterstützungen sind gewiß auch Unwürdige gesättigt worden und Müssiggänger werden wohl auch an den Klosterpforten nicht gefehlt haben. Daß aber die Mönche die Pflicht und die Wichtigkeit der Arbeit wohl zu würdigen wußten, beweisen die angeführten Thatsachen. Die Kornkammern des Mittelalters sind verschwunden. In unseren Tagen fällt die Aufgabe, bei außergewöhnlicher Noth helfend einzugreifen, dem Staate und der christlichen Nächstenliebe der ganzen Gesellschaft zu. Die Pflicht der Dankbarkeit gebietet jedoch, auf das großartige Wirken der Klöster bei allgemeinen Nothständen der vergangenen Jahrhunderte immer wieder aufmerksam zu machen und die Erinnerung daran der Mitwelt ins Gedächtniß zu rufen.

IV.

Geschichte der katholischen Kirche in Irland [1]).

(Von Dr. Heinrich Weber.)

Irland gehört nicht blos ethnographisch, sondern auch religionsgeschichtlich zu den merkwürdigsten Ländern der civilisirten Welt. Dort hat sich die keltische Nationalität reiner, als irgendwo anders erhalten, weil das Land von keinem Römer betreten worden ist, vor deren Einfluß sonst allenthalben das keltische Wesen in den Hintergrund treten mußte. Dort hat die christliche Kirche sich mit

1) Von Dr. A. Bellesheim. Mainz 1890. I. Band. 701 S. Preis 15 M.

Digitized by Google

einer Schnelligkeit und Energie verbreitet, welche an die schnellreifende Wärme eines nordischen Sommers erinnert. Dort hat sie aber auch ein Martyrium erduldet und das katholische Volk hat dort eine Glaubenstreue bewiesen, wie die Kirchengeschichte wenig ähnliches zu berichten hat. Versuchen wir, in einer kurzen, dem eben genannten Werk entnommenen Skizze dem Leser ein gedrängtes Bild hier vorzuführen.

Die Christianisirung des Volkes steht im innigsten Zusammenhang mit dem Namen des hl. Patricius, welcher mit Recht der Apostel Irlands genannt wird.

Von Geburt ein Britte, erblickte er das Licht der Welt im J. 373 in Alclyde, auch Nemthor genannt. Sein Vater Calpuirn (Calpurnius) bekleidete unter der römischen Regierung das halb militärische, halb bürgerliche Amt eines Decurio. Seine Mutter war Conches (Concheſſa), eine nahe Verwandte des hl. Martin von Tours, welche als Sclavin nach Brittanien geschleppt und von dem Sohn ihres Herrn zur Ehe genommen worden war. Seine hohe künftige Bedeutung wurde angedeutet durch ein Wunder, welches seine Taufe begleitete. Es war kein Wasser vorhanden; der blinde Priester, welcher die Taufe spenden sollte, machte mit der Hand des Kindes das Kreuzzeichen auf die Erde, sogleich brach eine Quelle hervor, mit welcher das Kind die Gnade der Wiedergeburt empfing, und von welchem benetzt, der Priester das Augenlicht wieder erhielt. Im Alter von etwa 16 Jahren wurde er mit seinen beiden Schwestern in harte Gefangenschaft geschleppt, in welcher er sechs Jahre schmachten mußte. Aus dieser entflohen, trat er in das Kloster Marmoutier, wo er im Jahre 396 vom hl. Martinus selbst die niederen Weihen erhielt; im Alter von 30 Jahren (402) empfing er das Diakonat. Höhere Studien machte er in Lerin unter der Leitung des hl. Honoratus und in Auxerre unter dem hl. Germanus. Eine Bekehrungsreise des päpstlichen Archidiakons Palladius nach Irland blieb ohne Erfolg. Desto großartigeren Erfolg erzielte Patrick, welcher im Alter von 60 Jahren zum Bischof geweiht, von Papst Cölestin beauftragt, im Jahre 432 als Missionär nach Irland ging.

Dort bestanden eigenthümliche sociale Verhältnisse. Der Clann war die erweiterte Familie und umfaßte die Blutsverwandten bis zum fünften Grad. Auf geographischer Grundlage ruhte das

Digitized by Google

Tuath, der Gau. Bisweilen verbündeten sich mehrere Tuatha unter der Oberleitung des Ri Mor Tuatha, entsprechend dem deutschen Herzog. Die vier Provinzialkönige von Ulster, Munster, Leinster und Connaught standen unter dem Oberkönig, welcher in Tara residirte und als Krongut die Provinz Meath besaß. Doch war von einer centralisirten Regierung und einem Rechtsstaat keine Rede. Eine beständige Quelle von Fehden war das Thanistry, zufolge dessen der Thanist oder Thronfolger schon bei Lebzeiten des Königs, aber nicht aus dessen Söhnen, sondern aus den Brüdern oder Vettern erwählt wurde, und das Gavelkind, zufolge dessen der Grundbesitz nicht dem Einzelnen, sondern dem Stamm gehörte. Daher nach dem Tode des Familienoberhauptes Theilung unter alle männlichen Mitglieder der Sippe. Die Frauen waren von allem Erbanspruch ausgeschlossen. Dadurch war das Gefühl der engen Zusammengehörigkeit der Familie bedenklich gelockert, weßhalb es auch so schwer war, in dem christlich gewordenen Irland das kanonische Eherecht zur Geltung zu bringen.

Patrick landete im Jahre 432 an der Mündung des Flusses Vatry und begann sofort den Kampf gegen das irische Heidenthum, welches im Allgemeinen als eine Personification der Naturkräfte zu bezeichnen ist. Der Häuptling Dichu wurde, durch Wunder erschüttert, der erste Christ in Ulster; aber Patricks ehemaliger Herr Milcho starb lieber durch Selbstverbrennung, als daß er sich seinem ehemaligen Sclaven unterworfen hätte. In einem Wettstreit mit dem Druiden Luchat Mael siegte des Heiligen Wunderkraft über die magischen Künste des Druiden und von da an fand seine Missionsthätigkeit keinen ferneren wesentlichen Widerstand. Nach siebenjähriger Thätigkeit in Connaught wandte er sich 445 nach dem Norden. Ueberall erbaute er Kirchen und Klöster, unterrichtete selbst und weihte Cleriker jeden Ranges. Seinen dauernden Aufenthalt nahm er in Armagh; ums Jahr 455 gab er aber die persönliche Leitung dieses Bisthums auf, überlebte aber noch, da seine bischöfliche Wirksamkeit sechzig Jahre betrug, die vier folgenden Bischöfe von Armagh.

Sein Gebets- und Mortificationseifer erinnert an die Anachoreten der Thebais; mit unzähligen Wundern verherrlichte Gott seinen treuen Diener. Er verfaßte die sogenannte Confessio, einen Bericht über seine Missionsthätigkeit, und einen Brief an den

Digitized by Google

brittischen Fürsten Coroticus (Coradoc), in welchem er ihn, allerdings ohne Erfolg, mahnt, die geraubten Christen frei zu geben.

Patrick starb am 17. März 493, im Alter von 120 Jahren. Sein in Gold gefaßter Hirtenstab bildete einen werthvollen Besitz des Primatialsitzes Armagh; in den Stürmen der Reformation (1537) fand er durch Feuer seinen Untergang. Ein Theil seiner Reliquien befindet sich in der Cardinalskirche S. Marco in Rom. Weil er die drei Blätter des Kleeblattes (shamrock) zur Erklärung des Geheimnisses der heiligen Dreifaltigkeit zu verwenden pflegte, so wird dasselbe jetzt noch als nationales Symbol hochgehalten.

Eine Eigenthümlichkeit der von St. Patrick gegründeten irischen Kirche ist die große Zahl ihrer Bischöfe. Oengus erwähnt, daß er 750 Bischöfe und 300 Priester geweiht habe. Jede Thuat oder jeder Stamm hatte einen eigenen Bischof, eine Consequenz des Förderativsystems des irischen Volkes. Aber es fehlt jede Spur einer Metropolitanverfassung. So lange er lebte, war er selbst das Haupt der irischen Kirche. Dagegen bildete er Gruppen von je sieben Bischöfen, welche derselben Familie entnommen waren; der Culdeer Oengus kennt 150 solcher Bischofsgruppen.

Die Osterfeier war bis 567 mit jener der römischen Kirche übereinstimmend. Die Cleriker hatten aber eine eigenartige Tonsur, indem der Vorderkopf geschoren wurde und am Hinterkopf die Haare belassen wurden.

Die große Zahl der Klöster war es, welche durch die Pflege inniger Frömmigkeit dem Lande den Namen: Insel der Heiligen verschaffte. Das Freibleiben von äußeren Invasionen förderte eine merkwürdig rasche Entwickelung auf allen Gebieten des geistigen Lebens. Die berühmteste Lehranstalt war das Kloster Bangor, aus welchem Tausende von Mönchen hervorgingen. Einer von diesen, Molua, wurde selbst wieder der Gründer von 100 Klöstern. Selbstverständlich darf man hier nicht an Prachtbauten denken, wie wir sie in den Abteien des späteren Mittelalters finden. Die altirischen Klöster bestanden vielmehr aus einer Reihe kleiner Zellen, die aus Holz oder Flechtwerk errichtet waren. Auch die Kirchen waren nur aus Eichenholz mit Bleibedachung. Erst die Einfälle der Dänen gegen Ende des 8. Jahrhunderts waren die Veranlassung, daß man jetzt aus soliderem Material baute. Auch errichtete man jetzt neben der Kirche feste

Digitized by Google

runde Thürme, welche in Zeiten der Gefahr als Zufluchtsort für die Mönche dienen mußten. Die Zahl der Klosterinsassen war sehr verschieden, 150 bis auf mehrere Tausend. Unter dem Abt Mochuda standen 1500, zu Lethglin gehörten ebensoviel, zu Clonard 3000. Eine Folge der eigenthümlichen socialen Verhältnisse in Irland war, daß die Abtswürde an die Zugehörigkeit zu der Familie des Klosterstifters geknüpft, also in derselben erblich war. Da es nämlich kein Privateigenthum im strengen Sinne des Wortes gab, sondern nur Familien- oder Stammeseigenthum, so war ein mit solchen Gütern dotirtes Kloster Eigenthum der Familie oder des Stammes, aus dessen Mitte nun immer der Abt berufen wurde.

Von diesen Klöstern aus gingen ganze Schaaren von Missionären an die Westküste von Brittanien und nach Schottland, welche dort wiederum Klöster gründeten. Apostel der Nordpikten wurde der hl. Columba; dieser soll 300 Abschriften der Evangelien gefertigt haben. Als er sich im Jahr 575 zu einer Synode nach Irland begab, befanden sich in seiner Begleitung 20 Bischöfe, 40 Priester, 50 Diakonen und 30 Studenten. Er starb am 9. Juni 597, nach einer 37jährigen Missionsthätigkeit unter den Pikten.

Bald ließen sich irische Mönche auf den zahlreichen Inseln der Westküste von Schottland nieder, um hier in ähnlicher Einsamkeit Gott zu dienen, wie das die ägyptischen Einsiedler in der Wüste gethan. Von den Hebriden und Farörinseln fanden sie den Weg nach Island, worüber ausführlich das isländische Landnamabok des Priesters Ari hinn Frodi berichtet, welches eine Menge von keltischen Namen enthält. Noch im 12. Jahrhundert scheinen irische Bischöfe dorthin gekommen zu sein.

Die Angelsachsen wurden bekanntlich durch den römischen Abt Augustin für das Christenthum gewonnen. Als dessen Nachfolger Laurentius seine apostolische Thätigkeit auch auf das benachbarte Irland ausdehnen und einige altirische Gebräuche abschaffen wollte, erhob sich ein lebhafter Conflikt, welcher selbstverständlich keinen Mangel an Einheit zwischen Irland und Rom involvirt.

Im 6. u. 7. Jahrhundert kamen zahlreiche Missionäre aus Irland auf dem Continent, zunächst nach Gallien: die hh. Fridolin, Columban, durch dessen Schüler zahlreiche Klöster in Austrasien gegründet wurden, Gallus, Disibod, Kilian, Foillan, Livin, Willibrord, Fursey. Eine Culturstätte von höchster Bedeutung wurde das auf

Digitized by Google

einer englischen Insel erbaute Kloster Lindisfarne, dessen erster Abt, Bischof Aidan, in strengster Ascese lebte und seine Mönche so leitete.

Auf mehreren Synoden (Magh-Lene 630, Leighlin 636) wurde eine einheitliche Osterfeier besprochen und durchgeführt. Auf anderen am Schluß desselben Jahrhunderts wurden zahlreiche Canones formulirt, welche die verschiedensten Verhältnisse des kirchlichen, staatlichen und privaten Lebens, das Erbrecht, die Rechtspflege u. dgl. mit großer Weisheit regeln.

Im Laufe des 7. Jahrhunderts entfalteten sich Klosterschulen, welche bald zu hoher Blüthe gelangten, die zu Cork, zu Old Leighlin, zu Taghmon, zu Lismore. Zu den bedeutendsten Lehrern jener Zeit gehören Aileran und Augustinus, beide theologische Schriftsteller. Der Ruf der irischen Schulen zog Jünglinge aus aller Herren Ländern an, welche hier die klassischen Sprachen und Theologie studirten. Andere Klöster waren nur für Seelsorge und Kultur des Landes thätig, die meisten aber wurden Mittelpunkte, um welche sich blühende Städte gruppirten.

Ein Theil der irischen Mönche wird bekanntlich als Culdeer bezeichnet, aus welchen neuerlich Professor Ebrard eine Art von Protestanten machen wollte, welche die Rechtfertigung durch den Glauben allein gelehrt und den Primat des Papstes nicht anerkannt haben sollten. Nichts irriger als das. Das latinisirte Culdei heißt in keltischer Form Cele—De und das ist die Uebersetzung der altchristlichen Bezeichnung Servus Dei für einen Mönch. In Irland bezeichnete man damit besonders die Eremiten, welche dann gegen Ende des 8. Jahrhunderts die Regel Chrodegangs annahmen und als Canoniker lebten. Von einer Geheimlehre, von einem romfreien Christenthum ist keine Spur zu finden.

Da die irischen Klöster auf dem Continent bei ihrer Gründung vorzugsweise Missionsanstalten waren, so erschien es zweckmäßig, die Aebte mit bischöflicher Weihe auszustatten, oder auch Mönche als Bischöfe weihen zu lassen, welche im Auftrage des Abtes innerhalb des Conventes bischöfliche Amtshandlungen vornahmen; so namentlich im Osten des Frankenreiches und wieder besonders in den nach der Regel des hl. Columban gegründeten Klöstern. Da diese Einrichtung nur auf zeitweiligen Zweckmäßigkeitsgründen beruhte, so gab es hier keine ununterbrochene Reihenfolge dieser

Digitized by Google

Klosterbischöfe, und bei Wegfall der Gründe hörten sie ganz auf. Die Jurisdiction des Diöcesanbischofs wurde dadurch nicht angetastet. Auch das Institut der Wanderbischöfe, welche in der merowingisch-fränkischen Kirche so häufig erschienen waren und welche auf der Synode von Chalons 813 als Scoten oder Iren bezeichnet werden, verschwindet allmählig im Laufe des 8. Jahrhunderts, namentlich seit der hl. Bonifatius einen geordneten Metropolitanverband in Deutschland hergestellt.

Das vereinzelte Herumwandern dieser Missionäre brachte für dieselben mancherlei Gefahren des Subjectivismus und der Abirrung von der reinen Kirchenlehre. Und so hatte der hl. Bonifatius viel zu kämpfen gegen die Irrlehrer Adalbert und Clemens, von welchen der erste ein Gallier, der zweite ein Ire war. Auch gegen die irischen Priester Virgilius (wohl richtiger Feargil) und Sidonius (Segna?) glaubte er auftreten zu müssen. Beide aber rechtfertigten sich vollständig vor dem hl. Stuhle und wurden Bischöfe von Salzburg und Passau, ersterer 1233 canonisirt. Wahrscheinlich waren Iren St. Albuin, germanisirt Witta, der Apostel Thüringens, Bischof von Buraburg, der hl. Alto, Gründer des nach ihm benannten Klosters Altomünster, St. Erhard, Bischof von Regensburg.

Eine lebhafte Verbindung des Frankenreichs mit Irland herrschte unter Karl dem Großen. Irische Häuptlinge bezeugten ihm schriftlich ihre Ergebenheit, die gelehrten Mönche Albinus und Clemens fanden ehrenvolle Aufnahme im Reiche, letzterer wurde Lehrer der Fuldaer Mönche Modestus und Candidus.

Mancherlei Störungen brachten in das friedliche Leben der irischen Klöster die Einfälle der Dänen, welche vom Jahr 795 an sich oft wiederholten. Eine ganz singuläre Erscheinung ist im Anfang des 9. Jahrhunderts die Stellung des Phelim oder Feidhlimidh, welcher Abt und Bischof, aber zugleich auch König von Munster war, und als solcher blutige Kriege gegen das Reich Ulster führte; mehrere seiner Nachfolger waren Inhaber derselben weltlichen Herrschaft. Obschon die irische Geistlichkeit von der Last des Kriegsdienstes bereits befreit war, so finden sich doch mancherlei Thatsachen, welche den kriegerischen Hang des Klerus bekunden. Aber das wissenschaftliche Streben erstarb deßhalb in den Klöstern nicht, wenn auch die Ungunst der Zeit veranlaßte,

Digitized by Google

daß viele irische Gelehrte nach Brittanien und auf den Continent auswanderten; so der Ire (Scote) Joseph am Hofe Karls des Großen, ein geschätzter Dichter, ein anderer Poet, welcher sich Hibernicus exul nennt, vielleicht der bekannte Dungal, Sedulius der Scote im lothringischen Reiche, der Geograph Dicuil, die Grammatiker Clemens († 837 in Würzburg) und Cruidmelus. In St. Gallen und Reichenau finden sich hochangesehene irische Gelehrte. Dungal lebte in St. Denis und in Pavia, der hl. Bischof Marcus wirkte in Oberitalien, Donatus war Bischof von Fiesole, am Hofe Karls des Kahlen lehrte Johannes Scotus Erigena, der scharfsinnigste Gelehrte, welchen die Insel auf den Continent sandte, welcher freilich auch durch seinen Neuplatonismus zu mancherlei Irrlehren verleitet wurde.

Ein Sieg des Königs Brian (1014) über den Dänenkönig Sitric bei Clontarf hatte nur vorübergehend den Einfluß der Dänen gehemmt. Sie blieben im Lande, wandten sich aber allmählich dem Christenthum zu, und König Sitric II. gründete 1038 in Dublin ein Bisthum, welches er aber nicht dem irischen Metropoliten in Armagh, sondern dem englisch-normannischen in Canterbury unterstellte. Dadurch wurden übrigens Beziehungen zwischen dieser Metropole und den übrigen irischen Bisthümern angeknüpft, und die großen Erzbischöfe von Canterbury Lanfrank und Anselm nahmen wiederholt Gelegenheit, kirchliche Mißbräuche und Abweichungen von den allgemeinen kirchlichen Riten zu rügen, welche dort sich eingeschlichen. Insbesondere wendete sich Anselm gegen die sehr zahlreichen und sehr kleinen Bisthumssprengel und gegen die zahlreichen Chorbischöfe, was aber wieder seinen Grund hatte in der großen Zahl der Priester. Denn da die irischen Familien in weit zerstreuten Gehöften wohnten, so hatte jede ihre Hauskapelle und in den meisten Familien hatte sich zum Dienst in diesen Kapellen ein Sohn zum Priester weihen lassen. Der Metropolitanverband war in Irland nur sehr oberflächlich durchgeführt, und dieser Mangel an Centralisation hatte die mißliche Folge, daß bezüglich der kirchlichen Tagzeiten und der Ceremonien sich sehr verschiedenartige Riten ausgebildet hatten; Gilbert, der erste Bischof der dänischen Stadt Limerick (1106 bis 1139), war auf Anregung Anselms bemüht, einen einheitlichen Ritus einzuführen. Einen grellen Mißbrauch veranlaßte die enge Stammesgenossenschaft, daß nämlich die Stelle des Abtbischofs

Digitized by Google

von Armagh, wenn keine Bischöfe im Stamme vorhanden waren, von Laien occupirt wurde, welche durch besoldete geistliche Stellvertreter die kirchlichen Funktionen vornehmen ließen. Der hl. Bernhard klagt bitter, daß dem Erzbischof Celsus (1106—1129) „acht Männer, verehelicht und ohne Weihen, wenngleich nicht ohne Bildung", in diesem Amt vorausgegangen seien. Die von diesem Celsus 1110 zu Rathbreasail veranlaßte Synode, auf welcher 58 Bischöfe, 317 Priester und zahlreiche Aebte unter dem Vorsitz des Bischofs Gilbert von Limerick als päpstlichen Legaten zusammengekommen waren, strebte bessere Verhältnisse an, namentlich eine genaue Abgrenzung der Diözesen.

Als Missionäre auf dem Continent waren im 11. Jahrhundert Iren nicht mehr nöthig. Der Norden wurde erst später für das Christenthum gewonnen. Dagegen finden sich in dieser Zeit zahlreiche irische Inclusen: Marianus Scotus in Fulda, später in Mainz, Patornus in Paderborn, Mercherdach und ein anderer Marianus in Regensburg ꝛc. — die Anfänge der Schottenklöster in Regensburg, Würzburg Eichstätt, Erfurt, Memmingen, Wien, welche alle ins 12. Jahrhundert fallen. Das in Köln stammte schon aus dem 8. Jahrhundert.

Wohl der bedeutendste Nachfolger des hl. Patrick ist der hl. Malachias, geb. 1095, anfangs Stellvertreter des Erzbischofs von Armagh, Abt von Bangor, 1125 Bischof von Connor, von 1129 bis 1137 Erzbischof von Armagh, dann von Down, 1140 päpstlicher Legat. Seinen Tod am 7. Februar 1148 feierte sein Freund, der h. Bernhard, in zwei Gedächtnißreden, in welchen nicht Trauer sich ausspricht über den Verlust der sichtbaren Erscheinung seines Freundes, sondern Jubel und Freude über die Großthaten, die Gott an ihm und durch ihn gewirkt. An seinen Namen knüpfen sich die bekannten Weissagungen über die Schicksale der Päpste, welche zum erstenmal 1595 von dem Benedictiner Arnold Wion veröffentlicht, aber von ihm selbst für eine Fälschung gehalten wurden.

Verhängnißvoll war für Irland die Eroberung durch England unter Heinrich II. 1169. Der Autor weist eingehend nach, daß die angebliche Bulle Hadrians IV., welche dem König von England Irland schenkt, eine Fälschung sei. Die Eroberung war vielmehr eine Consequenz der englischen Politik und zugleich der Spaltung unter den Kelten. Kurz vor diese Zeit fallen noch zahlreiche

Digitized by Google

Klosterstiftungen: der Augustiner-Chorherrn, der Augustinerinnen, der Cisterzienser. Nun aber beginnnen die Zeiten des Kampfes. Die Eroberung Englands durch die Normannen vollzog sich durch eine einzige Schlacht (Hastings 1066), die von Irland dauerte vier Jahrhunderte lang. War Erzbischof Laurenz O'Toole (O'Tuathal, † 1180, canonisirt 1225) der erste Kelte auf dem bischöflichen Stuhle zu Dublin, während seine Amtsvorgänger Dänen waren, so wurden der irischen Kirche jetzt englische Bischöfe durch König Johann II. im Widerspruch mit dem Wahlrecht aufgedrängt.

Die Iren waren ein leichtlebiges Volk und in Folge dessen durchgehends arm. Die Engländer suchten dieselben auf jede Weise in den Hintergrund zu schieben. Eine Verfügung der während der Minderjährigkeit Heinrichs III. eingesetzten Regentschaft, daß geborene Iren von Pfründen an Domkirchen auszuschließen seien, wurde von Honorius III. 1221 für ungültig erklärt. Auch forderte er dringend gleiches Recht für die Iren, wie für die Engländer, weil der Erzbischof von Cashel, Donat O'Lonargan, begründete Klage geführt, daß die Iren vor den Gerichten fast rechtlos seien.

Durch die Synode von Cashel 1172 war die äußere Lage der irischen Geistlichen sicher gestellt, indem dort der Zehnt eingeführt worden war. Ebendadurch waren sie auch in der Lage, den Aufforderungen des Papstes zur Beisteuer für den von König Heinrich III. beabsichtigten Kreuzzug zu entsprechen, welcher erst von seinem Sohn Eduard (1271) ins Werk gesetzt wurde, allerdings ohne wesentliche Resultate. Für weitere geplante Kreuzzüge erhob Eduard mit Genehmigung des Papstes bedeutende Clerikalabgaben, verwendete sie aber zu seinen eigenen Zwecken.

Herrliche Blüthen trieb das Christenthum im 13. Jahrhundert. Allenthalben erhoben sich Pilger-, Armen- und Krankenhäuser. Dominikaner- und Franziskanerklöster entstanden von 1224 resp. 1231 an. Der erstere Orden lieferte aus der irischen Provinz nicht weniger als 18 Erzbischöfe und 65 Bischöfe. Auch die Augustiner und Carmeliten gründeten eine Reihe von Niederlassungen, ein Beweis, daß gerade die höheren Stände, welche diese Stiftungen machten, dem religiösen Aufschwung, welcher das 13. Jahrhundert kennzeichnet, sich bereitwillig angeschlossen, mit welchem die Pflege der Wissenschaften Hand in Hand ging.

Digitized by Google

Schwere Zeiten kamen für die irische Kirche im 14. Jahrhundert durch die Einfälle der schottischen Bruces, welche ihren Sieg über die Engländer (bei Bannockburn 1314) durch Bekämpfung der Engländer in Irland zu vollenden strebten. Bis zum Jahre 1318 hatte das Land unsäglich zu leiden. Nach der Besiegung der Schotten hatte es nur kurze Zeit Ruhe, während welcher zahlreiche Anglo-Normannen, dem Ueberwiegen des keltischen Elements Rechnung tragend, sich irische Namen beilegten. Zur Reaction suchte Eduard III. das eingeborene Element durch Zwang niederzuhalten. Nur Engländer sollten Anstellung in der Justiz erhalten; Ehen von Engländern mit Iren wurden für Hochverrath erklärt; irische Sprache und Tracht war verpönt. König Donald O'Neill von Ulster richtete 1318 eine Klageschrift an Papst Johann XXII., in welcher er bittere Klagen über die Bedrückung der irischen Kirche und die Verletzung aller Gerechtigkeit durch die Engländer erhebt. Der Papst sandte diese Klageschrift an Eduard II. und bat um Abhilfe, mahnte aber auch die Iren zum Gehorsam gegen ihren rechtmäßigen Herrscher.

Beide Mahnungen hatten wenig Erfolg. Eduard III. schenkte zwar den Prälaten große unbebaute Ländereien, stellte aber die perfide Bedingung, daß sie nur von nichtirischen Colonen besiedelt werden dürften. Diese systematischen Bedrückungen ließen die Iren ihre sonstige Ehrfurcht vor dem Klerus vergessen. Englische und anglo-irische Geistliche wurden sammt ihren Gemeinden von der Volkswuth mißhandelt und getödtet.

Nur ein lichter Punkt tritt in dieser Periode des Kampfes hervor — die Bestrebungen des Erzbischofs John Lech von Dublin, eine Universität (1312) zu errichten. Aber sie führte nur ein Scheinleben. Einer 1465 in Drogheda gegründeten Universität wurde die Aufgabe gestellt, Aufruhr niederzuhalten und die Regierung zu unterstützen. Diese politische Nebenaufgabe konnte sie bei den Iren selbstverständlich nicht empfehlen. Sie zerfiel in kürzester Zeit.

Diesem Druck von Seite der Regierung leistete die anglo-irische Geistlichkeit im Pale, in dem England unterworfenen Gebiet, nicht hinreichend Widerstand. Sie ließ sich von derselben zur Erreichung politischer Zwecke gebrauchen, betheiligte sich sogar an kriegerischen Unternehmungen gegen die Iren.

Digitized by Google

Von den Wirren des abendländischen Schisma wurde Irland nur leicht gestreift. Auf dem Concil von Constanz erschien nur ein einziger Bischof, Patrick Ragged von Cork, persönlich; dieser aber zählte noch 1417 zu den Anhängern Johannes XXIII.; und Martin V. sah sich noch 1423 genöthigt, gegen zwei irische Bischöfe und mehrere Geistliche wegen Begünstigung des Schisma mit Censuren vorzugehen. Während des Pontificates Eugens IV. (1431—1447) zettelte Philipp Norris, Dechant von St. Patrick in Dublin, einen heftigen Kampf gegen die Bettelmönche an und trat offen auf Seite der Baseler Schismatiker, was ihm strenge Censuren eintrug.

Das ständige Sinken des Geldwerthes führte im 15. Jahrhundert wiederholt zur Union von Bisthümern und zur Vereinigung von Pfarreien mit bischöflichen Tafelgütern; letzteres allerdings eine Benachtheiligung der Seelsorge, weßhalb wiederholt Appellationen gegen solche Unionen an den hl. Stuhl gerichtet wurden. Auch der Kampf der beiden Rosen warf seine Schatten auf Irland. Im Jahre 1487 landete dort ein Prätendent, Lambert Simnel, Sohn eines Schuhmachers, welcher sich als Graf von Warwik, Sohn des Herzogs von Clarence, ausgab und Unterstützung durch mehrere Bischöfe fand, so daß Papst Innocenz VIII. sich veranlaßt sah, dieselben zu mahnen, auf Seite des Königs Heinrich VII. zu treten. Diese politischen Wirren blieben nicht ohne Einfluß auf die Klosterdisciplin. Namentlich bei den Cisterziensern verweigerten Mönche in irischen Gegenden ihren Obern anglo-irischer Nation den Gehorsam. Dagegen nahmen Dominikaner und Franziskaner bereitwillig die nöthige Reform an; von ihnen wie von den Augustiner-Chorherrn und den Carmeliten wurden im 15. Jahrhundert zahlreiche neue Convente errichtet. Auch die iro-schottischen Klöster auf dem Continent bedurften dringend der Reform, welche aber in Regensburg wenig Erfolg hatte. Als für Wien 1418 Papst Martin V. verfügt hatte, daß auch Angehörige anderer Nationen dort Aufnahme finden sollten, weil nicht immer taugliche Leute von den britischen Inseln gekommen und weil diese nur schwer mit deutschen Sitten sich befreundeten, so wanderten sie am 9. August aus, und nachdem das Kloster 260 Jahre lang in den Händen der Iro-Schotten gewesen, kam es in den Besitz deutscher Benedictiner.

Digitized by Google

Im 17.—20. Kapitel folgen sehr interessante Nachweise, daß Glaube und Gottesdienst der altirischen Kirche in allem Wesentlichen mit der römischen übereinstimmt: das hl. Opfer, die Siebenzahl der Sacramente, Suffragien für die Verstorbenen, die sieben Weihestufen der Cleriker, die Verehrung der h. Jungfrau. In wie hoher Werthschätzung das Studium der hl. Schrift stand, beweisen die zahlreichen Handschriften derselben, welche allenthalben verbreitet waren und einen wesentlichen Bestandtheil des theologischen Studiums bildeten. Dagegen sind in der Reformationszeit viele dieser uralten und überaus kostbaren Handschriften mit ausgesuchtem Muthwillen zerstört worden. Die Klosterschulen hatten einen sehr zweckmäßigen Lehrgang. Neben den Sprachen lehrte man Poesie, Geschichte und Jus; Griechisch wurde eifrig gelernt; welche Werthschätzung man den römischen Classikern angedeihen ließ, beweisen die alten Bibliothekskataloge der irischen Handschriften in St. Gallen und Bobbio. Chroniken und Annalen von hoher Bedeutung entstanden in den irischen Klöstern. Die Kunst der Iren zeigt sich in der Architektur: Oratorien und kleinere Kapellen, oft viele ganz nahe beisammen, mit dem nationalen Steindach, welches keine bedeutende Bogenspannung gestattete. Größere Kirchenbauten mit irisch-romanischem Schiff und frühgothischem Chor führten die um 1140 eingewanderten französischen Cisterzienser auf. Ferner in der Miniaturmalerei, in den kostbaren Kästchen aus Metall zur Aufbewahrung der Handschriften der Bibel, in Reliquiarien, Altarschellen, Bischofstäben, Kelchen ꝛc. Eine schroffe Unterbrechung dieses künstlerischen und wissenschaftlichen Strebens brachte die sogenannte Reformation.

V.

Literatur.

Jesus Christus, von P. Didon, aus dem Predigerorden. Autorisirte Uebersetzung aus dem französischen Original v. Dr. Ceslaus M. Schneider. 2 Bände. S. XXVIII, 671; 535. Regensburg, Verlags-Anstalt 1892. Preis: ungeb. *M.* 12., stattlich geb. *M.* 16.

Jesus Christus ist der Titel des vorliegenden Werkes. Nicht ein Leben Jesu, nicht eine Evangelienharmonie, nicht eine Wider-

Digitized by Google

legung der modernen Kritik oder dgl. wird hier geboten. Jesus Christus ist die leitende Idee. Diese beherrscht die eigenthümliche Anlage des Buches, seine einzelnen Theile, sowie alle darin niedergelegten Gedanken. Darnach muß also auch das Werk beurtheilt werden. Jesus Christus steht hier vor uns, wie er leibte und lebte von seiner Geburt an bis zu seiner Himmelfahrt, in seinem verborgenen und öffentlichen Leben, in seinem Leiden und nach der glorreichen Auferstehung. Nach den hh. Evangelien erzählt der Verfasser die Thatsachen. Aber er erzählt nicht nur diese Thatsachen; er beschreibt, zeichnet, malt sie. Er versetzt den Leser in den irdischen und menschlichen Rahmen, in das Land Palästina, welches die Spuren der irdischen Pilgerschaft Christi bewahrt hat und Zeuge war seines Lebens. Er stellt uns den Herrn mitten unter Menschen, welche seine Mitbürger waren, unter jenes Volk, welches schaarenweise seinen Schritten folgte, stets beobachtet von den eifersüchtigen Pharisäern und Schriftgelehrten. Das Land Palästina selbst lernte der Verfasser auf zwei längeren Reisen kennen. So war es ihm vergönnt, die Thatsachen des Evangeliums, ihre Wahrheit, Wirklichkeit, Schönheit gewissermaßen zu schauen. Mit dem Evangelium in der Hand hat er an Ort und Stelle mit frommem Gemüthe betrachtet. Die Begebnisse sind nach ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge geordnet, die einzelnen Thatsachen werden mit Sorgfalt erläutert, ihre Natur und Bedeutung, ihr inniger Zusammenhang, ihre Ursachen und Wirkungen pragmatisch geschildert. Jedes der Worte und Handlungen des Herrn erschien dem Verfasser wie eine kostbare Perle, wie ein Diamant, von göttlicher Hand geschnitten, die verständnißvoll zu fassen waren.

Das Urtheil der beiden Ordenscensoren lautet: „Nicht allein ist der dogmatische Theil dieses Buches den Lehren der Theologie entsprechend; sondern auch der historische Theil ist seinerseits angemessen aufgefaßt und in edler Sprache ausgeführt. — Der Autor zeigt Jesum Christum in der Umgebung, in welcher er gelebt hat, und wie er sie beherrschte durch die bis zu Gott hinaufsteigende Erhabenheit des Zweckes, welchen er verfolgt, sowie der Mittel, welche er anwendet. Wenn der Autor bisweilen der Ausdrucksweise der Gegner sich bedient, so bemerkt man alsbald, daß er dieselben auf ihrem eigenen Boden bekämpfen will; und es gelingt ihm dies dann zumal in besonders hohem Grade, wenn er gegen

Digitized by Google

ihre gottlosen Theorieen a priori die positiven Beweise der Geschichte vorführt. Die äußere Form des Ausdruckes entspricht, in ihrer edlen Einfachheit, der Größe des Gegenstandes."

Wir haben das Buch ganz gelesen und stimmen diesem Urtheile vollauf bei. Die es abgaben, sind die beiden als tüchtige Theologen und Philosophen wohl bekannten Dominikaner-Patres Albertus Lepidi (früher in Löwen, jetzt Rektor des Collegium S. Thomae in Rom) und Joachim Berthier (jetzt Rektor der katholischen Universität Freiburg in der Schweiz).

Der Nachdruck in diesem lebensvollen Gemälde wird darauf gelegt, in einer den Bedürfnissen unserer Zeit angemessenen Darstellung, mit der Gewalt tiefster Ueberzeugung, mit den Waffen der Wissenschaft und mit der Anziehungskraft eines glänzenden Stieles den Beweis zu führen, daß Christus auch für die Gegenwart, mit ihren Errungenschaften und mit ihrem Elende, der Schlüssel sei zum gesellschaftlichen Frieden wie zur Beruhigung des einzelnen. Jede Gelegenheit wird benutzt, zu zeigen, wie der Geist Christi noch heute thatsächlich in dem Werke lebt, welches er hinterlassen; wie angemessen, heilkräftig, maßgebend noch heute die Worte und Werke Jesu, selbst die scheinbar unbedeutendsten, für die Gesellschaft, für die Wissenschaft, für die Sittlichkeit unserer Tage sind. Sicherlich ein Hauptvorzug dieser Schrift. Schon das Motto: Jesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula kennzeichnet deren Zweck und Absicht. Die Zeiten üben keinen Einfluß auf die Herrschaft Christi. Er gebietet allen Zeiten. Die Apostel haben durch Christus die Welt zu Gott geführt. Die Kirche und ihre Diener in allen Jahrhunderten haben dieselbe Aufgabe. Auf Christus sollen sie hinweisen als auf denjenigen, der allein die jedesmaligen Schäden der menschlichen Gesellschaft und des menschlichen Forschens zu heilen vermag.

In hohem Maße betont P. Didon die menschliche Seite Christi, aber in einer Weise, daß die göttliche Natur nur um so bestimmter hervortritt. Das Wort des Apostels: „Christus ist uns in allem ähnlich geworden, die Sünde allein ausgenommen," hat hier gleichsam greifbare Gestalt und volles Leben erhalten. Der Mensch freut und wundert sich, trauert, zürnt, äußert seine Zufriedenheit, berechnet den Erfolg seiner Unternehmungen und Reden im voraus und richtet sich danach ein, läßt sich durch seine

Digitized by Google

Umgebung, durch die Natur und die Menschen beeinflussen, sieht sich in kluger Weise vor gegen seine Feinde u. s. f. All das finden wir beim Heilande. Alle menschlichen Kräfte waren ja bei ihm in voller Thätigkeit.

In Jesus hat die göttliche Kraft des ewigen Wortes die Fähigkeiten der menschlichen Natur nicht nur nicht geschwächt und gelähmt und sich selbst an deren Stelle gesetzt, sondern gerade durch den unmittelbaren Einfluß Gottes wurden die rein menschlichen Kräfte im Herrn so recht lebendig und zwar lebendiger, je nach ihrem Wirkungskreise, wie in allen anderen Menschen. Jesus ist das vollendetste Beispiel davon, wie alle Gewalt der Natur todt ist gegenüber der Kraft der Gnade. Aber sie wird lebendig und zwar lebendig zum Heile jedes Menschen und der Gesammtheit, wenn die Kraft der Gnade sie durchdringt. P. Didon hebt dies überall deutlich hervor.

Sein Ziel stellt der Verfasser klar hin mit folgenden Worten: „Christus, der da, voll der Fülle des Lebens, durch seinen Geist in der Kirche wirkt, ist das Heil der Menschen und der modernen Völker. Die Herzen eines Landes und eines Jahrhunderts zu ihm führen, dies auch nur versuchen, heißt ebensoviel wie diesem Lande und diesem Jahrhunderte die größte Wohlthat erweisen (I, 103). Zu Christus, so wie die Kirche ihn verkündet und bewahrt, möchte ich die Augen des gegenwärtigen Geschlechtes hinwenden. Man sagt, dasselbe sei krank, Christus wird es heilen; man meint, es sei alt und verbraucht, er wird ihm seine zwanzig Jahre und seine Größe wiedergeben; denn der Jünger Jesu hofft immer. Man klagt dieses Menschengeschlecht an, es sei positiv, d. h. materiell, es glaube nur an das, was es greifen und sehen kann, nur an das Nützliche und Ergötzliche. Jesus wird es lehren, das Unsichtbare zu schauen, das über allen Stoff Erhabene zu kosten und zu begreifen; daß der sich selbst und den anderen, sowohl dem Vaterlande wie der ganzen Menschheit nützlichste Mensch derjenige ist, der da sich aufzuopfern weiß, der es versteht, daß von allen Gütern für die an seine Geistesspeise Gewöhnten das schmackhafteste ist — die freiwillige Hingabe seiner selbst. Man sagt, die moderne Menschheit sei närrisch vor Vergnügungs- und Geldsucht; vielleicht ist dies der Grund, daß sie abnimmt, denn das Vergnügen tödtet und das Geld bietet die Mittel zur Befriedigung

Digitized by Google

aller Begierlichkeiten: Christus wird sie lehren, das sinnliche Vergnügen zu verachten und den Reichthum gut anzuwenden. Christus ist der einzige, der da lehrt, sich zu freuen mitten in den Schmerzen; denn er allein kann in der Seele ein göttliches Leben verbreiten, welches kein Schmerz erstickt, das alle Prüfungen kräftigen, welches den Tod verachtet, weil es uns gestattet, auf denselben voll Hoffnung zu blicken. Dürfte ich die Worte des größten der Evangelisten gebrauchen, so würde ich sagen: Dies ist geschrieben, damit ihr glaubet, daß Jesus ist der Sohn Gottes." (I, 106 f.)

Von katholischer Seite wurden gegen manche kritische und positiv-exegetische Sätze des P. Didon Bedenken erhoben. Trotzdem sah sich aber der Uebersetzer doch nicht veranlaßt, Aenderungen vorzunehmen oder in Noten abweichende Meinungen geltend zu machen. Er selbst sagt hierüber: „Wir sind mit einer einzigen Ausnahme (s. Anh. C: Die 2 Geschlechtsregister Jesu) zuvörderst, nach sorgfältigster Prüfung, der Ueberzeugung, daß alle vom Verfasser gemachten Behauptungen begründet werden können, wenn wir auch bei manchen das Gegentheil oder doch eine andere Meinung für besser begründet halten. Wer wird jemals ein Leben Jesu schreiben, in dem alle Schwierigkeiten, welche die Wissenschaft erhebt, vollständig verschwinden? Es ist das wunderbarste Leben, welches in seiner Erhabenheit alle menschliche Forschung überragt... Der wissenschaftliche Nutzen wäre unbedeutend gewesen, wenn, neben denen des Verfassers, andere Ansichten begründet worden wären. Dazu kommt, daß die einzelnen Behauptungen des P. Didon, beinahe alle insgesammt, sich an die Väter anlehnen... Auch uns fiel manche Meinung des Verfassers auf und wir hielten sie für unrichtig. Wenn wir aber tiefer nachdachten und den Zusammenhang uns vergegenwärtigten, so mußten wir doch eingestehen, die Sache kann auch so aufgefaßt werden, wie der Verfasser es thut."

Das ganze Werk zerfällt in 5 Bücher: I. Die Anfänge des Lebens Jesu. II. Der hl. Johannes, der Vorläufer Jesu, und die Ankunft des Erlösers. III. Die Apostolische Thätigkeit in Galiläa. Das Reich Gottes. IV. Die großen Kämpfe zu Jerusalem. V. Der Tod Jesu und seine Verherrlichung. — Jedes Buch zählt mehrere Kapitel. Unter diesen haben uns folgende besonders gefallen: Die Jugendjahre des Herrn und seine Erziehung. — Der Beruf Jesu. — Das Auftreten Johannes d. T. und seine Wirksam-

Digitized by Google

keit. — Jesus bei den Samaritanern. — Jesus, der Sohn Gottes. — Galiläa und das Reich Gottes. — Reise nach Naim (bes. Bekehrung der M. Magdalena). — Die letzten Unterredungen in Kapharnaum (bes. Rangstreitigkeit der Jünger.) — Das Wunder am Blindgebornen. — Die letzte Reise nach Jerusalem. — Der letzte Kampf im Tempel. — Erfolglosigkeit Jesu. Ursachen. — Die Abendmahlsreden. — Das Gebet Jesu, Todesangst. — Jesus vor Gericht. — Der Auferstandene. — Um den Text nicht durch längere Anmerkungen zu stören, werden gewisse Fragen in 22 Anhängen behandelt. Das Inhaltsverzeichniß am Ende jeden Bandes, sowie die Tabellarische Uebersicht der Thatsachen aus dem Leben Jesu (Anhang V.) machen ein genaueres Namen- und Sachregister entbehrlich. Zwei Pläne, nämlich von dem Tempel in Jerusalem zur Zeit Jesu und vom alten und neuen Jerusalem mit den Umfassungsmauern und hauptsächlichen Denkmälern, ferner zwei Karten, nämlich von der Umgebung Jerusalems zur Zeit Jesu und von Palästina leisten zur Orientirung die besten Dienste.

Es ist erfreulich, daß dieses hervorragende Leben Jesu durch eine Uebersetzung, welche des Orginals durchaus würdig ist und sich liest wie ein ursprünglich in deutscher Sprache geschriebenes Werk, auch deutschen Lesern zugänglich gemacht worden ist. Für eine neue Auflage, welche wir dem Werke wünschen, erlauben wir uns einige kleinere Versehen anzumerken. I. S. XIX: aufgestellte statt gethanene Behauptung. — S. 163 u. öfters: lehren einem (Provinzialismus). — S. 529: unter drei Maß Mehl mengt statt in drei Maß Mehl thut. — II. S. 310: in der Seele der Jünger (nicht Jünglinge). — S. 360 heißt es: ‚War Joseph von Arim. zugegen, so hielt ꝛc.‘ Dagegen S. 393: ‚Er hatte an den letzten Berathungen nicht Theil genommen.‘ — S. 466: Thamar, die Incest mit Judas (nicht mit Jacob) beging. — S. 492 fehlt die Doxologie: ‚Denn dein ist das Reich ꝛc.‘ W. Baiern. — Capucinus.

Die Sentenzen Rolands, nachmals Papstes Alexander III. Zum ersten Male herausgegeben von P. Fr. Ambrosius M. Gietl, O. Pr. Mit Approbation des hochw. H. Erzbischofs von Freiburg i. Br. Verlag Herder in Freiburg i. Br. 1891. S. LXX. 332. Preis 9 *M.*

Das Verdienst der Bearbeitung und Herausgabe dieser sehr werthvollen „Sentenzen“ gebührt zunächst dem gelehrten P. Hein-

Digitized by Google

rich Denifle, Unterarchivar des hl. Stuhles. Derselbe hatte nämlich bei seinen ausgedehnten Forschungen in den berühmtesten Bibliotheken eine beträchtliche Anzahl von sog. „Summen" der Theologie des 12. Jahrhunderts entdeckt, welche die Wurzeln des im 13. Jahrhundert großartig entfalteten Systems der Theologie bilden, welche sich aber größtentheils noch handschriftlich in den Bibliotheken befinden[1]).

Obenbezeichnetes Werk ist eine dieser „Summen", die in einer Handschrift der Stadtbibliothek zu Nürnberg aufgefunden worden ist. Ihre Bearbeitung wurde einem Ordensgenossen und Schüler Denifle's übertragen. Beiden, dem Meister und Schüler, gebührt der Dank der literarischen Welt. Denn das Werk besitzt einen bedeutenden Werth, der ihm zukommt theils wegen der Person des Cardinals Roland, des nachmaligen großen Papstes und berühmten Gegners des Kaisers Friedrich Barbarossa, Alexander III., theils wegen des trefflichen Inhalts, der Zeit der Entstehung und der geschickten Art der Bearbeitung desselben.

Dem Inhalte und der Methode nach liegt uns in diesen „Sentenzen" eine systematische Darstellung der damaligen Theologie in scholastisch-dialektischer Form vor, die in drei Abschnitte, de fide, de sacramentis, de caritate, zerfällt. Demgemäß wird nach einer kurzen Einleitung de necessariis ad salutem (S. 1—7) zuerst gehandelt vom Glauben als solchen, dann von den Objecten des Glaubens, von Gott dem Dreieinen, von dem Wirken Gottes ad intra oder von der Prädestination, der Vorhersehung und Zulassung, dann von dem Wirken Gottes ad extra, den Engeln, dem Sechstagewerke, der Erschaffung und Ausstattung des Menschen, von dem Sündenfalle und der Erbsünde, von der alttestamentlichen Offenbarung und Heilsanstalt, endlich von dem Geheimniß der Incarnation und der Christologie (S. 8—194). Darauf folgen die Tractate über die sieben Sacramente, wobei in der Lehre von dem Sacramente der Ehe auch die kirchlichen Ehehindernisse besprochen werden. Bemerkenswerth erscheint hier, daß Roland, wie das canonische Recht, lehrt, die Ehe werde existent, folglich trete die sacramentale Gnade ein durch den gegenseitigen Consens der beiden Contrahenten. (S. 272.) Den Schluß der „Sentenzen"

1) P. Denifle, Die Universitäten des Mittelalters. Freiburg 1888. S. 46.

Digitized by Google

bildet ein kurzer Tractat (S. 313—322) über die Liebe zu Gott und zum Nebenmenschen.

Wie wir sehen, ist das dogmatische System nicht vollständig; es fehlt die specielle Lehre von der Gnade und die Eschatologie; andererseits enthält es einige Grundelemente des Eherechtes und der Ethik. Aber ungeachtet dieses Mangels, bietet die „Summe" des Interessanten nicht wenig. Es sei davon nur die große Entschiedenheit hervorgehoben, mit welcher in der Abhandlung von der Eucharistie die kirchliche Lehre von der Wesensumwandlung vorgetragen ist, wobei, wie in den übrigen Partien, manche subtile Frage nach Art der Scholastiker zur Besprechung kommt. So unter anderm folgende: Utrum Christus dederit verum corpus discipulis in coena; utrum Christus tradiderit mortale vel immortale corpus; an substantia panis transeat in sanguinem, sicut in corpus, et substantia vini transeat in corpus, sicut in sanguinem; utrum substantia panis et vini transeat in animam Christi, et utrum anima Christi suscipiatur.

Aus diesen Fragesätzen ersehen wir auch die befolgte scholastische Methode. Es wird die These nach einer kurzen Definition in der Regel in einige Fragen zerlegt, dann das pro und contra für jede vorgeführt, und schließlich die Lösung gegeben. All das geschieht aber in einer möglichst kurzen Fassung, so daß die Darstellung wie durch Klarheit, so auch durch eine gewisse angenehme Frische sich empfiehlt.

Den Werth, den diese „Sentenzen" an sich besitzen, hat dann der Herausgeber noch bedeutend erhöht durch die geschickte Art der Bearbeitung. Denn derselbe begnügte sich nicht, einen correcten Text zu geben, in der kritischen Einleitung (S. I—LXX) Roland als den Verfasser sowie die Zeit der Verfassung der Sentenzen festzustellen, über die Nürnberger Handschrift und anderes das Wissenswerthe zu berichten, er erörterte auch eingehend Rolands Stellung zu den hervorragendsten Theologen seiner Zeit, zu Peter Abälard, Hugo von St. Victor, zu den „Sentenzen" des Omnebene, über dessen Persönlichkeit leider nichts Näheres bekannt ist. Insbesondere ist es Rolands Verhältniß zu Abälard, das untersucht und dargelegt wird.

Zu diesem Zwecke sind in zahlreichen gelehrten Noten unter dem Texte die Belegstellen aus Abälard beigefügt, und wird über-

Digitized by Google

dies auch fortlaufend auf Petrus Lombardus und Thomas von Aquin verwiesen. Als Resultat dieser Untersuchung ergab sich, daß Roland zwar kein Schüler Abälards, aber doch von diesem nach Doctrin und Methode derart abhängig ist, daß er dessen Hauptschrift, die „Theologia", die zur Zeit nicht mehr vollständig bekannt ist, als seine Vorlage benutzte, ein neuer Beweis von dem großen Ansehen und Einfluß desselben in den Schulen und bei den Gelehrten seiner Zeit. Bei dieser Abhängigkeit ist es nicht zu verwundern, wenn einige Sätze in den „Sentenzen" Rolands, da sie sich an die Lehren des Meisters anlehnen, insbesondere in der Trinitätslehre und Christologie, die exacte Correctheit vermissen lassen.

Durch diese Art der Behandlung ist erzielt, daß uns Roland als Theologe mit seiner Schrift nicht als eine isolirte Erscheinung, sondern inmitten der zeitgenössischen theologischen Wissenschaft vor Augen tritt. Wir sehen den Fortschritt, den er mit seinem Werke gegenüber den Vorgängern gemacht hat, und können zugleich die Geistesarbeit ermessen, die eine spätere Generation leisten mußte, um die Stufe der Wissenschaft zu erreichen, auf der sie selbst steht.

Was endlich das Formelle der Bearbeitung anbelangt, so trägt sie auch in dieser Beziehung die Auszeichnung großer Akribie an sich, die so weit geht, daß P. Gietl selbst die eigenartige Schreibweise der Handschrift und sogar in ihren Abweichungen (z. B. S. 29 imaginem und ymaginem) beibehalten und nur die Interpunktion nach der jetzt üblichen abgeändert hat. Ebenso muß die übrige Ausstattung als eine sehr gute bezeichnet werden.

Würzburg. Nirschl.

Maas, Dr. H., Geschichte der katholischen Kirche im Großherzogthum Baden. Mit besonderer Berücksichtigung der Regierungszeit des Erzbischofs Hermann v. Vicari. Freiburg 1891. VII. 692 S. Preis 10 Mark.

Es war vorauszusehen, daß Brück's „oberrheinische Kirchenprovinz"[1]) und „Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland im 19. Jahrhundert"[2]) die Basis und Veranlassung zu Detail-

1) Mainz 1868.

2) Mainz, Bd. I. 1887. Bd. II. 1889.

Digitized by Google

arbeiten über die einzelnen Territorien Deutschlands bilden würden. In dem vorstehenden Werke liegt uns eine derartige Arbeit vor. Wie kein Zweiter war der Verfasser geeignet, eine gründliche, quellenmäßige und vollständige Geschichte der katholischen Kirche in Baden zu schreiben. Denn seit fast vier Decennien bei der Behandlung kirchenpolitischer Angelegenheiten amtlich thätig, war er mit dem größten Theile des vorhandenen Quellenmaterials bekannt geworden. Dazu standen ihm noch anderweitige, bis jetzt noch nicht (vollständig) verwerthete wichtige Documente zur Einsicht offen, wie die interessante Correspondenz, welche die Freiburger Erzbischöfe mit dem heiligen Stuhle, dem deutschen Episkopate, mit zahlreichen auswärtigen Bischöfen und sonstigen hervorragenden Persönlichkeiten gepflogen haben. Eine werthvolle Arbeit stand ferner dem Verfasser in den handschriftlichen Aufzeichnungen bis zum Jahre 1848 zu Gebote, welche der langjährige Hofkaplan des Erzbischofs Hermann von Vicari, Geistlicher Rath Strehle, hinterlassen hat. Auf Grund dieses ungedruckten Materials war es dem Verfasser möglich, manche interessante, bis jetzt nicht bekannte Einzelheiten, zu liefern. Im Uebrigen ist das bis zum Jahre 1868 in dem Maas'schen Werke gegebene Material, der Hauptsache nach in den citirten Werken Brück's mehr oder weniger schon enthalten — mit dem Unterschiede, daß Maas einzelne Thatsachen, dem Zwecke seiner Arbeit entsprechend — ausführlicher und eingehender behandelt. Ganz neu ist die Periode des „Culturkampfes", sowie die Verhandlungen, welche der Capitularvicar v. Kübel und die Erzbischöfe Dr. Orbin und Dr. Roos mit der badischen Regierung gepflogen haben, denen wir die Gesetze von 1880 und 1888 verdanken, welche der Kirche eine freiere Heranbildung und Bestellung der Geistlichen ermöglichten.

Wenn wir im Folgenden auf den reichen Inhalt des verdienstvollen Werkes hinweisen, so geschieht es nur, den Leser zu veranlassen, das Werk selbst zu studiren, um sich so über die Entwickelung der kirchlichen Verhältnisse im 19. Jahrhundert ein objectiv richtiges Bild vor Augen zu führen.

Aeußerst traurig war die Lage der katholischen Kirche in Deutschland in den ersten Decennien unseres Jahrhunderts. Nicht nur wurde sie durch den Reichsdeputationshauptschluß von 1803

Digitized by Google

all' ihres Besitzthumes beraubt, sondern, was noch schlimmer war, sie wurde auch macht- und rechtlos einem kirchenfeindlichen büreaukratischen Absolutismus ausgeliefert (S. 1—4). Dieses Schicksal traf vornehmlich die katholische Kirche in Baden. Obschon durch feierliche Reichs- und specielle Landes-Verträge die Rechte der Kirche und der Katholiken garantirt waren, verletzten dieselben die Vertreter der badischen Regierung auf die roheste Weise. Das Vermögen der „Ordensgesellschaften" ward „als zum gemeinsamen Staatsvermögen gehörig" erklärt, alle Mannesklöster wurden aufgehoben; auch wurde der Kirche die ausschließliche Ehejurisdiction entzogen. Vergeblich waren die Proteste der kirchlichen Behörde. Im Ministerium des Innern organisirte man eine eigene Abtheilung, das „katholische kirchliche Departement", seit 1812 „katholische Kirchensection", „zusammengesetzt aus Laien, welche das rechte Verhältniß der Kirche zum Staate nicht aufzufassen vermochten und der sog. Kirchenherrlichkeit (des Staates) eine Ausdehnung gaben, die bisher unbekannt war. Den Laien waren Geistliche beigegeben, welche in der verneinenden Richtung der Zeit die Verfassung und die Gesetze ihrer Kirche nicht ehrten. Dieses Organ der Staatsallmacht erweiterte ohne Unterlaß seinen Geschäftskreis, so daß die Kirchensection bald die wichtigsten Rechte des Bischofs ausübte." Diese kirchenfeindliche Staatsstelle ließ eine freie Religionsübung nicht aufkommen, — sie verschärfte vielmehr mit jedem Jahre die staatliche Bevormundung der kirchlichen Wirksamkeit. Die geistliche Leitung der Katholiken Badens führte der unkirchliche v. Wessenberg, der „ja römisch-katholisch bleiben, aber von Rom — unabhängig (schismatisch) sein wollte." Die Folgen dieser unheilvollen Zustände, der allmählich herbeigeführte Zerfall der Religion des katholischen Volkes und die Lauigkeit eines großen Theiles des Clerus — erregten schließlich selbst „bei der badischen Regierung Anstoß." Das Bedürfniß machte sich immer mehr geltend, die kirchlichen Verhältnisse im Einvernehmen mit dem apostolischen Stuhle zu regeln. Die Verhandlungen mit Rom führten zur Errichtung des Erzbisthums Freiburg (S. 4—40).

Erster Erzbischof ward der Münsterpfarrer Boll von Freiburg, ein schwacher, siebenzig Jahre zählender Greis. Am 21. October 1827, dem Tage seiner Consecration, trat er die Regierung der aus verschiedenen heterogenen Elementen zusammengesetzten und

Digitized by Google

innerlich zerrütteten großen Erzdiöcese an. Zur Uebernahme dieses ihn mit Angst erfüllenden Kirchen-Amtes habe er sich, wie er in seinem ersten Schreiben an den Papst betheuert, „nur herbeigelassen, um den Großherzog nicht zu beleidigen und dessen Gunst für die Kirche nicht zu vermindern." „Thränenreich und thränenwerth" war sein Episcopat. Die Erzdiöcese war während des dreißigjährigen Interregnums von Außen bedrückt und im Innern revolutionirt. Professor Hug berichtete hierüber (1833) an den Papst: „Die verwaisten Diöcesen, aus welchen die Erzdiöcese Freiburg besteht, wurden von Vicaren verwaltet. Diese besaßen nur die Autorität, welche ihnen die Staatsgewalt einräumte. Jeder untergeordnete Geistliche wagte nach seinem Belieben am Cultus, an der Verwaltung der Sacramente zu — reformiren, das h. Meßopfer in deutscher Sprache zu feiern, seinen eigenen Katechismus vorzutragen. Diese zuchtlosen Priester hofften auf das von ihnen ersehnte Schisma. Die Lehren protestantischer Theologen sind verbreitet, wodurch sie die ganze Offenbarung umstürzen, die christliche Religion zum nackten Naturalismus herabzuziehen bestrebt sind. Diese falsche Aufklärung hat auch die unsrigen angesteckt. Der Bischof darf hierüber nicht das Geringste veröffentlichen, was nicht die Censurscheere, die Genehmigung des Ministeriums passirt hat. Sogar zur Bestrafung eines geständigen, schuldig erklärten Priesters muß er die Untersuchungsacten zur Bestätigung des oberhirtlichen Urtheils der Regierung vorlegen. Dort fehlt aber auch dem verbrecherischen Priester selten ein mächtiger Beschützer."

Wohl trat Boll diesen destructiven Bestrebungen im Clerus gegen die Lehre und die Verfassung der Kirche entgegen; seine Bemühungen waren jedoch wegen des herrschenden Staatskirchenthums nicht von dem erwünschten Erfolg begleitet. Persönlich erfüllt von lebendigem Glauben und zarter Frömmigkeit und principiell an den kirchlichen Grundsätzen festhaltend, suchte er jedoch jedem Conflict mit der Staatsgewalt auszuweichen. Die staatliche Vorenthaltung seiner wesentlichen Episkopalrechte, der Leitung der religiösen Bildung, insbesondere der Erziehung des Clerus, der Ausübung der bischöflichen Jurisdiction, der Verleihung der Pfründen rechtlich freier Collatur beängstigte und verdüsterte das Ende seines Lebens. In seinem letzten Briefe an

Digitized by Google

Papst Gregor XVI. (d. 29. Sept. 1835) beklagt er namentlich den durch Beamte herbeigeführten traurigen Zustand seiner Diöcese, u. a. betreffs der gegen die kirchlichen Vorschriften abgeschlossenen Ehen und schließt mit folgenden Worten: „Nimm es nicht unwillig auf, heiliger Vater, wenn ich mit dem Apostel Paulus aufseufze: Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich befreien von dem Leibe dieses Todes? und wenn ich armer, alter Mann, . . . vom Elend auf allen Seiten umgeben, . . . im Gewissen geängstigt durch die Schwere meines Amtes . . . die Bitte verbinde, mein bischöfliches Amt in die väterlichen Hände Deiner Heiligkeit niederlegen zu dürfen, . . . damit ein besserer, . . . kräftigerer Hirt der Erzdiöcese vorgesetzt werde." Seine oberhirtliche, „für Engelsschultern zu schwere Bürde" nahm ihm bald darauf — am 6. März 1836 — der Tod ab (S. 41—84).

Boll's Nachfolger auf dem erzbischöflichen Stuhle war Ignaz Demeter. Obwohl in Folge der rechtlich unzulässigen Einmischung der Regierung bei dem Wahlacte unkanonisch gewählt, bestätigte dennoch der Papst am 21. September 1836 den Gewählten, „nach vorausgegangener Sanirung der Mängel" dieser Wahl. — Mit den prophetischen Worten: „Ich will den Kelch trinken . . . Diese Stunde wird es sein, die mich dem Tode näher bringt", hatte Demeter seine Wahl zum Erzbischof angenommen. Er hielt sich für verpflichtet, in seiner vom Rationalismus und Staatskirchenthum arg verwüsteten Diöcese die kirchliche Ordnung herzustellen. Aus seiner fast 40jährigen intimen Beziehung zu der in den Grundsätzen der französischen Revolution und des Febronianismus herangebildeten Bureaucratie mußte er wissen, daß diese mit der starrsinnigen Zähigkeit des Uebelwollens und des Mißtrauens gegen die Lehren und Institutionen der Kirche an der staatlichen Bevormundung derselben festhalten werde. Seiner Seele blieb das Bewußtsein tief eingedrückt, daß er als „Regierungscandidat", als persönlich der Regierung sehr angenehm und von ihr mit Ehren bedacht, den wahren Frieden zwischen Kirche und Staat, die ungehemmte Erfüllung seiner oberhirtlichen Aufgaben nicht von seinen ehemaligen Collegen und Freunden bei der Staatsregierung — im friedlichen Wege erlangen könne. Dennoch schlug er zur Herstellung der kirchlichen Freiheit und Rechte den nicht zum erwünschten Ziele führenden Weg der „Vor-

Digitized by Google

stellung" und „Bitte" an die Staatsregierung ein. Den bischöflichen Weg zu betreten, die Kirche auch gegenüber unberechtigten, staatlichen Anordnungen zu vertheidigen, innerhalb des kirchlichen Rechtsgebietes im Anschlusse an die kirchlichen Grundsätze „zu handeln", hielt er nicht für angezeigt. So „blieb es beim Alten," das Staatskirchenthum befestigte sich. Nicht blos formell und bezüglich der das politisch-civilrechtliche Gebiet berührenden Verhältnisse unterwarf er seine Hirtenbriefe dem staatlichen Placet, sondern auch die Gebote der Kirche wurden der staatlichen Gutheißung unterstellt. Gegen die katholischen Abgeordneten, die den Muth hatten, die Selbstständigkeit der Kirche der Staatsbevormundung gegenüber zu vertheidigen, nahm er Stellung. So kam es, daß während seines Episcopates in Baden nicht die Kirche, sondern der Staat, beziehungsweise eine ungläubige und protestantische Büreaucratie, rein kirchliche Verhältnisse vor sein Forum zog, die Bildung des Clerus in seine Hand nahm, die Geistlichen prüfte und anstellte, die Oberinstanz über die kirchliche Disciplin ausübte, Gesetze über die kirchliche Einsegnung gemischter Ehen erließ, die Ertheilung des Religionsunterrichtes leitete u. s. w. Kurz, nicht die Kirche, sondern der Staat bestimmte, was zur Lehre, zum Cultus und zur Verfassung der Kirche gehöre. Die revolutionäre Bewegung im Clerus wurde am Regierungstisch sympathisch begrüßt und unterstützt. „Erzbischof Demeter hatte", so schreibt sein Zeitgenosse Strehle, „während seiner kurzen Kirchenregierung . . . freudenleere, trostlose Tage verlebt. In seinen Hoffnungen beim Antritte derselben wurde er bitter getäuscht. Er fühlte sich mit den Fesseln des Staatskirchenthums und — von Gewissensängsten . . . belastet. Den Seelenschmerzen gesellten sich seit Ende 1841 schwere Körperleiden bei. Ueber sein ganzes Wesen war eine gewisse Wehmuth ausgegossen." Am 21. März 1842 segnete er das Zeitliche.

So trostlos auch das Pontificat Demeter's war, so begannen während desselben doch auch für Baden bessere Zeiten heranzubrechen. Die damals in Deutschland allerdings noch schwach vertretene katholische Presse erhob sich muthig gegen die „Entkatholisirung", und Schriften, wie Möhlers Symbolik und Görres Athanasius, welche katholisches Leben, katholische Wissenschaft und Liebe zur Kirche in ganz Deutschland mächtig anregten, blieben nicht

Digitized by Google

ohne Einfluß auf die Katholiken in Baden. In der Metropole traten dieselben energisch gegen die Verunglimpfungen ihrer Kirche durch die von der Censur beschützte dortige Zeitung auf. Die religiöse Lauigkeit wurde insbesondere durch den Seeleneifer einer Reihe im Geiste der Kirche herangebildeter, durch Frömmigkeit und theologische Kenntnisse hervorragender älterer und jüngerer Priester bekämpft. „Das katholische Volk hatte sich," so schreibt Strehle, „in manchen Gegenden an das Frühstücken vor der hl. Communion, an die allgemeinen Beichten, an den seltenen Empfang der Sakramente, an die akatholische Kindererziehung gewöhnt. . . In dieser traurigen Periode wurde der größere Theil des katholischen Volkes im Glauben erhalten . . . auch durch die Missionen, die im Elsaß . . . abgehalten wurden, an welchen badische Katholiken . . . auch Geistliche sich immer zahlreicher betheiligten. Hier lernten manche Priester das Brevier beten, nahmen sich die Missionen zum Muster in ihrer seelsorgerlichen Thätigkeit und wurden dadurch tüchtige Hirten" u. s. w. Zur Hebung der religiös-sittlichen Zustände trug die eifrige, oberhirtliche Pastorationsthätigkeit Demeter's wesentlich bei. Häufig bestieg er die Kanzel seiner Metropole und predigte und katechisirte mit ergreifendem Erfolge auf seinen vielen Firmungs- und Visitationsreisen. Der Rede mächtig verband er mit den Weihen stets eindringliche Anreden an die jungen Cleriker. Ohne die staatliche Bevormundung wäre bei dem ihm eigenen Seeleneifer, der zarten Frömmigkeit, die ihn erfüllte, und den vorzüglichen Fähigkeiten und Kenntnissen, die ihn zierten, sein Pontificat für seine Diöcesanen ein sehr gesegnetes gewesen (S. 85—120).

Zum Nachfolger Demeter's wurde einstimmig Hermann v. Vicari gewählt. Der Verfasser entwirft ein getreues und anmuthiges Lebensbild von diesem würdigen Kirchenfürsten. Alsbald nach seiner Wahl trat er energisch für Wahrung der kirchlichen Rechte, namentlich gegen die Verordnung von 1830 ein. In diesem seinem Bestreben wurde er besonders durch das Breve Gregor's XVI. vom 24. October 1842 bestärkt. Diesem Streben blieb er mit der ihm eigenen, von lauterer Liebe durchleuchteten zähen Energie während seiner 25jährigen Leitung der Erzdiöcese treu. Vor allem wandte er seine Aufmerksamkeit dem Priesterseminare in St. Peter zu. Die Kirchenämter suchte er mit tüchtigen

Digitized by Google

Geistlichen zu besetzen. Bei seinen häufigen Firmungsreisen und Kirchenvisitationen trug er durch Ermunterung und Warnung, durch Wort und Beispiel viel zur Hebung des religiösen Lebens der Laien und Geistlichen bei. Zur Erweckung des priesterlichen Geistes veranstaltete er Exercitien und um die wissenschaftliche Thätigkeit des Clerus zu heben, führte er die Kapitelsconferenzen wieder ein. Besondere Sorgfalt widmete er der Pastoration der in protestantischen Orten wohnenden Katholiken. Mit apostolischer Kraft trat er den destructiven Bestrebungen der wessenbergischen Pfarrer Straßer und Kuenzer entgegen. Daß die deutsch-katholische Secte in Baden keinen bleibenden Erfolg hatte, ist hauptsächlich das Verdienst v. Vicari's. Nicht nur warnte er die Gläubigen wiederholt vor dieser Secte, sondern suchte auch mit oberhirtlicher Liebe und Kraft die „Deutschkatholiken" zur Kirche zurückzuführen. Ueberall und bei jeder Gelegenheit trat er insbesondere dem Indifferentismus, der religiösen Lauigkeit und Gleichgültigkeit entgegen. Das entschiedene Auftreten des Erzbischofs für Wiedererweckung katholischen Lebens, für die Reinerhaltung der Lehre der Kirche und die Wiederherstellung ihrer Freiheit wirkte begeisternd auf seine Diöcesanen. Wie auf dem Gebiete der Literatur katholische Staatsbeamte (z. B. Mone), so traten in der Ersten und Zweiten Kammer ideal angelegte Abgeordnete (z. B. Freiherr v. Andlaw und Dr. Buß) als Vorkämpfer für die Freiheit der Kirche und die Rechte der Katholiken auf. Dank diesem muthigen Vorgehen konnten bald in Baden kirchliche Anstalten (z. B. das Knabenconvict) errichtet und katholische Institute (z. B. das der Barmherzigen Schwestern) und Vereine (der Missions-, Franziskus-, Xaverius-, Bonifatius-, Raphaels-, Gesellenverein u. a.) eingeführt werden. Wie v. Vicari das religiöse Leben der Geistlichen durch Exercitien, so suchte er das der Laien durch Volksmissionen zu heben. Nicht nur auf sein Erzbisthum, sondern auch auf seine Suffraganbisthümer erstreckte sich die oberhirtliche Sorgfalt des Metropoliten. Wie gegen die kirchliche, so erhob er mit voller Autorität seine Stimme auch gegen die staatliche Revolution von 1848—49 (S. 121—215).

Das Jahr 1848 brachte auch für die Kirche die Hoffnung einer größeren Selbstständigkeit und Freiheit. Erzbischof v. Vicari war fest entschlossen, das von der Würzburger Bischofsconferenz

Digitized by Google

vom 22. October bis 14. resp. 16. November aufgestellte Programm über die Stellung der Kirche zum Staate und zu anderen Confessionen zur Ausführung zu bringen. Diesen seinen Entschluß bekundete er sofort der Staatsregierung und beantragte, die freie Ausübung der kirchlichen Weihe- und Jurisdictionsgewalt im Einvernehmen mit der kirchlichen Autorität „gesetzlich" zu regeln. Indessen fand diese Vorstellung, sowie auch die vom 7. September 1849 und vom 27. September 1850 keine Berücksichtigung. Ebenso erfolglos blieb die Motion des Domdecans Hirscher in der Ersten Kammer am 5. Nov. 1850. — Den s. g. „Trauerconflict" von 1852 benützten die Feinde der Kirche, diese in den Augen des Staates herabzuwürdigen. Die seitens der Regierung gegen den Bischof, der von seinen bischöflichen Rechten Gebrauch machte, getroffenen Gewaltmaßregeln führten zu dem berüchtigten badischen Kirchenstreite (216—281). Nach längeren Unterhandlungen wurde endlich eine Convention mit dem hl. Stuhle geschlossen. Den Feinden der Kirche gelang es jedoch nicht nur deren Vollzug zu verhindern, sondern auch die Aufhebung derselben herbeizuführen (S. 282—383). Somit war der Versuch, den der heilige Stuhl in den fünfjährigen Verhandlungen mit der Badischen Regierung machte, die kirchlichen Verhältnisse in Baden zu ordnen, durch die Schuld der Lenker des badischen Staatswesens vereitelt worden. Das System der s. g. neuen Aera, die absolute Herrschaft des Willens der Kammermajorität über jedes Recht, führte naturgemäß zu immer größeren „gesetzlichen" Beeinträchtigungen der kirchlichen „Selbstständigkeit" und Lebensthätigkeit, zu einem neuen 30jährigen Kampfe um die „kirchliche Autonomie." Die Ausführung der das Recht der Kirche und deren Freiheit untergrabenden „staatskirchlichen Gesetze" von 1860 hatte nur Conflicte und neue staatliche Gewaltmaßregeln gegen die Kirche zur Folge (S. 384—660).

Die Absicht des Verfassers, die Regierung des Erzbischofs Hermann v. Vicari besonders zu berücksichtigen, ist wohl motivirt; der Vollständigkeit wegen hätten jedoch einige andere Zeitverhältnisse und Ereignisse eingehender behandelt werden können.

Was der Verfasser über die Säcularisation in Baden mittheilt, ist äußerst dürftig. Ueber die so schroff in die Augen fallende Verletzung der Parität in Baden, über die diesbezügliche Note Napoleon's von dem Jahre 1810, über die Gewaltmaßregeln gegen

Digitized by Google

die Pfarrer Huber und Dereser hören wir in dem Werke so viel wie nichts. Ebenso vermissen wir die Erwähnung einiger charaktervollen Männer, welche, wie z. B. der Freiburger Domdekan Freiherr von Bissingen, mit Muth und Energie den „Reformern" entgegentraten. Auch die Bemühungen Badens, dem designirten Bischofe Wanker die päpstliche Anerkennung zu verschaffen, hätte das Werk nicht mit Stillschweigen übergehen sollen u. s. w. Das Angeführte möge genügen, um unser Verlangen nach ausführlicherer Behandlung einzelner Perioden zu rechtfertigen. — S. 78 ist statt „am 12. März 1845" wohl „am 12. März 1835", S. 191 statt „Mainzer Zeitung" „Mainzer Journal", S. 193 statt „Ligourianer" Liguorianer" zu lesen.

Fehlt auch ein detaillirtes Inhaltsverzeichniß, so erleichtert hierfür ein ausgiebiges Personen- und Sachregister den Gebrauch. Die angeführten kleinen Mängel vermindern jedoch keineswegs den Werth dieses vorzüglichen, eine Lücke ausfüllenden Werkes. Wir empfehlen dasselbe recht warm mit dem Wunsche, daß auch die übrigen Länder Deutschlands bald ein ähnliches Werk besitzen mögen.

Heidesheim. Stillbauer.

Ein Besuch am La Plata von P. Ambros Schupp, S. J. Freiburg 1891. Herder'sche Verlagshandlung. VIII. 248 S. mit 38 Illustrationen. geb. 4 *M.*

Gerade zu rechter Zeit erscheint dieses Buch. Die südamerikanischen Staaten nehmen neuerdings wieder durch revolutionäre Umtriebe und Umwälzungen in besonderem Grade unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Da sind denn diese Schilderungen einer Reise von Porto Allegre in Brasilien nach Montevideo in Uruguay bis Buenos Ayres in Argentinien mit den mancherlei Einblicken, die sie in die dortigen politischen, socialen und religiösen Verhältnisse gewähren, recht willkommen.

Uns sollen, hier besonders letztere — die kirchlich-religiösen Verhältnisse — wie sie der hochw. Verfasser uns vorführt, beschäftigen: ihre Schilderung bildet entschieden auch die lehrreichste und beste Parthie dieser Reisebeschreibung.

Digitized by Google

Da ist es nun gleich interessant, was der Verfasser auf Grund persönlicher Erfahrungen über Religionsspöttereien brasilianischer Studenten und über die verächtliche Behandlung der Priester in Brasilien überhaupt (S. 15 und 17) erzählt. Das kennzeichnet den Geist, den die maßgebenden Kreise Brasiliens seit den 70er Jahren mit großem Erfolge großgezogen haben und dem seit des Paters Reise bereits Kaiser und Thron zum Opfer fielen. Während Ref. diese Zeilen schreibt, ist eben Dom Pedro II. in fremdem Lande aus dem Leben geschieden — ein Monarch, der wie wenige wohlwollend, aber auch wie gar wenige kurzsichtig und energielos war. Ich erinnere mich noch lebhaft, wie ich ihn vor nunmehr 15 Jahren in der „fränkischen" Kirche zu Kairo überaus andächtig und demüthig knieend der heiligen Messe beiwohnen sah, und doch — derselbe Mann ließ in seinem Reiche zu, daß die Kirche der Loge zum beständigen Angriffsziel ausgeliefert wurde. Er ahnte nicht, daß er die Rolle des Mohren spielte, den man fortjagen würde, sobald er seine Schuldigkeit gethan, d. h. als Werkzeug der Loge genügend Dienste geleistet hätte. Viel günstiger lautet das Urtheil des Verfassers über den religiösen Sinn der Bewohner Uruguay's (S. 48, 49, 50). Letzterer gibt sich kund in einem meist ehrerbietigen Benehmen der Kleinen (S. 67) und Großen (S. 68), selbst des Militärs (54), gegen den Priester, in recht zahlreichem Besuche der Gottesdienste (67, 68, 81), in großartigen kirchlichen Anstalten der Hauptstadt Montevideo: Priesterseminar (48), Irrenanstalt, von Ordensschwestern geleitet (62—64), Schule der Pallotiner (67), Waisenhaus (76), Spital, ebenfalls von Klosterfrauen geleitet (81), ferner in regem gesellschaftlichen Verkehr der Katholiken (Circulo catholico S. 79, 80), in den glänzenden kirchlichen Festen (z. B. S. 67 u. 68), in der erfreulichen Bethätigung christlicher Wohlthätigkeit (S. 50, 82, 90), endlich in dem echt katholischen Wirken einzelner hervorragender Persönlichkeiten: Dichter Zorilla (72), Literat Bauzá (74), General-Vicar Dr. Soler (76), Familie Jakson (67 und oft). Den übrigens öfters erhobenen und durch den vernachlässigten Zustand des naturwissenschaftlichen Museums der Hauptstadt scheinbar begründeten Vorwurf, als ob unter den Einwohnern der „orientalischen Republik" kein Sinn für Wissenschaft herrsche, „weil sie katholisch sind", weist der Verfasser mit Recht durch die Bemerkung zurück, daß es keinen Zweig der

Digitized by Google

Wissenschaft gibt, der nicht von tüchtigen Katholiken erfolgreich gepflegt werde, daß aber bis auf die jüngste Zeit in Uruguay Unruhen und Bürgerkriege herrschten, in denen die besten und befähigtsten Talente massenhaft untergingen (56—60).

Angesichts solcher Beweise eines weit verbreiteten gesunden religiösen Geistes in Uruguay ist um so mehr zu bedauern, daß die geheimen Gesellschaften das Land bis in die neueste Zeit von einer Revolution in die andere gestürzt haben. Wie sehr das Freimaurerelement in der Hauptstadt verbreitet ist, zeigt am besten ein Gang auf den Friedhof der Hauptstadt (83 ff.) und der Vorstadt Union (89 ff.), wo sich „sehr wenig Anzeichen von positivem Christenthum, wohl aber viele von freimaurischer Indifferenz auf den Gräbern finden"; „die meisten Gräber sind mit den Symbolen der Freimaurerei versehen". Diese Erscheinung wäre übrigens doch nur schwer mit den Aeußerungen des religiösen Lebens, wie sie Montevideo aufweist, zu reimen, wenn man nicht mit dem Verfasser annimmt, daß hier gedankenlose Nachahmung und Mode vielfach zu Grunde liegen (95). —

Der Titel des Buches tritt eigentlich erst in dessen zweiter Hälfte in sein Recht, denn erst von S. 110 an befinden wir uns am La Plata.

Was der Verfasser aus der Hauptstadt von Argentinien, Buenos Ayres, berichtet, zeigt uns Charakter und Folgen des liberal-freimaurerischen Regiments: religionslose Schulen, Civilehe, Revolutionen und — Bankerott.

Was das religiöse Leben in der argentinischen Hauptstadt betrifft, so ist zu bemerken, daß diese, wie das Land, zum größten Theil katholisch ist. Es bilden die Andersgläubigen nur 2% der Gesammtbevölkerung Argentiniens (144). Aber dieser kleine Bruchtheil beherrscht seit 1825 das Land und zwar in echt freimaurischem Geiste. Wie da regiert wird, das mag man z. B. aus den sehr bezeichnenden neuesten Anträgen der staatlichen Gesundheits-Commission entnehmen: dieselben verlangen das Verbot des Weihwassers in den Kirchen, des längeren Läutens der Kirchenglocken, Ueberwachung der Schulkinder in den kirchlichen Collegien durch Aerzte (145).

Im Volke behauptet das eingewanderte italienische Element das Uebergewicht. Die meisten dieser Italiener sind gute Katho-

Digitized by Google

liken, besonders die aus Wälsch-Tirol, Lombardei und Venetien. Viele aber und besonders die Süd-Italiener bringen den daheim großgezogenen Haß gegen alles Religiöse mit, ihr Ideal ist Garibaldi. Ueberall, wo diese Italiener sich niederlassen, entstehen sofort Logen (142). „Das hat die Loge in Italien sehr geschickt angefangen: erst hat sie dem Volke die Einheit Italiens als das höchste Ziel vorgehalten, und dann hat sie Rom und den Clerus als einzigen Feind dieses Ideals hingestellt und so im Volke den zügellosesten Haß gegen die Religion geschaffen" (141).

Daß nun aber trotzdem unter den 500,000 Einwohnern der argentinischen Hauptstadt das gläubige Element noch das überwiegende ist, zeigt ein Blick in das religiöse Leben (154 ff.). Die Messe ist auch an Werktagen gut besucht, an Sonn- und Festtagen sind die Kirchen von früh bis mittags gedrängt voll Andächtiger; gerade in den vornehmsten Kreisen herrscht eine rege praktische Religiosität; sehr erfreulich ist der zahlreiche Sacramentenempfang und erbaulich und bezeichnend die sehr eifrige Betheiligung der Männerwelt am religiös-kirchlichen Leben.

Bedenkt man, daß nach echt freimaurerischer Staats-Vorschrift der Religionsunterricht aus der Schule ausgeschlossen ist, so wird man dem Welt- und Ordensklerus seine Achtung für hohen Pflichteifer nicht versagen können. Aber — und das ist bezeichnend für den religiösen Sinn des Volkes — auch die Laien üben das Apostolat bei den Kindern aus: Damen unterrichten vielfach freiwillig, unentgeltlich und öffentlich die Mädchen, Männer die Knaben in den religiösen Wahrheiten.

Dieses ganze frisch pulsirende kirchliche Leben der Bevölkerung ist die einzige, aber auch wirksame Schutzwehr gegen eine völlig religionsfeindliche Logen-Regierung.

Ein Gang auf den Friedhof von Buenos Ayres (191) zeigt ein viel erfreulicheres Bild als auf dem von Montevideo: fast kein Grab ohne Zeichen von scharf ausgeprägtem religiösen Charakter.

Was übrigens eine liberale Regierung vermag, wenn sie im Volke keinen genügenden Widerstand findet, zeigt die von der argentinischen Regierung 1882 erbaute und eingerichtete Stadt La Plata (211 ff.). Für die Seelsorge unter den 50,000 Einwohnern sind nur ein Pfarrer und zwei Kapläne angestellt und diese haben keine ausreichende Beschäftigung! Die Schulen con-

Digitized by Google

fessionslos, die Religion verachtet, die Unsittlichkeit erschreckend und in Folge dessen schlechter Sacramentenempfang, geringer Kirchenbesuch, religiöse Gleichgültigkeit. —

Immerhin — und das ist das Interessanteste aus den Mittheilungen des Verfassers — immerhin ist die größte Masse des Volkes in diesen südamerikanischen Republiken gläubig-katholisch. Aber sie wird von ungläubigen Minderheiten, die im Dienste der Logen stehen, regiert, und ähnlich sieht's ja fast in allen romanischen Staaten aus.

Wie lange noch? — So lange, bis die Katholiken jener Staaten endlich sich sammeln und organisiren und nach Art des deutschen Centrums sich eine unüberwindliche Wehr und Waffe schaffen.

Zum Schluß sei das interessante Buch allen Lesern des „Katholik" warm empfohlen.

Weinheim a. d. Bergstraße. Dr. Friederich Kayser.

M. Treppner, Die Vorbereitung der Erstberufenen zum Mahle des Herrn. Würzburg 1891. XVI. u. 40 S.

Dieses fein ausgestattete Schriftchen bietet Fingerzeige für den Communionunterricht an höheren Lehranstalten. Mit Recht spricht sich der Verfasser für Beschränkung dieses Unterrichtes nach Zeit und Stoff aus und stellt das erziehliche Moment, die rechte Herzens-Bildung und Vorbereitung in den Vordergrund. Er bietet zu diesem Zwecke im I. (pädagogischen) Theil des Schriftchens eine Reihe von Skizzen zu kleinen Vorträgen, worin er die Methode der Exercitien des h. Ignatius auf den Communionunterricht in einer dem jugendlichen Herzen verständlichen Weise anzuwenden versucht. Den II. (didactischen) Theil bilden einige Skizzen zu den Hauptpunkten der Lehre vom h. Altarsacrament, die im übrigen nach dem Katechismus zu erklären ist. Zweifelhaft dürfte nur bleiben, ob der gesammte so skizzirte Stoff in ca. 17 Stunden durchgenommen werden kann, wie die schematische Uebersicht S. XIV—XVI vorauszusetzen scheint. Doch ist das ein nebensächlicher Umstand. — Die Schrift ist, wie man zu sagen pflegt, mit dem Herzen geschrieben. Der Verfasser ist Religionslehrer an dem Realgymnasium und der Kreisrealschule zu Würzburg.

Digitized by Google

VI.

Miscelle.

Cardinal Nicolaus von Cusa in Rom und Cues a. d. Mosel. Die diesjährige Fahrt nach Trier veranlaßte mich, Cues an der Mosel aufzusuchen[1]), denn dort steht das Geburtshaus, die Spitalstiftung und die Bücherei, dort ruht auch vor dem Hochaltare der Spitalkirche das Herz des größten, in römischer Erde beigesetzten Deutschen, nämlich des Cardinals Nicolaus von Cusa[2]).

Auf eine erschöpfende Monographie muß dieser Riesengeist leider noch immer warten; sie wäre einer akademischen Preisaufgabe würdig; wenigstens müßten wir Regesten seines Lebensganges besitzen. Hier folgen einige Beiträge zu seinem Leben und Wirken.

Zu Rom, in der Kirche seines Cardinaltitels, S. Petri ad vincula, gewahrt man zwei an ihn erinnernde Denkmäler, das eine an der Wand, das andere auf dem Boden der Kirche. Das gut gearbeitete Wandbild stellt den heil. Petrus sitzend dar, die Rechte gestützt auf Bibel und Schlüssel, die auf dem rechten Knie aufsitzen, die Linke mit dem einen Ende der bekannten Petruskette, dessen anderes Ende ein zur Seite knieender Engel aufnimmt. Zur Rechten des h. Petrus kniet, die Hände vor der Brust gefaltet, in reich drappirter Gewandung, der Cardinal mit lebenswahrem Gesichtsausdrucke, vielleicht der treuesten von allen seinen Gesichtsabbildungen,

1) Von Wengerohr an der Bahnlinie Coblenz-Trier zweigt eine Seitenbahn nach Bernkastel. Von dieser Station gelangt man mit wenigen Schritten zum Spital von Cues. Der Rector des Spitals ist zugleich Pfarrer von Cues mit eigener Pfarrkirche.

2) Ein anderer berühmter Trierer ist Johann von Lieser, Johannes de Lysura (von dem Dorfe Lieser, eine halbe Meile westlich von Bernkastel), 1440 Gen.-Vicar von Mainz, auf dem Concil von Basel thätig. Marx, Gesch. v. Trier II, 438; Joannis, Rer. Mog. II, 670; I, 748. 752. 760. 762.

Digitized by Google

vor ihm angelehnt der Cardinalshut mit einem kleinen Krebse, (Familienname: Chrypffs), den wir auch unterhalb dieses Denkmals sehen[1]). An der oberen Abkrönung belehrt uns eine Inschrifttafel in Majuskeln:

Qui iacet ante tuas Nicolaus, Petre, cathenas
Hoc opus erexit: cetera marmor habet.
M. CCCC. LXV.

„Nicolaus, der vor deinen Ketten, o Petrus, liegt, hat dieses Werk errichten lassen, das Uebrige umschließt der Marmor," — das heißt die sterblichen Reste liegen unter dem Marmorgrabsteine. Dieses Relief schmückte einst den von ihm neu errichteten Altar, worin man damals die Ketten des hl. Petrus aufbewahrte[2]). Das Inschriftjahr 1465 bezieht sich jedenfalls auf die Vollendung des Steinbildes. Nicolaus starb 1464.

Der auf dem Plattenboden der genannten Kirche liegende Denkstein (weißer Marmor) zeigt die Figur des Cardinals, eine Randumschrift und eine Tafelinschrift. Nicolaus, in bischöflichem Ornate (Mitra, Pontificalhandschuhe, da er Bischof von Brixen war), ruht mit dem Haupte auf einem Doppelkissen mit Quasten, auf welchem Wappen (Krebs im Schildchen, überragt vom Hute, dessen Quasten beiderseitig herabfallen) eingestickt erscheinen; das Angesicht zeigt die Mienen des eben ruhig Entschlafenen, die Augen geschlossen; die Hände liegen gekreuzt über dem oberen Rande einer den ganzen Untertheil des Körpers bedeckenden Schrifttafel, auf welcher die Worte stehen:

Dilexit Deum, timuit et veneratus est ac illi soli servivit
Promissio retribucionis non fefellit eum.
Vixit annis LXIII.

Unten an der Tafel tritt noch ein Theil der Gewandung heraus.

---

1) In den Kunsthandlungen Roms sind photographische Abbildungen käuflich zu haben.

2) Wittmer-Molitor, Rom. Ein Wegweiser S. 216. — Das cetera marmor habet bezieht Düx, Der Cardinal und Bischof N. von Cusa II, 233 auf ein der Kirche seines Titels zugewendetes Legat von 2000 Ducaten zu bau- und gottesdienstlichen Zwecken. Ob dem so ist?

Digitized by Google

Um den Stein läuft die Inschrift in Antiqua-Majuskel:

Nicolaus de Cusa Treveren. sancti Petri ad vincula Cardinalis Brixinen. epvs Tuderti[1]) obiit MCCCCLXIV. XI. Augusti, ob Devocionem cathenarum sancti Petri hic sepeliri volvit.

Alles, Bild und Schrift, sind in Linien in den Marmorstein gravirt, leicht, correct, vorzüglich, so daß der Stein einer gravirten Metallgrabplatte gleicht[2]).

Möglicherweise bewahrt ein römisches Archiv Näheres über Tod und Begräbniß des berühmten Kirchenfürsten. Das malerische Kloster St. Pietro selbst dient jetzt als physikalisch-mathematische Unterrichts-Abtheilung der Universität. —

Aber auch der Heimatsort Cues besitzt noch mehr als eine Erinnerung an den großen Mann. Außer seinem Herzen kam, was ihm von irdischen Dingen ganz besonders am Herzen lag, seine kostbare Bücher sammlung[3]), in das von ihm für 33 Sieche fundirte und eingerichtete Spital. Vor dem Hochaltare liegt ein Messingepitaph, bestehend aus 5 Stücken. Auf Messingplatte 1

1	
2	3
4	5

ist der Verblichene in bischöflicher Tracht abgebildet. Die Hände kreuzen sich über dem oberen Rande der Platten 2 und 3, welche mit 4 und 5 verbunden, folgende Schrift gleich der römischen haben:

Dilexit Deum, timuit et veneratus est ac illi soli servivit, promissio retribucionis non fefellit eum

vixit annis lxiii.

Deo et hominibus carus.

Benefactori suo munificentissimo P. de ercklens Decanus Aquensis[4]) faciendum curavit 1488.

Um den Rand des Ganzen laufen die Worte:

Nicolao de cusa tituli s. Petri ad vincula presbytero cardinali et epo brixin. fundatori hujus hospitalis, qui obiit Tuderti m . cccc . lxiiii

1) Todi bei Perugia unweit der Mündung der Noja in den Tiber.

2) Eine photographische Aufnahme (nebst Negative) in meinem Besitze.

3) Die Handschriften sind von Dr. Kraus verzeichnet im Serapeum Bd. 25 u. 26. Von den Incunabeln verdient Beachtung das gut erhaltene Pergamentexemplar des Catholicon von Mainz 1460.

4) Sein Freund Peter Wimmari von Erckelens. Romae existens obtinuit a S. Pontifice collationem decanatus 14. Nov. 1466 Stiftsarch. zu Aachen.

Digitized by Google

die xi. augusti et ob devocionem rome ante cathenas sci petri sepeliri voluit, corde suo huc delato [1]).

Der Hochaltar der Spitalkirche ist ein Flügelaltar. Das Mittel-Bild stellt eine Kreuzigungsgruppe, die Innenseite links die Anbetung der Weisen und rechts Christi Grablegung dar. Die Köpfe schildert Lotz, Kunsttopographie I, 151 als geistvoll zart durchgebildet, das Ganze sehr trefflich. Ein auf der Rückwand befindliches Schildchen berichtet in lateinischer Sprache [2]), daß das Bildwerk auf Befehl des Cusa von dem bekannten Meckenem in Haarlem um 1440 für die Spitalkapelle gemalt wurde, welches später vernachlässigt, 1839 wieder zu Ehren kam, 1841 zu Düsseldorf renovirt und 1866 auf den neuen Altar der restaurirten Kapelle gestellt wurde. Im Jahre 1880 verletzt, erfuhr es 1884 wiederum eine nöthig gewordene Restauration. Vom Cardinale rühren noch folgende im Spitale verwahrte kirchlichen Geräthe und Gebrauchsgegenstände her: Meßgewand, Kelch mit Email, ein Ciborium, ein Becherchen (mit einer Gravirung von viel späterer Zeit), zwei starke Messer mit Griff von weißem Beine und dazugehörigem Lederfutteral.

Was die Spitalstiftung betrifft, so bestritt er die Kosten zum Theil aus den Einkünften, welche mit seiner Würde als Archidiakon von Brabant verbunden waren. Der Papst legte ihm nahe, als solcher zu resigniren. Hierüber schreibt Cusa dem Erzbischofe Jakob: In negocio archidiaconatus mei d. nr. S. [3]) per Petrum de Noxeto mihi scribit, ne resignem nisi ad manus S. sue, et necesse est me obedire. Non tamen festinabo resignare, indigebo adhuc pro complemento hospitalis [4]).

Die Landesbibliothek zu Wiesbaden besitzt aus dem Benedictiner-Kloster Schönau (Erzbisthum Trier) eine Handschrift, welche nur Predigten enthält, darunter:

---

1) Einige Worte hat der Graveur verstellt, nämlich fundatori huius hosp. zwischen Tuderti und dem Todesjahr. Ernst aus'm Weerth, Kunstdenkmäler. Bildnerei III, 67. Vgl. Rambour, Beitr.

2) Den Text hat H. Rector Clemens redigirt.

3) Dominus noster Sanctissimus.

4) Roßmann, Betrachtungen über das Zeitalter der Reformation. Jena 1851. S. 399 der Beilagen, wo des Cusa und Johann v. Lieser mehrfach Erwähnung geschieht.

Digitized by Google

Sermo de s. Martino per venerabilem dominum Nicolaum Cusa doctorem etc. in ecclesia majori Maguntin. ad populum sermocinatus die ipsius s. Martini anno 1444.

Deßgleichen einen von ihm auf Dominica XXII des Jahres 1444 gehaltenen Sermon, außerdem Sermo de querendo Deo auf Epiphanie 1445[1]).

Eine andere Handschrift gleicher Herkunft und Verwahrung enthält die Predigten, welche er im Jahre 1446 zu Mainz auf Pfingsten (in festo fer. II—III), auf St. Bonifatius (fiel zusammen mit fer. IV post Pent.), auf Trinitatis, Frohnleichnam, St. Johann Bapt., Mariä Heimsuchung, auf Domkirchweihe (4. Juli) und Magdalena gehalten.

In der Metropole Mainz fand 1451 ein wichtiges Provinzialconcil statt, welches am Sonntag nach Martini begann, dessen Vorsitz Dominus Nicolaus titulo s. Petri ad vincula SS. Romanae ecclesiae Presbyter Cardinalis, Apostolicae Sedis per Allemanniam Legatus, in provinciali Synodo Moguntina ibidem solempniter congregata Apostolica autoritate praesidens führte[2]).

Die endgiltig redigirten Statuten bestätigte der Cardinal. Die Helmstädter Handschrift 383 in Wolfenbüttel hat Blatt 324 die littera confirmationis statutorum provincialium provincie magunt. per rev. patr. dom. Nicolaum card. et legatum facte.

In der Zeit des Aufenthaltes zu Mainz ereignete sich ein eigenthümlicher Zwischenfall. Eines Tages fand sich nämlich vor der Thüre der Wohnung des Cardinals ein libellus famosus, dessen Verfasser und Verbreiter meines Wissens unbekannt blieben. Von dem Libell erhalten wir Kenntniß durch einen Brief vom 17. Mai 1452, welchen der Trierer Erzbischof Jakob an den Cardinal G. tituli S. Sabinae richtete. Der Brief, welcher in dem Diplomatar des Erzbischofs Raban von Trier (Mscr. V, 43 des Kgl.

1) Roth, die Handschriften der ehemal. Beneb.- und Cist.-Klöster Nassau's in Wiesbaden, in Benedictiner-Studien 1886 S. 439 ff. 443.

2) Joannis, Rer. Mog. III, 309. 310; I, 764. § 6 no. 1.; Düx II, 43 sagt irrig: Cusa . . hatte nicht den Vorsitz geführt. Auch auf der Bamberger Diöcesansynode (Mai 1451) präsidirte Cusa.

Digitized by Google

Staatsarch. Coblenz) zwar nur in einem Entwurfe vorliegt, scheint mir des Abdruckes an dieser Stelle werth zu sein:

Reverendissimo in Christo patri domino G. tituli S. Sabinae sacrosancte Romanae ecclesiae presbitero cardinali domino et fautori meo singularissimo.

Omnimoda recommandacione premissa, Reverendissime in christo pater domine et fautor singularissime.

Dedi pridie ad r. v. p. copiam cuiusdam *libelli famosi* alias in civitate Moguntinensi, ut accepi, ad ostium cammere domini s. Petri ad vincula, dum ibi synodum provincialem celebraret, reperti. Verum cum scriptura ipsa in derogationem status B. D. n.[1]), reverendissimorum dominorum cardinalium ac totius Romanae curie tendere videatur, nulla certe res est, quam ego plus abominer; quam etiam execrabile sit, tales libellos confici et publicari, iura sunt vulgata; unde cum mihi illam institui legem, statum, commodum et honorem B. D. n. et sacri collegii semper velle, desiderare et promovere, rogo v. r. p., si ex publicatoribus huiusmodi libelli famosi nonnulli in territorio meo reperiantur, sive deprehandantur per meos, quid cum talibus agi expediat ad conplacendum B. d. n., ne aliquid in ea re aggredi videar, quod postea B. s.[2]) minus placeat, aliis tum in exemplum cedat, v. r. p. dignetur quantocius michi significare.

Da das Schreiben auch noch auf andere kirchliche Zustände Licht wirft, so seien die folgenden Passus mitgetheilt, welche die Indulgenzgelder und die Abtei-Commende betreffen.

Preterea scripsi ante dies aliquot de *pecuniis indulgenciarum* iuxta ordinaciones domini Cardinalis sancti Petri ad vincula in mea, tum eciam in nonnullis aliis diocesibus, ubi huiusmodi indulgencie concesse sunt, ad certas impositis cistas quodque idem dominus sancti Petri licet aliis principibus michi paribus aut inferioribus de pecuniis in suis diocesibus collectis medietatem reliquit, michi tamen de pecuniis ad cistam in ecclesia mea Treverensi impositis vix terciam relinquere decrevit. Dixit autem in diversis locis et predicavit eciam publice ad populum in suis sermonibus, illas pecunias pro reductione Bohemorum deputatas, et quod ad usus B. D. n. ex illis nichil perveniret. Scio quod si huiusmodi indulgenciarum pecunie iuxta verbum et intencionem eiusdem domini sancti Petri extra Alamanniam abducantur, murmuraciones in ipsa Alamannia, que de hac re iam surrexerunt, adversus B. D. n. in dies invalescendo maxime et infamatissime fient, nisi saltem apertissime

1) Beatissimi domini nostri i. e. Nicolai V.

2) Beatitudini suae.

Digitized by Google

constet, quod pro reductione Bohemorum utiliter dispensentur, quod certe ob nonnullas causas hiis in partibus credi vix erit possibile; unde ego in illa resideo sententia valde debere expedire, quod B. D. n. providissime avisetur. Si non fuerit liquidissimum pecunias indulgenciarum ad Bohemorum reductiones converti debere, ut B. S. veluti proprio motu omnes et singulas illas pecunias sua clemencia illis relinquat principibus, in quorum diocesibus pretextu indulgenciarum concessarum ad cistas fuerunt imposite. Quod si B. D. n. non placeat illas converti in usus eorundem principum aut suarum diocesium, placeat saltem ut directione ipsorum principum ad alios pios usus intra suas dioceses convertantur; per hoc quidem auferetur omnis murmuracio, que iam esse cepit, ac laudes innumeras B. D. n. per totam Alamanniam sibi adaugebit. Non scribo hoc ad meum commodum privatum, quod ex pecuniis ad cistas in ecclesia mea Treverensi impositis assequi possem, quamquidem ut manifeste constitit, dum ipsa cista iussu et ordinacione domini sancti Petri istis diebus aperiretur, pauciores in ea repertae sunt pecunie quam ab aliquo credi potuisset. Quero itaque in hac re non nisi laudem ac bone odorem fame B. D. n. per ipsum universum.

Deinde super *abbatia hornebacensi* quam r. p. assecuta est, hec pauca pro honore et commodo vestris commemorare duxi. Consueverunt in monasterio hornebacensi a certo tempore citra esse monachi de ordine sancti benedicti reformato et in observancia regulari servientes usque ad tempora abbatis ultimo defuncti, post cuius obitum v. r. p. illam abbaciam assecuta fuit. Intelligo de vero monachos eiusdem monasterii modernos ad reformacionem valde inclinatos, unde mihi pro laude et bona fama v. r. p. visum est expedire, quod v. r. p. per B. D. n. aliquibus abbatibus ordinis sancti benedicti reformatis committi faciat visitacionem monasterii predicti; si in illa visitacione constiterit, monachos ipsos ad veram reformacionem sinceris cordibus deditos quodque observancia regularis iuxta primevam sui ordinis institutionem induci et restaurari seu confirmari valeat, vestra r. p. rem tam sanctam non impediat, ymmo recepta certa competenti pensione annua de huiusmodi abatia opus tam sanctum, devocionem religiosorum et ipsam observanciam in omnibus per omnia studeat promovere. Per hoc cessabit illud verbum vulgare quod dudum inolevit de dominis cardinalibus, qui per commendas abbaciarum denunciantur impedire omnem reformacionem, monasteria in edificiis et fabrica plerumque ex hoc minantur ruinam, bona, proventus et redditus ad diminucionem tendunt irreparabilem. Si vero ex visitacione appareret, monachos predictos nec velle reformari nec in observancia regulari vivere, michi placebit permaxime ut v. r. p. predictam obtineat abbatiam. Illo enim casu non dubito de bonis et rebus prefati monasterii v. r. p. prudencius ipsis monachis disponere scire.

Digitized by Google

Ceterum tradidi prisdie Goswino Muyl, *preposito* sancti *Symeonis* Treverensis, nonnullas copias litterarum super eo quod ante plures annos quidam cardinalis habuit preposituram Lympurgensem et successu temporis quidam canonicus Spirensis non existens canonicus capitularis Maguntinus habuit eandem, ex quibus apertissime liquet hoc non esse regulare, quod ipsa prepositura non nisi canonico Maguntinensi et capitulari conferri debeat. Nescio, si Goswinus v. r. p. huiusmodi copias miserit. Prepositura proximis diebus procuratorio nomine in vim reservacionis vestre ex ordinacione mea acceptata est, non dubito, v. r. p. illam obtinebit; est beneficium liberrimum non habens illa onera que abbacie solent incumbere in diocesi et patria mea.

Post hec per amicum meum nobilem virum avisamenta recepi super eo, quod dominus Maguntinensis tota sua opera apud dominum papam instabit pro confirmacione et manutencione collacionis per eum facte Johanni Flach de Swartzenbergh cantori et canonico Moguntinensi ad *prepositurum Lympurgensem.* Attento nunc, quod directione mea procurator v. r. p. possessionem predicte prepositure vigore reservacionis apostolice nactus sit. Considerato eciam quod prepositura ista principalis sit dignitas et reservata quodque dominus Moguntinensis per similes reservaciones apostolicas sibi concessas de quattuor dignitatibus suis actis et servitoribus pro sue libito voluntatis iam providit, non tedeat v. r. p. in hac re, que vestra est, taliter dare ordines, ut ea, que vigore reservacionis vestre in hac prepositura procuratorio nomine acta sunt, B. D. n. manutenere et defendere dignetur quodque B. S. non perpendat importunas scripturas et pulsaciones. In contrarium laboremus quamquidem v. r. p. veluti michi singularissimum dominum et fautorem in possessione sepedicte prepositure [1]) . . . . . super hiis per v. r. p. avisamenta.

Postremo v. r. p. sincera affectione rogo, placeat suscipere promotos honorabilem et religiosum in Christo fratrem Yvonen Hueti ordinis fratrum minorum de observancia et Sifridum camere nostre scriptorem, super commissis sibi negociis meis, ut votive expediti cito ad me redeant, v. eciam r. p. ex se ipsa pro mei utilitate et promocione aliquid suo claro adinveniat ingenio ultra illis duobus per me commissa, que et simul dentur expedita per v. r. p. quam altissimus conservare dignetur feliciter et votive. Datum *Palacioli* decima septima mensis Maii Anno ect. L. secundo [2]). —

1) Die dazwiſchen ſtehenden Worte ſind nicht mehr erkennbar, weil der untere Rand, auf dem ſie ſtanden, abgeſchniten iſt.

2) Im Coblenzer Staatsarchiv befindet ſich das Originalſchreiben, wonach der Trier. Erzb. Jacob dem Cardinal Cuſa 1452 (20. April) für ein bei demſelben geliehenes Kapital von 8000 Gulden 400 Gulden Jahreszinſen

Digitized by Google

Doch nicht allein in den Kreisen des Welt- und Ordensclerus[1]) suchte der Cardinal die Reformidee durchzuführen, er wollte damit auch die Massen des Volkes durchdringen. Ein ganz spezielles Zeugniß hierfür bietet die Katechismustafel in dem Museum zu Hildesheim, ehemals in der St. Lambertikirche aufgehängt; sie stammt aus dem Jahre 1451, als der Cardinal sich daselbst aufhielt. Den Gebeten ist folgende Nachricht vorausgeschickt: „Do de dudesce Cardinal Nicolaus von Kusa by pawes Nicolaus tyden dem vifften: des negesten jahres na dem golden iare na dudescen landen gesant wart: de denne sunderlicken straffede dat gemyne wertlike volk dat se se dat Pater noster unde loven (Glaube an Gott Vater) nicht recht spreken: darumme gaf he dat in scriften unde heyt (hieß) idt in de kerken hengen, na sodaner wyse alse hir na volget[2]): dat Pater noster, dat Ave Maria, de gelove und de hilgen X bode goddes[3]).

Möge dieser bedeutende Mann, der eine Zierde der Kirche und des Cardinalcollegs war, bald seinen Monographen finden! Was die Kirche in Sachen der Reform wollte und that, knüpft sich vielfach an seinen Namen[4]). F. Falk.

---

verschreibt, wovon 300 G. an Cusa, 100 an den Trierer Schöffen Paul v. Brysge und dessen Ehefrau Clara v. Cues gezahlt werden sollen; ein anderes Schreiben Jakobs an Magister Cusa (1449, 19. Jan.) bittet um Auskunft wegen der Trierer Händel des Gr. Ruprecht v. Birneburg.

1) Den Fraterherren trug er im höchsten kirchlichen Auftrage den Titel Canonici an, was dieselben jedoch ablehnten.

2) Es folgt nun der Text dieser Gebete. Diese Holztafel mißt 154×58 cm., die Schrift hat 43 Zeilen.

3) Sonntagsblatt der Hildesh. Allg. Zeitung.

4) Ueber seine reformatorische Thätigkeit im Anschluß an Bursfeld vgl. Leuckfeld, Antiqq. Bursf. 1713 S. 45; Joannis, Rer. Mog. I, 766, no. 6; Pastor, Gesch. der Päpste ꝛc. I, (2. Aufl.) 374 ff. Bei Joannis I, 749 eine Stelle über sein Bemühen um Beilegung der Dissidien zwischen Raban von Speier und Ulrich v. Manderscheid.

Redigirt unter Verantwortlichkeit von Dr. Joh. Mich. Raich in Mainz.
Mainz, Druck von Florian Kupferberg.

Digitized by Google

VII.

Trostvolle Streiflichter aus England.

(Von P. Ger. Schepers, C. ss. R.)

III.

Vor 50 Jahren zählte man in Schottland ungefähr 100,000 Katholiken, für die in etwa 80 Kirchen und sonstigen Cultstätten die Messe und der öffentliche Gottesdienst gehalten wurden. Die Seelsorgspriester, deren es beiläufig 100 gab, unterstanden der Leitung von 3 apostolischen Vicarien. Das damals noch neue Gesetz der Emancipation der Katholiken zeigte seine vortheilhafte Seite unter anderm in dem Neubau von 20 Kirchen, die den gegebenen Umständen nach schöne Spuren einer bessern Architektur aufweisen. Außer zwei Söhnen des h. Benedictus, die als Seelsorger fungirten, gab es aber im ganzen Lande keine Ordensleute. Für die höhere Bildung der katholischen Jugend sorgte das Collegium zu Blairs, das 1829 eröffnet worden.

Das Jahr 1890 kann aber den Anfang einer bedeutenden Besserung bezeugen. Die katholische Bevölkerung hat einen großen Zuwachs erhalten und darf heute auf 340,000 Seelen angesetzt werden; sie besitzt nicht weniger als 332 Kirchen und gottesdienstliche Gebäude. Man zählt jetzt 348 katholische Priester, und 68 aus ihnen sind Ordensmänner. Es gibt 34 Frauenklöster, fünf höhere Lehranstalten und die Elementarschulen der Katholiken werden von 50,000 Kindern besucht. Außerdem sind bereits 22 Anstalten zur Pflege der christlichen Charitas vorhanden.

Der regierende Papst Leo XIII. hat in Schottland die kirchliche Hierarchie wiederhergestellt und die sechs Bischöfe haben ihre Residenz an den sechs vor der Reformation existirenden Sitzen aufgeschlagen.

Das ist jedoch noch nicht alles. Die topographische Vertheilung der heutigen schottischen Kirche kann uns eine interessante

Digitized by Google

Geschichte erzählen. Gerade in dem südlichen Tieflande des Reiches wüthete Knox einst mit höllischer Raserei gegen die katholische Kirche. Bei seinem Werk der Verwüstung hat ihn die maßlose Habgier eines verkommenen Adels unterstützt, der den Wahnwitz des Reformators ausnützte, um sich mit Kirchengut zu bereichern. Die nördlicheren Hochlande hingegen bekundeten größere Standhaftigkeit im Glauben und galten bis 1840 als die Stütze und das Centrum des katholischen Lebens in Schottland. Allein jetzt ist dies ganz anders geworden. Von den 240 Kirchen, die sich dermalen im südlichen Theile des Landes befinden, stand damals blos ein Dutzend, und während die katholische Bevölkerung im Norden nahezu auf demselben Niveau verblieben ist, hat dieselbe sich im Süden um das Zehnfache vermehrt. Verschiedene Ursachen haben zu dieser erfreulichen Erscheinung beigetragen. Eine derselben ist zweifelsohne die Einwanderung von dem katholischen Irland her, welche um diese Zeitperiode in ansehnlichem Maß anfing. Sie nahm natürlich ihre Richtung nach den Central-Punkten des Wohlstandes und der Industrie, d. h. nach den großen Städten im südlichen Tieflande. Die heutige Erzdiöcese Glasgow, die sich nicht weit über die Grenze des Stadtbezirks hinaus erstreckt, darf ohne Uebertreibung zwei Drittel der Gesammtheit der Katholiken Schottlands für sich in Anspruch nehmen, und drei Viertel dieser Erzdiöcesanen sind von irischer Abkunft. Ein ähnliches Abkunftsverhältniß der Katholiken liegt in Dundee und Edinburg vor, und in verkleinertem Maßstab kehrt dasselbe wieder in Greenock, Lanark und in andern Städten.

Eine weitere Ursache liegt in der Tendenz der modernen Generation, kraft welcher die Bevölkerung des flachen Landes sich immer mehr in Städten ansammelt. So kam es, daß Tausende von Schotten das unfruchtbare Hochland im Norden verließen und sich in Glasgow, Edinburg, Dundee und Aberdeen, in Inverneß u. s. w. ansiedelten. Es ist aber ohne Zweifel eine beachtenswerthe Thatsache, daß trotz dieser Auswanderung nach den Central-Punkten der Industrie und des Handels, sowie nach den auswärtigen Colonieen die katholische Bevölkerung im schottischen Hochlande stets dieselbe Stärke behauptet, ja sogar noch einen Zuwachs aufzuweisen hat.

Eine dritte Ursache des Aufschwungs, die hier nicht über-

Digitized by Google

sehen werden darf, ist die Conversion. Wahrscheinlich ist die Zahl jener nicht groß, die es für möglich halten, daß die von Oxford ausgehende Bewegung sich bis nach Schottland fühlbar gemacht hätte. Und doch war das der Fall, und ist es heute noch. Das Verzeichniß der Convertiten, die in den letzten 50 Jahren zur alleinseligmachenden Kirche zurückgekehrt sind, weist die ehrenvollsten Namen auf. Es gehören zu ihnen die Sprossen der alten Familien, wie die von Bute, Douglas, Kerr u. s. w. Weittragend war ihr Einfluß auf die Nachbarschaft und Mitwelt nicht allein vermöge ihres Beispiels, sondern auch dadurch, daß sie vielfach auf ihrem Eigenthum Kapellen und Kirchen erbauten oder den Bau derselben durch ihre großartigen Gaben ermöglichten und auf diesem Wege neue Central-Punkte für den katholischen Gottesdienst und katholisches Leben bildeten. Zerstreut lebende, aller Seelsorge entbehrende Katholiken, deren religiöses Bewußtsein auf den Gefrierpunkt hinabgesunken war, erwachten dadurch zur Uebung des katholischen Glaubens und schaarten sich um diese neu entstandenen Kirchen. Carstairs, Abbotsford, Mounstuart, Crumnock, Ballechin, Girvan, diese und andere Kirchen sind von Convertiten gegründet und gestiftet worden.

Die Rückkehr der Ordensleute nach Schottland ist ebenfalls von großer Bedeutung für die Geschichte dieser Periode. Die Oblaten von der unbefleckten Empfängniß und die Jesuiten waren die ersten; sie kamen 1859 nach Edinburg. Ihnen folgten 1865 die Passionisten; 1868 die Franziskaner; 1870 die Redemptoristen und 1876 die Benedictiner und endlich 1889 zogen die Prämonstratenser in ihr ehemaliges Kloster zu St. Ninian wieder ein. Unter diesen Klöstern ist die Abtei der Benedictiner in Fort Augustus von der größten Bedeutung. Diese Klostergemeinde umfaßt 40 Ordensmänner, unter denen fünfzehn die hl. Priesterweihe empfangen haben. An ihrer Spitze steht ein infulirter Abt; Kirche und Kloster tragen das Gepräge der alten Abteien. Hier versammelten sich 1886 die Bischöfe des Reiches, um das erste National-Concil abzuhalten. In der Cathedralkirche zu Oban wird das canonische Tagesofficium vollständig von einem Knabenchor und Psalteristen ausgeführt, die unter Leitung von zwei Priestern die Horen recitiren und die Choralgesänge in Hochamt und Vesper streng liturgisch ausführen. Die nicht unbedeutenden Kosten für

Digitized by Google

diesen Chor bestreitet der Convertit Marquis von Bute. Und in jüngster Zeit hat der Erzbischof von Glasgow in seiner Residenzstadt ein Seminar für die Heranbildung des schottischen Klerus eröffnen können.

Die Beziehung der Andersgläubigen zu den Katholiken ist ebenfalls eine bessere geworden. Allerdings sind die Vorurtheile bei den Presbyterianern und Calvinisten, sowie bei den Adepten der ehemaligen No-Popery-Partei noch nicht völlig verschwunden; eine größere Billigkeit wird jedoch von den heutigen Schotten den katholischen Mitbürgern erwiesen. Die Bessergesinnten und Tieferblickenden dieser Nation erkennen eben in der katholischen Kirche allein das Mittel, dem überhandnehmenden Naturalismus und Materialismus nachhaltig und siegreich entgegenzutreten. Eine Gelegenheit, die Gesinnungen der Protestanten gegenüber den Katholiken zu bemessen, bot vor zwei Jahren die Procession, welche die Katholiken beim vierzehnten Centenarium zum Grabe des h. Columba anstellten. Daß eine Schaar von mehr als 600 Katholiken, unter denen sich Bischöfe und Priester in großer Anzahl befanden, die Erlaubniß erhielt, in öffentlicher Procession nach einem Orte zu ziehen, der auf dem Privateigenthum des Herzogs von Argyll liegt, und daß sie daselbst ein Pontificalamt nach den Vorschriften des römischen Ritus halten konnte, ist eine Thatsache, die unsere Voreltern vor 50 Jahren für eine Unmöglichkeit angesehen haben würden. In der Presse wurde freilich hier und da eine übelwollende Stimme laut, allein der heutige Schotte zeigt sich solchen Hetzreden gegenüber ziemlich gleichgiltig, wie denn überhaupt Indifferentismus als die allgemeine Signatur der heutigen Generation betrachtet werden muß. Im Herbst 1890 wurde Michaël Glannighan in Edinburgh in den Stadtrath gewählt; das ist der erste Katholik, der seit der Reformation mit einem solchen Ehrenamt betraut worden.

IV.

Um das Jahr 1840 begann das dunkele Gewölk, das bis dahin die Schicksale der Katholiken in England den Blicken der civilisirten Welt verhüllt hatte, sich einigermaßen zu zerstreuen. Allein in dem aus der Dämmerung aufsteigenden Lichte kamen überall nur jämmerliche Ruinen zum Vorscheine. Mit der zur

Digitized by Google

Zeit der Reformation erfolgten Vernichtung des Ordenslebens hatten die Katholiken zugleich die Mittel, ihre Jugend katholisch zu erziehen, gänzlich verloren. Die Schulen und Bildungsanstalten, welche die katholischen Vorfahren mit so großer Freigebigkeit für Elementarunterricht und höhere Bildung gestiftet und ausgestattet hatten, wurden damals von der Staatsregierung solchen Lehrern und Schülern, die der neuen Häresie anhingen, zugewiesen. Zum Ersatz dafür gab man den Katholiken die empörend harten „Pönal-Gesetze". Während der Regierung der jungfräulichen (!) Königin Elisabeth wurde das Gesetz erlassen, daß jeder Katholik, der einen Schullehrer halte oder unterstütze, monatlich eine Buße von 10 Pfund Sterling (nach heutigem Geldwerth etwa 2000 Mk.) zahlen müsse, der Lehrer selbst aber zog sich ein Jahr Kerkerhaft zu. Wer ferner überführt wurde, daß er direct oder indirect zur Erhaltung der englischen Seminare jenseits des Kanals beisteuere, zog sich den Verlust aller seiner Besitzungen und eine Kerkerhaft zu, deren Dauer von dem Belieben des Königs abhing. Endlich, wenn ein Katholik sein Kind behufs Erziehung in ein auswärtiges Seminar schickte, so verfiel er jedesmal in eine Strafe von 100 Pfund Sterling (20,000 Mk. nach heutigem Geldwerth). Auf diese Weise suchte man den Katholiken jegliche Möglichkeit ihren Kindern zu Hause oder im Auslande eine katholische Erziehung zu geben, abzuschneiden, und im allgemeinen sahen sie sich gezwungen, diese brutalen Strafgesetze zu beachten. Bisweilen jedoch gelang es, dieselben zu umgehen. Die heldenhaften Töchter von Maria Ward begannen im 17 Jahrhundert zu York den katholischen Mädchen ihrer Vaterstadt katholischen Unterricht zu ertheilen und diese Schule hat sich trotz aller Anfeindungen, die sich dagegen erhoben, bis auf den heutigen Tag erhalten. Der ehrwürdige Bischof Challoner bestimmte um das Jahr 1760 die Frau Franziska Carpue eine Schule für Mädchen zu eröffnen und leistete ihr dabei nicht unwesentliche Unterstützungen. Er allein bestritt für 34 Kinder alle nöthigen Auslagen und, damit noch nicht zufrieden, wußte er 1763 den hochwürdigen Herrn Errington zu bewegen, eine Schule für Knaben zu eröffnen, in welcher mehr als 1000 Kinder erzogen wurden. Dr. Challoner verhehlte sich indeß keineswegs die vielfachen Schwierigkeiten und Anfeindungen, die seinem Vorgehen aus der öffentlichen Meinung sowie aus der Böswilligkeit

Digitized by Google

der Andersgläubigen entgegentreten würden. Allein er war von der Wichtigkeit und der respectiven Nothwendigkeit seines Unternehmens so fest überzeugt, daß er sich durch keinerlei Schwierigkeit zurückschrecken ließ.

Als 1816 der berühmte Parlamentarier Lord Brougham eine Commission mit der Prüfung des katholischen Schulunterrichtes in London beauftragte, kamen Ergebnisse an's Tageslicht, die auch heute noch ihr Interesse nicht verloren haben. Der Secretär des katholischen Wohlthätigkeitsvereins, Booker, sagte bei dieser Untersuchung folgendes aus: 1811 ließ dieser Verein 300 bis 400 katholischen Kindern Schulunterricht ertheilen; ihre Zahl betrug 1816 aber schon 600 bis 700, diese Kinder besuchten fünf verschiedene Schulen. Die Kosten, welche diese Commission zu bestreiten hatte, bezifferte sich jährlich auf mehr als 644 Pfund Sterling. Außerdem wurden noch 162 Pfund Sterling für Kleidung u. s. w. ausgegeben. Die jährlichen Ausgaben für Waisenkinder betrugen 594 Pfund Sterling; es waren in dem katholischen Waisenhause Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. Die Schulen dieses katholischen Vereins besaßen für 1000 Kinder Plätze. Neben diesen fanden sich nur ganz unbedeutende andere Schulen für katholische Kinder. Auf die Frage von seiten des Beamten: ob er Gründe habe zu glauben, daß Tausende von katholischen Kindern in London gar keinen Unterricht empfingen, gab der obengenannte Secretär die vielsagende Antwort: Ja, solche habe er. So traurig sah es mit dem Elementar-Unterricht in London aus, und im Lande ringsumher war es damit nicht besser bestellt.

Obgleich die Emancipations-Acte von 1829 manche Verfolgungsgesetze, unter denen die Katholiken bisher geseufzt hatten, aufhob, so vermochte sie doch denselben noch nicht vollkommen gerecht zu werden, indem sie unter schweren Strafen die katholischen Schulbrüder von der Ertheilung des Unterrichts ausschloß; Ordensfrauen hingegen wurden ohne Einschränkung als Lehrerinnen zugelassen, vorausgesetzt, daß sie den gesetzlichen Bestimmungen nachkamen. Als nun inzwischen gegen die Proselytenmacherei, wozu in Irland ein protestantischer Erzbischof das Schulgesetz auszubeuten begann, die katholischen Bischöfe und Pfarrer des Landes mit großer Festigkeit und unerschrockenem Muthe sich erhoben und für die selbstständige Leitung des katholischen Unterrichts erfolgreich

Digitized by Google

gekämpft hatten, entzündete dieses herrliche Beispiel auch die Katholiken in England zu dem Kampfe für das unantastbare Recht, die Kinder in der Religion ihrer Eltern zu erziehen. Infolge dessen bildete sich ein Verein unter dem Namen Catholic Institute, mit dem Zwecke, den Elementarunterricht der katholischen Kinder zu fördern und zu überwachen. Im Jahre 1845 zog der Vorstand aus allen Theilen des Reiches zuverlässige Berichte über den Schulunterricht ein; das Ergebniß war ein höchst betrübendes, da es sich herausstellte, daß nur ein ganz geringer Prozentsatz der katholischen Kinder Unterricht empfange und die Schule besuche.

Im Jahre 1846 traf die englische Landesregierung eine neue Maßregel, um den Schulunterricht zu heben und zu verallgemeinern. Zu dem Ende wurde eine Art von Oberschulrath gebildet und gewisse Unterstützungen aus der Staatskasse für tüchtige Leistungen in Aussicht gestellt. Die Katholiken bemühten sich allerdings, an diesen Geldern nach Verhältniß ihrer Leistungen Antheil zu erhalten, wurden aber anfangs von denselben ausgeschlossen vermittelst der königlichen Verordnung, daß in jeder Schule die protestantische Bibelübersetzung gebraucht werden müsse. Nun entwickelte sich unter der katholischen Bevölkerung eine tiefgehende Bewegung zur Vertheidigung ihrer politischen Rechte. Als darauf im folgenden Jahre der berühmte Staatsmann Robert Peel im Unterhause die Beschwerde der Katholiken als begründet öffentlich anerkannt hatte, wurde von der Regierung die Bestimmung getroffen, daß in Zukunft auch katholische Schulen zum Empfang von staatlichen Zuschüssen berechtigt sein sollten. Nachdem die bisherige Gesellschaft Catholic Institute durch ihre Correspondenz mit dem Ministerium und den apostolischen Vicaren diese Angelegenheit geregelt hatte, entfaltete sie sich gemäß dem Rathe der geistlichen Obrigkeit in zwei verschiedene Vereine; der eine unter dem Titel des h. Thomas von Canterbury sollte die politischen Rechte der Katholiken vertreten, der andere aber mit dem Namen Catholic Poor School-Comitee sollte von jetzt ab die Angelegenheiten des Elementarunterrichtes mit der Regierung verhandeln und das belangreiche Werk der religiösen Erziehung der dürftigen Katholiken in die Hand nehmen. In einem Hirtenschreiben, das die Bischöfe gemeinsam an die Gläubigen richteten, wurde dieser neue Verein auf's nachdrücklichste empfohlen. Die Berichte,

Digitized by Google

welche die katholischen Schulinspectoren an den Vorstand dieses Vereins einsandten, enthüllten zunächst ein düsteres Gemälde. Tausende von englischen und irischen Kindern wuchsen auf ohne allen Unterricht, Tausende wurden im Irrglauben erzogen, Tausende leben in totaler Unwissenheit und groben Lastern, so spricht dieses Aktenstück sich aus; und noch im April des Jahres 1848 betheuerte Dr. Wiseman in einer öffentlichen Versammlung, daß laut zuverlässiger Zeugen in London allein 15,000 katholische Kinder der Mittel der Bildung und Erziehung entbehrten.

Der Mangel an Schulräumen war jedoch keineswegs der einzige, noch auch der größte Uebelstand. Die katholische Bevölkerung besaß bis dahin keine geprüften Lehrer; es fehlte an Bildungsanstalten für Lehrer und Lehrerinnen; und für eine diesbezügliche Besserung in der Zukunft war wenig Hoffnung vorhanden. Der Verein für die katholischen Armenschulen ging nun mit jugendlicher Energie an's Werk und im Jahre 1852, also nach Verlauf von fünf Jahren, stellte das gemeinsame Hirtenschreiben der Bischöfe ihm das ruhmvolle Zeugniß aus, daß durch seine umsichtige Leitung und opferwillige Bemühung der Elementarunterricht der katholischen Schulen in aller Hinsicht den Leistungen der protestantischen Schulen völlig ebenbürtig an die Seite gestellt werden könne. Heute bezeugen die officiellen Berichte, welche die königlichen Examinatoren einsenden, sowie die reichlichen Zuschüsse, die den katholischen Schulen für ihre Leistungen vom Staate bewilligt werden, daß der katholische Schulunterricht seit 50 Jahren einen ununterbrochenen und glänzenden Fortschritt gemacht hat. Die katholischen Schullehrerseminare zählen zu den besten im Lande und bilden eine entsprechende Anzahl vortrefflicher Lehrer und Lehrerinnen aus. Das Lehrpersonal versteht es vortrefflich, die Zöglinge an gute Ordnung zu gewöhnen und mit den Uebungen der Religion vertraut zu machen. Allerdings dürfen die Katholiken auch heute nicht müßig die Hände in den Schoß legen; harte Kämpfe stehen ihnen bevor; insbesondere darf das von der Regierung eingebrachte neue Schulgesetz ihrer Aufmerksamkeit nicht entgehen. Allein die Gönner und Freunde des katholischen Schulunterrichts waren nie in so großer Anzahl vorhanden, als eben jetzt, noch auch ist ihre Opferwilligkeit für die Schulen in Abnahme begriffen. Zum Beweise dafür dient uns die Rechnungsablage von 1889,

Digitized by Google

die der Vorstand des Poor School-Comitee veröffentlicht hat. Für die katholischen Elementarschulen wurden gesammelt in den Kirchen der englischen und schottländischen Diözesen 44,820 Mk.; dazu kamen die Gaben einzelner Wohlthäter im Betrage von 22,225 Mk. und das Gesammteinkommen beziffert sich auf 78,960 Mk. Sämmtliche Auslagen hingegen erreichen die Summe von 77,300 Mk. Sonach zeigt das Jahr 1889 einen Ueberschuß von 1960 Mk. Der Präsident des Vereins, der Duke of Norfolk, theilte in der Sitzung dem Vorstande die Resignation des dienstthuenden Secretärs Dr. Allies mit, und sprach diesem berühmten Convertiten den wärmsten Dank aus. Auf den Vorschlag des Präsidenten bewilligte ihm der Vorstand eine jährliche Pension von 8000 Mk. Sein Nachfolger in diesem Amte ist Hunnybun, ebenfalls ein Convertit.

V.

Wenn wir nun über den Kanal nach der Schwesterinsel Irland hinüberschauen, so finden wir, daß auch dort eine große Umwandlung zu Gunsten des Katholizismus eingetreten ist. Allerdings begegnen uns dort dunkle Stellen, betrübende Schattenseiten, allein im großen Ganzen betrachtet, treten uns auch dort staunenerregende, hoffnungsreiche Fortschritte vor Augen.

Vor einem halben Jahrhundert stand O'Connell auf dem Gipfel seiner Macht, die er durch seine unvergleichliche Beredsamkeit und seinen glühenden Patriotismus sich erworben. Unter dem englischen Volke aber fand er nur Haß und Mißtrauen, im Unterhause gab es sehr wenige Abgeordnete, die ihm folgten. Heute aber bilden die irländischen Abgeordneten eine festgeschlossene Partei, die im Bunde mit den liberalen Engländern, welche unter der Führerschaft Gladstone's stehen, eine ausschlaggebende Stellung behaupten. — Damals erfreute sich die protestantische Kirche in Irland ihrer schrankenlosen Oberherrschaft; sie war ein wesentlicher Bestandtheil der Hochkirche in England. Die Protestanten betrachteten sich stets als die gebornen Anhänger und Gönner der politischen Regierung des Vicekönigs in Irland. Für die begründetsten Forderungen des irischen Volkes hatte man keinen Sinn, dem niedergetretenen, ausgesogenen Volke begegnete man nur mit Geringschätzung, ja mit Verachtung. Heute ist eine Besserung angebahnt. Die Vorurtheile und die Anmaßung seitens der Protestan-

Digitized by Google

ten sind freilich noch nicht erloschen, allein die legale Oberherrschaft des Protestantismus ist doch wenigstens weggefegt worden. Nach und nach wird der Irländer sich auch in politischem und socialem Felde Geltung verschaffen.

Nicht minder haben wir auf dem religiösen Gebiete erfreuliche Fortschritte zu verzeichnen. Wer von Londonderry im Norden bis nach Queenstown im Süden diese Insel durchstreift, muß staunen und sich in Lobsprüchen ergehen über eine Nation, die in 50 Jahren so großartige Werke für den katholischen Glauben ausgeführt hat. Herrliche Domkirchen und Gotteshäuser, zahlreiche Klöster und Schulen, höhere Bildungsanstalten und Spitäler springen wie auf das Wort eines Zauberers aus dem Boden hervor. Und obschon die Staatsregierung die katholischen Schulstiftungen vielfach zum Nutzen der protestantischen Jugend verwendet — ein Unrecht, das jetzt allgemein als solches anerkannt wird — so bleiben dennoch die irischen Studiosen hinter den günstiger gestellten Engländern nicht zurück, ja, sie gewinnen oft die ersten Preise.

Wie der Bau und die Ausschmückung der schönen Kirchen, so ist auch die Zunahme der Ordenshäuser ein unverkennbares Zeichen des Fortschrittes im Guten. Sowie der Druck der Pönalgesetze gehoben, und die Gewissensfreiheit für das irische Volk bewilligt worden, da zeigte es sich allüberall im Lande, daß die heutige Generation trotz aller Verfolgung dem Glauben ihrer katholischen Voreltern treu geblieben. Trappisten, Carmeliten, Jesuiten, Dominikaner, Franziskaner, Redemptoristen und Passionisten, Schulschwestern, die Damen des heiligsten Herzens Jesu u. s. w. besitzen ansehnliche Niederlassungen. Und obgleich die alten Staatsgesetze, denen gemäß kein Kloster in Irland existiren darf, bis heute noch nicht formell aufgehoben sind, so ergreifen dennoch die talentvollen Söhne und Töchter des irischen Volkes in großer Anzahl mit lobwürdigem Edelmuth das Kreuz, um sich dem Dienst des Altares und dem Heil der Seelen rückhaltlos zu widmen. Und wie könnte es anders sein! Eine gläubige Nation, für die Gott und seine Offenbarung, für die der katholische Glaube und seine hl. Sacramente, für welche die Heiligen und die allerseligste Gottesgebärerin ebenso volle und echte Wirklichkeit sind, wie die sichtbaren Dinge rings um uns, eine solche Nation wird in allen Ländern preiswürdige Werke für den Glauben vollbringen.

Digitized by Google

Und was thut nicht der Irländer in den englischen Colonieen? Was hat die Religion ihm in Nordamerika, was in Australien zu verdanken? In Sidney hat man eine Domkirche für 2,300,000 Mk. gebaut, die Domkirche in Melbourne hat sogar 3,000,000 Mk. gekostet. Welche Freigebigkeit! Australien zählt nach dem Australasian Katholic Directory, mit Einbegriff von Neu-Seeland und Tasmanien, gegenwärtig 629,500 Katholiken, für deren geistige Bedürfnisse 25 Erzbischöfe und Bischöfe und 774 Priester sorgen; die Zahl der Kirchen beträgt 1103. Die katholischen Schulen zählen 85,342 Kinder; es gibt daselbst 649 Elementarschulen, 2 Seminare, 17 Knaben-, 90 Mädchen-Pensionate und 117 höhere Schulen. Der Unterricht ruht zumeist in den Händen der Ordensleute, und zwar betheiligen sich daran 348 Mitglieder männlicher und 2588 Mitglieder weiblicher Genossenschaften. Der berühmte Cardinal Manning sagt in einer Rede: die irische Nation habe von Gott den höchst ehrenvollen Beruf erhalten, für den wahren Glauben viel zu leiden und ihn überall zu verbreiten. Deßhalb blickt die ganze katholische Welt mit Bewunderung und innigem Mitleid auf das hartbedrängte, niedergetretene Volk. Möge dasselbe seinem Glauben treu bleiben und den Absichten der göttlichen Vorsehung vollkommen entsprechen.

So hat die katholische Kirche im brittischen Reiche eine recht erfreuliche Entwickelung erlebt. In Wahrheit, staunen müssen wir über den gewaltigen Umschwung in der öffentlichen Meinung. Früher seufzte der Katholik unter der Last bürgerlicher Unfähigkeit, weder im Staate, noch in der Armee konnte er ein Amt bekleiden; ja katholisch zu sein und eine hl. Messe zu hören, war schon ein schweres Verbrechen; katholische Erziehung der Kinder war auf's strengste verpönt. Und heute ist der Katholik gleichberechtigt mit dem Protestanten. Katholiken sehen wir heute in den höchsten Aemtern, als Vicekönig, als Gouverneure in den Colonieen, als Statthalter von Irland, als Mitglied des Privy Concil, als Staatminister, als Generäle in der Armee. Welch ein Segen kann dies für die Kirche Gottes künftighin bringen! Denn obschon die englische Nation nur den 36sten Theil der Bevölkerung Europa's ausmacht, so steht dennoch ein ganzes Fünftel der gesammten Bevölkerung des Erdballs unter ihrem Dominium. Sie besitzt anerkanntermaßen ein unvergleichliches Geschick Colonieen unter allen Zonen, inmitten aller Stämme und Völker zu gründen und zu

Digitized by Google

regieren. Mit Einschluß der neuesten Abgrenzungen in Afrika schätzt man die unter dem englischen Scepter lebende Bevölkerung auf 364,004,000 Seelen. Wohl mag deßhalb der Gedanke des Cardinals Manning begründet erscheinen: „Wenn einst die alten Römer den Aposteln Jesu die Straßen gebaut, so bediene sich die Vorsehung in unserm Zeitalter der Engländer, um den Missionären der katholischen Kirche die Wege zu ebnen."

VIII.

Johann Fabri von Heilbronn.

Ein Dominicanermönch aus der Reformationszeit.

(Von N. Paulus.)

(Schluß.)

Das Concil von Trient, auf welches Fabri so große Hoffnungen setzte, mußte leider seine segensreiche Thätigkeit bald unterbrechen, weil unterdessen Moritz von Sachsen die berüchtigte Verrätherei gegen Kaiser und Reich beging und mit seiner Armee die Stadt Trient bedrohte. Am 5. April 1552 hatte auch Augsburg den feindlichen Truppen die Thore geöffnet. Der katholische Gottesdienst wurde eingestellt, während manche Geistliche die Flucht ergriffen[1]). Fabri begab sich wahrscheinlich um diese Zeit nach Ingolstadt. Wenigstens steht fest, daß er im Frühjahr 1552 an der Ingolstädter Universität unter dem Präsidium des seligen Canisius, der ihm einige Jahre später auf der Augsburger Kanzel nachfolgen sollte, Doctor der Thologie wurde[2]).

Nach Abschluß des Passauer Vertrages konnte der vertriebene Prediger seine Thätigkeit wieder aufnehmen. Bald aber erhob sich auf's neue gegen ihn Flacius Illyricus.

1) Braun III, 428.

2) Mederer I, 223. 225. Schon 1551 hatte sich Fabri in die Universitätsmatrikel eintragen lassen, ibid. 223. Im Jahre 1553 wurde er zum Vicedecan der theologischen Facultät ernannt, ibid. 236; 1554 war er Vicekanzler und mußte deßhalb bei feierlichen Acten von Augsburg nach Ingolstadt reisen, ibid. 237.

Digitized by Google

Der oben erwähnte Nicolaus Mameranus, der sich damals in Augsburg aufhielt, hatte gegen Ende des Jahres 1552 eine Aufsehen erregende Schrift veröffentlicht[1]). Im Gefolge des kaiserlichen Hoflagers hatte er sich im Frühjahr 1552 vor den feindlichen Truppen nach Innsbruck zurückgezogen. Als aber der Kaiser auch aus dieser Stadt fliehen mußte, glaubte Mameranus zurückbleiben zu sollen, um das Betragen des Feindes näher kennen zu lernen. Seine Beobachtungen übergab er bald nachher der Oeffentlichkeit. In dem Widmungsschreiben an den Kaiser, vom 28. August 1552, erklärt er: „Dieweil ich, wie ungebührlich und unchristlich sich der Feind gehalten, selbst zum Theil gesehen und gehört, auch von Glaubwürdigen vernommen, habe ich vermeint und geachtet, E. K. Majestät damit zu dienen, so ich die grausame, erschröckliche, unmenschliche, tyrannische, türkische Handlung des Feindes mit herzlichem Mitleiden deutscher Nation E. K. Majestät in Schriften überschickte." Auch wolle er „das Büchlein dem gutherzigen gemeinen Mann zu lesen und zu bedenken geben, daß er sehe, was doch für Früchte kämen aus dem aufrührischen neuen Evangelium."

„O du edles Vaterland," ruft der Verfasser aus, „thue die Augen auf, und siehe, mit was geschwinder Praktik der Franzos mitsammt seinen Bundesverwandten dich begehrt, zu bringen in Angst und Noth des Leibes und der Seele. Sie dringen dir auf ein solch aufrührisch Evangelium, das doch der Franzos in seinem Land verfolgt und straft mit Blut und Feuer." Dann schildert Mameranus die verübten Grausamkeiten, von denen er zum Theil Augenzeuge gewesen, und frägt zum Schlusse: „Ist das evangelisch? Ist das christlich? Ist das der Deutschen Freiheit? Ich achte, ihr habt euer Evangelium aus des Türken Alkoran gelernt, welcher lehrt Blut vergießen, Angst und Noth anrichten, Land und Leut verderben, morden, rauben, brennen, stehlen, ja erlaubt auch allen Muthwillen."

Diese Schrift mit ihren ergreifenden Schilderungen erregte ohne Zweifel in weitesten Kreisen nicht geringes Aufsehen; wenig-

1) Von anrichtung des newen Evangelii und der alten Libertet oder Freyheit Teutscher Nation. An die Römisch Kayser. Majestat geschriben. Durch Nicolaum Mammeranum von Lutzemburg. Köln, bei Heinrich Mameran. 1552. 27 Bl. 4°.

Digitized by Google

stens glaubte Flacius, dagegen auftreten zu sollen, um den Vorwurf zurückzuweisen, als wäre die lutherische Lehre „neu und aufrührisch“ [1]). Daß der protestantische Theologe einen solchen Vorwurf nicht gelten lassen wollte, ist leicht zu begreifen. Nur sieht man nicht recht ein, warum er die gegnerische Schrift dem Augsburger Prediger zuschrieb, da doch letzterer in derselben gar nicht erwähnt wird. Wahrscheinlich wollte er beim Leser den Gedanken wachrufen, daß ein Buch, welches von einem Mönch stamme, keinen großen Werth haben könne. Deßhalb erklärt er gleich am Anfange seiner Schrift: „Es hat einer mit Namen, ja auch mit der That Maranus [2]), oder vielmehr der lose Schmid, ein Mönch zu Augsburg, ein unverschämt lügenhaftiges, giftiges, und gotteslästerisches Buch wider das hl. Evangelium auf den jetzigen Krieg lassen ausgehen.“

Der Augsburger Dominicaner scheint den Auslassungen des lutherischen Streittheologen keine Beachtung geschenkt zu haben. Dagegen veröffentlichte er zu Anfang des Jahres 1553 ein größeres Werk, das seinem Gegner Anlaß zu neuen Angriffen bot.

Der rechte Weg, den der Gläubige wandeln soll, damit er selig werde, dies ist der Gegenstand, den Fabri in seiner Schrift behandelt [3]). In der Einleitung schildert er die traurigen Zustände, die damals in Deutschland herrschten: „Es ist wahrlich ein unruhiges, kriegssüchtiges Evangelium in etliche Orte der edlen deutschen Nation geflogen, das uns bringt zu Verlierung

1) Beweisung das nicht die unsere Christi, sondern die Papistische Religion neu und aufrürisch und ein Ursach alles Unglücks sei, wider das gotteslesterische Buch Marani, oder des schwartzen Munchs zu Augspurg, von dem itzigen Krieg geschriben. Durch M. Flacius Illyricus. Magdeburg, 1. Februar 1553. 4°.

2) Entstellung des Namens Mameranus.

3) Der recht Weg. Welche weg oder straß der glaubig wandeln oder gehn soll, das er komme zu der ewigen rug und friden. Auß den Worten des Propheten Jeremie: Standt auf die Straßen, cap. 6, geprebigt durch D. Johann Fabri von Hailbrun. Dilingen 1553. 147 Bl. 4°. Dem Bischof Eberhard von Eichstätt gewidmet. Augsburg, 20. April 1553. Spätere Ausgaben: Dilingen 1554. 1556. 1557. 4°; 1566. 8°. — Lateinische Uebersetzung von Tilmann Bredembach, Coloniae, Quentel. 1564. 8°. Mit einem Widmungsschreiben des Uebersetzers an Erzbischof Johannes von Trier, Löwen, 1. August 1563.

Digitized by Google

unserer Reputation, welche vor dieser neuen aufrührischen Lehre ganz herrlich und löblich, mächtig, tapfer, redlich, stark in Tugend und in Mannschaft gewesen vor allen Nationen und Landen des ganzen Erdreichs. Werden aber jetzund unserer verdammlichen Zwietracht willen, daß wir Deutschen uns einander selber schänden und schmähen, überziehen und verderben, ein Gespött und Gelächter dem Erbfeind dem Türken und allen Völkern der ganzen Welt. Darum, edles deutsches Vaterland, thue die Augen auf, bedenk deinen zukünftigen Fall, besieh doch, was aus der neuen Lehre bisher Gutes gekommen sei."

Inmitten des allgemeinen Verderbens habe insbesondere die Sucht nach Geld und Gut überhand genommen. „Der giftig Geiz bringt uns in allen Jammer und in die verdammliche Zwietracht. Es wird auch jetzund fleißiger dem Geizteufel, dem Mammon gedient im neuen Evangelium, als zuvor. Wenn ein Evangelium gelehrt würde, daß wir daraus barmherziger und freigebiger würden, so wäre es gut; aber der Geiz hat alles vergiftet, alte und neue, klein und groß, geistlich und weltlich. Die Simonie hat gar überhand genommen. Der Weltliche hat seine listige Finanz, seinen geschwinden Betrug und giftigen Wucher, um seine Kisten und Kästen zu füllen und reich zu werden. Der Klostermann richtet all seinen äußerlichen Gottesdienst auf den Geiz; er vergißt die Armuth des Geistes und die Barmherzigkeit gegen die Armen."

Der böse Samen, den Fabri im deutschen Vaterland überall aufsprießen sieht, wächst nach seiner Ueberzeugung zunächst aus der falschen Lehre der Neuerer von der Rechtfertigung allein durch den Glauben. „Die süßen Zuckerprediger, die das Volk in seiner Bosheit stärken, sagen: Der Herr habe für uns gebüßt, die guten Werke seien unrein und Sünde, ein gutes, frommes, ehrbarliches Leben, mit fasten, beten, kirchgehen, beichten Gott dienen, sei Papisterei und Gleisnerei, der Herr habe uns den Himmel verdient, unser Gutesthun sei alles umsonst. Das und dergleichen sind die süßen Zuckerworte, mit denen sie rufen und schreien: Friede, Friede! der Himmel steht offen, glaub allein, so bist du schon gerecht und ein Erbe des Himmels. Also nimmt die Bosheit überhand und die Stücke, die uns bringen in Zorn Gottes und uns berauben des ewigen Lebens, achten wir für keine Sünden. Das Ende aber erzeigt die Lehre, ob sie aus Gott sei, wie die

Digitized by Google

Frucht den Baum erzeigt, ob er gut sei. Was diese für Angst und Noth in Deutschland angerichtet haben, so sich des neuen Evangeliums rühmen, ist mehr zu beweinen als zu beschreiben. Es nehmen die Gottlosigkeit und greuliche Laster und Sünden gar überhand; größere und erschrecklichere Uebel, Angst und Noth sind in Deutschland nie gehört noch gesehen worden. Der höchste Trutz, Frevel, Muthwille, Verachtung der Obrigkeit und Schmähung der heiligen Sacramente ist schon in Schwang. Untreue, Unbarmherzigkeit, Neid, Haß, Hoffart, Eigennutz, Verrätherei, Ehebrecherei, Gotteslästerung, Wucherei, Betrügerei könnte kaum größer bei uns sein."

Auch hier gesteht der Prediger wieder ein, daß manche Mißbräuche in die katholische Kirche eingedrungen seien; doch fügt er hinzu: „Verwirf nicht die reine Lehre der Spons Christi um etlicher Bösen Lebens oder um etlicher Mißbräuche willen. Wende deine Augen auf die Lehre und stoß dich nicht an dem bösen Leben etlicher Lehrer. Die katholische Lehre ist pur, rein, sauber und gerecht; dessen bist du gewiß, denn der heilige Geist duldet keine Falschheit, keinen Irrthum in seinem großen Haus, welches er regiert, lehrt, unterweist und erhält."

Die katholische Religion sei die wahre, weil sie mit der apostolischen Lehre, wie sie von den alten Vätern überliefert worden, in Einklang stehe. „Die heiligen Männer haben zu Besserung und Einigkeit der Kirche beschrieben, was sie von den heiligen Aposteln gesehen und gehört haben. Nach diesen sind andere gekommen, die haben eben dasselbige gelehrt und beschrieben, so sie von den Jüngern der Apostel gehört und gelernt haben. Ist also durch die Lehrer, welche einander ordentlich gefolgt, der Namen des Herrn durch Mitwirkung des hl. Geistes herrlich und bekannt worden von Aufgang der Sonne bis zum Niedergang. Sind auch ganz gleichstimmig gewesen in der Glaubenslehre, wiewohl sie sehr weit von einander, auch einander nicht gesehen, einer in Africa, der andere in Asien, ein anderer in Europa, als wenn sie zuvor, ehe sie geschrieben, von den Sachen geredet hätten. Daraus zu erkennen die Wirkung des hl. Geistes."

Diese ehrwürdige Lehre der alten Väter müsse man befolgen; deßhalb habe er aus den alten Vätern manche Aussprüche gesammelt, „aus denen wohl zu sehen ist, was der rechte alte Weg, die

Digitized by Google

Ordnung und Haltung gewesen sei bei den ersten Christen." Es folgt dann in chronologischer Ordnung eine lange Reihe von Vätern mit zahlreichen Zeugnissen für die Lehren und Gebräuche, die von den Neuern bekämpft wurden.

Unter den angeführten Zeugen befand sich auch der hl. Ulrich, Bischof von Augsburg. Diesen Umstand glaubte nun Flacius benutzen zu können, um dem Augsburger Prediger einen bösen Streich zu spielen. Es wurde nämlich damals ein Brief verbreitet, den der hl. Ulrich an Papst Nicolaus I. geschrieben haben sollte. In diesem Briefe war der Priestercölibat sehr scharf mitgenommen. Kein Wunder, daß die Neuerer sich die Verbreitung eines solchen Schreibens sehr angelegen sein ließen. Der vorgebliche Brief des hl. Ulrich war denn auch gleich bei Beginn der sog. Reformation mehrmals herausgegeben worden. Flacius ließ nun mit einer Vorrede gegen Fabri eine neue Ausgabe erscheinen[1]). Hiermit hatte aber der Begründer der protestantischen Kirchengeschichte einen falschen Griff gethan; denn die betreffende Epistel ist sicher unecht[2]), da der h. Ulrich im Jahre 973, Papst Nicolaus I. aber mehr als hundert Jahre früher (867) gestorben ist und alle Auskunftsmittel einen andern Bischof Ulrich in Augsburg aufzutreiben, der den Brief geschrieben haben konnte, nicht verfangen wollen. Es war denn auch für Fabri ein Leichtes, in der Schrift, die er fünf Jahre später gegen Flacius veröffentlichte, den lutherischen Gegner wegen seiner vorgeblichen Epistel des h. Ulrich mit Spott und Hohn zu überschütten.

Flacius hatte übrigens die derbe Antwort, die ihm zu Theil wurde[3]), vollauf verdient. Hatte er doch im Vorworte zur unechten

1) Des h. Hulrichs etwa vor 600 Jaren Bischoffs zu Augspurg schrifft wider das ehelos leben der Priester, itzt sehr nützlich zu lesen. Mit einer Vorrede M. Fl. Illyrici wider den Münch zu Augspurg. Magdeburg 1553. 4°.

2) Ueber die Unechtheit des Briefes vgl. Beith IV, 225—232, wo auch die einschlägige Literatur angegeben ist.

3) Rocholl, ein protestantischer Divisionspfarrer, schreibt (a. a. O. S. 54) über unsern Prediger: „Fabri enthält sich, verglichen mit seinen Zeitgenossen, in anerkennungswerther Weise aller Schmähungen und rohen Worte wider seine Gegner . . . War er auch ein unerschrockener, muthiger Angreifer der Ketzer, so wollte er sie doch mit Liebe und Sanftmuth gewinnen." Dies ist im allgemeinen wahr; doch konnte Fabri in seiner Polemik gelegentlich auch sehr derb werden.

Digitized by Google

Epistel geschrieben: „Ah, es ist nicht leicht zu sagen, welch unverschämte Buben und rechte Höllenbrände die antichristischen Verführer und zwar auch dieser Mönch sein müssen.“ Sie behaupten, im Anschlusse an die Apostel den rechten Weg zu lehren. Nun weisen die Apostel allein auf Christum hin. „Worauf weisen aber die Papistischen Wölfe und sonderlich die Mönche die armen einfältigen Leutlein? Antwort: auf ihre guten Werke, auf Kappen und Platten, auf Franciscus und Dominicus, die erst vor 400 Jahren aus der Mutter gekrochen, auf ihr groß Fasten und ihre reine und unbefleckte Keuschheit. Item auf Ablaßbriefe, welche vor 250 Jahren erst erdacht worden sind. Ist nun das der rechte einige Weg zum Himmel? Item auf Wallfahrten, Messen, Vigilien, Seelmessen, Bruderschaften, Gelübde und dergleichen unzählige heidnische Narrendinge, davon die Propheten und Apostel in ihren Büchern nie etwas geschrieben. Wenn uns Christen die rechte, wahre und göttliche Lehre zu Herzen ginge, und wir einen rechten Ernst und Eifer hätten um Gottes Ehre und unserer Seele Seligkeit, so würden wir keinen Mönch wohl ansehen können, sondern würden einen solchen Scheu und Greuel vor ihnen, wie vor dem leidigen Teufel selber haben. Denn sie sind die rechten Verführer, die uns an Statt des einigen Seligmachers, des Sohnes Gottes, einen losen Italiener und Hispanier, als Franciscus und Dominicus, zum Seligmacher und Fürsprecher bei Gott gesetzt und gelehrt, daß sie der rechte Weg zur Seligkeit sind, wie solches ihre eigenen Bücher noch heutigen Tages bezeugen und sie öffentlich des bezichtigen und überweisen.“

Weiter konnte die Entstellung der katholischen Lehre kaum getrieben werden. Was insbesondere Fabri betrifft, betont er auf's allerentschiedenste in seinen Schriften, daß Christus unser alleiniger Seligmacher ist. Indessen war es damals etwas ganz Gewöhnliches, daß die katholische Lehre von den Neuerern auf's ärgste entstellt wurde. Mußte doch selbst Butzer im Jahre 1544 eingestehen: „Man ist unsers Theils im Streit und Zank dahin gekommen, daß man in etlichen Stücken täglich dem Gegentheil in Predigt und Schriften zulegt, des sie sich nicht schuldig wissen und wir sie des auch nicht überzeugen könnten[1]).“

1) Butzer an Philipp von Hessen, 8. Januar 1544, bei M. Lenz, Briefwechsel Landgraf Philipps des Großmüthigen von Hessen mit Bucer. II, 240.

Digitized by Google

Mehr als alle anderen Glaubenspunkte wurde die Lehre vom heiligen Meßopfer auf's allergreulichste entstellt; daher die zahlreichen Schriften, die von den katholischen Vorkämpfern über dies hochheilige Geheimniß verfaßt wurden. Auch Fabri veröffentlichte im Jahre 1555 [1]) über diesen Gegenstand ein umfangreiches Werk [2]), das eine sehr große Verbreitung fand.

In dem Widmungsschreiben an König Ferdinand, vom 19. April 1555, gibt der Verfasser den Inhalt des Buches kurz und bündig an: „Damit der gutherzig Christ einen gründlichen, gewissen Bericht aus hl. Schrift und aus Zeugnissen der hl. Väter von der Meß haben möchte, hab ich das Büchlein getheilt in fünf Theile: erstlich von der Substanz der Messe oder was die Messe sei, von Wahrheit des Fleisches und Blutes Christi unter den äußerlichen Gestalten des Brodes und des Weines; zum andern, von dem Opfer der hl. Messe; zum dritten, von der Communion und sonderlich von der Nießung einer Gestalt; der vierte Theil ist von den Ceremonien in der Messe, unter denen auch gesagt wird von Behaltung des Sacraments für die Kranken, auch von der ehrlichen, löblichen Umtragung, Zeigung u. s. w. des Sacraments an dem Fest des Frohnleichnams Christi. In dem fünften Theil werden angezeigt etliche Einreden, so die Meßfeinde wider dies

---

1) Im Frühjahr 1554 war er auch mit den protestantischen Augsburger Predigern in Streit gerathen. Es erzählt nämlich P. v. Stetten, Geschichte der Stadt Augsburg. Frankfurt 1743. I, 506: „Der Domprediger fing dermalen an, mit den evangelischen Predigern auf der Kanzel zu controvertiren, und diese ermangelten auch nicht auf ihren Kanzeln darauf zu antworten; endlich aber lief die Sache auf Zänkereien, ja sogar Schänden und Schmähen aus." Dies bewog den Magistrat, „beide Theile zur Bescheidenheit anzuweisen".

2) Was die Evangelisch Meß sey, Grundtliche und Christenliche anzaigung auß der hailigen Geschrifft, unnd aus den alten hailigen Kirchenlerern, zu trost und sterckung der Glaubigen. Durch D. Johannem Fabri von Hailbrun. Dilingen 1555. X und 171 Bl. 4°. Spätere Ausgaben: Dilingen 1556. 1557. 1558. 4°; 1569. 1599. 8°. Lateinische Uebersetzung von L. Surius, Karthäuser. Köln 1556. 8°. Mit Widmungsschreiben des Surius an Erzbischof Adolph von Köln. 1. Februar 1556. Spätere lateinische Ausgaben: Köln 1557; Wien 1558; Antwerpen 1559: Paris 1558. 1564. 1567. Französische Uebersetzung von N. Chesneau. Paris 1563. 1664.

Digitized by Google

allerheiligſt Sacrament anziehen und fürbringen." Er habe dieſe Schrift um ſo lieber dem Könige zugeeignet, da er wiſſe, „daß die Röm. kön. Majeſtät dies allerheiligſt Amt der Meſſe mit ſonderlicher, chriſtlicher Liebe und herzlicher Andacht und Dankbarkeit täglich ſieht und höret." Es ſei dies eine ſehr ſegensreiche Gewohnheit; denn „es habe beſſer geſtanden, da die Rathsherren, ehe ſie Rath gehalten, auch die Arbeiter, ehe ſie zur Arbeit gegriffen, zuvor Meſſe gehört haben, darin ſie alle ihre Anſchläge, Handlung und Arbeit Gott dem Herrn mit andächtigem Gebet treulich befohlen haben."

Wie in den meiſten ſeiner andern Schriften, ſo beklagt Fabri auch hier wieder die unſeligen Folgen der religiöſen Neuerung: „Mehr Predigens und Schreiens iſt nie geweſen als jetzund;" doch wachſe nichts als „Diſteln und Dornen". „Wenn nun gefragt wird, woher es komme, daß alle Leichtfertigkeit ſo gewaltſam aufwachſe in deutſchen Landen, dergleichen vorher nie geſehen noch gehört worden, und rühmen ſich doch des Wortes Gottes, daß es zuvor nie ſo klar gelehrt worden ſei als jetzund, iſt die Antwort: Der Samen, d. i. die Lehre iſt faul und nichts werth. Es wird von etlichen gelehrt aus dem Wort, aber gefälſcht und verkehrt: Alle unſere Werke ſeien Sünden, all unſer Thun ſei umſonſt, nichts verdamme den Menſchen als der Unglaube; allein der Glaube mache den Sünder fromm und gerecht, u. ſ. w. Aus dieſem böſen Samen wächſt nichts, als ein bös, verruchts, leichtfertigs Leben."

Indem er ſich an die getrennten Brüder wendet, beſchwört er ſie mit ergreifenden Worten, doch wieder zur Kirche zurückzukehren. „Seht doch, ihr lieben Brüder, und erkennt es, mit welcher Lehre ihr dieſe ſchädliche, jämmerliche Verwüſtung und Deſolation fördert und pflanzet. Erbarmet euch doch über euer Vaterland, das zu dem Niederfall ganz bereit iſt. Seht, was durch irrige Lehre angerichtet ſei worden. Wo iſt ſchuldige Pflicht, Treu und Eid hingekommen? Es iſt kein Gehorſam mehr gegen die hohe ordentliche Obrigkeit. Fremde Herren, ſo bisher allen Frieden und alle Wohlfahrt deutſcher Nation gehindert, die lieben wir, rühmen und loben ſie, leihen und geben ihnen. Und unſere hohe, ordentliche, von Gott gegebene Obrigkeit, die ihr Leib, Leben, Gut und Blut zur Wohlfahrt des edlen deutſchen Landes ganz willigklich geſetzt hat, die mit aller Sanftmüthigkeit viel Leids ertragen und

Digitized by Google

geduldet, die auch zum Frieden, uns zu helfen und unser Glück und Heil zu fördern ganz geneigt, die verachten und der widerstreben wir zu unserer Verderbniß und Verdammniß. Durch solchen Ungehorsam und solche Zwietracht verlieren wir unsere Reputation, werden zu einem Gespött bei allen Nationen der ganzen Welt. Wir nehmen ab in Reichthum; alle Schätze und Vorräthe verdorren, also daß deutsche Nation nie ärmer gewesen, auch nie mehr ärmere Leut gewesen als jetzund. Ich will nicht sagen, daß auch alle Liebe und Freundschaft, alle Gutwilligkeit, ehrliche Gesellschaft und Nachbarschaft unter Fürsten, Herren, Edlen, Bürgern ganz ausgelöscht und dafür Eigennutz, Hoffart, Geiz, unverträglicher Neid und Haß in Schwang."

„Seht, o ihr Brüder, was ihr für einen babylonischen Thurm gebaut, was ihr für einen Samen gesäet habet. Ich rathe euch aus Herzen, höret bei rechter Zeit auf, eigensinnig und trutzig zu sein. Kehret wieder in das große Haus eures Vaters. Bekennet mit ungefälschtem Herzen den einigen, alten, bewährten, katholischen Glauben; unterwerft euch der Regierung des hl. Geistes, so wird euch eure Mutter mit großer Freude wieder zu Gnaden aufnehmen. Eurer Wiederkehrung wird auch folgen Glück, Heil, Fried und Wohlfart eures Vaterlandes."

Stellen, wie die vorstehende, bestätigen das Urtheil eines protestantischen Schriftstellers über unsern Prediger: „Die Form seiner Abhandlungen zeugt von großer Beredsamkeit, denn seine Worte sind oratorisch schön; seine geistlichen Ermahnungen sind homiletisch trefflich[1])."

Ein treffliches homiletisches Werk ist die Auslegung des Propheten Joel[2]). Nachdem Fabri über diesen Propheten zu Augsburg eine Reihe von Vorträgen gehalten, veröffentlichte er dieselben im Jahre 1557. Es sind ernste Bußpredigten, wie sie damals

1) Rocholl 54.

2) Johel der Prophet, christenlich und trewlich zu besserung der glaubigen außgelegt und geprediget. Durch D. Johann Fabri von Hailbrunn. Dilingen 1557. X und 239 Bl. 4°. Dem Bürgermeister und Rath der Reichsstadt Schwäbisch-Gmünd gewidmet. Augsburg, 26. Februar 1557. — In's Lateinische übersetzt von Tilmann Bredembach. Löwen 1563. 8°. Mit Widmungsschreiben des Uebersetzers an Erzbischof Daniel von Mainz. Spätere lateinische Ausgaben: Paris 1578; Antwerpen 1582. 1589.

Digitized by Google

in Deutschland nur allzu nothwendig geworden. Der Verfasser mag wohl die damaligen Zustände in allzu düstern Farben schildern; doch wissen wir aus den verschiedenartigsten Quellen, daß in der That in Folge der religiösen Wirren das allgemeine Verderben immer weiter um sich gegriffen hatte.

Vor allem beklagt der Prediger die religiös-sittliche Anarchie, die durch die Neuerer in Deutschland heraufbeschworen worden: „Etlich nennen sich evangelisch, etlich lutherisch, etlich zwinglisch, etlich osiandrisch, etlich sarcerisch, etlich flacisch, etlich schwenkfelderisch, etlich brenzerisch, etlich schnepfisch, etlich wiedertäuferisch, u. s. w.; etlich sind gar verirrt, daß sie nicht wissen, was sie glauben, ja glauben gar nichts, weder Belohnung noch Straf nach diesem Leben, sind gar epicurisch, ja viel mehr als heidnisch.“ „Unter den Heiden wird nicht gefunden solcher Ehebruch, Gotteslästerung, Rauberei, Wucherei, Neid, Haß, Ungehorsam u. s. w., als jetzund bei der neuen Lehre. Denn etliche unter ihnen haben geschrieben: Nichts verdammt, als allein der Unglaube, und nichts macht selig, als allein der Glaube. Was nun für ein Muthwillen aus diesen Worten unter dem Volke erwachsen, ist der ganzen Welt bekannt.“

Auch die Katholiken, klagt Fabri, seien in Folge der neuen Grundsätze viel schlechter geworden: „Die Altgläubigen werden faul und welk im Guten, sie lassen hinschleichen, was sie zuvor für Sünd geachtet; Fasten, Beten, Beichten u. s. w. wird nicht hoch geachtet. Sie trösten sich also göttlicher Barmherzigkeit, daß sie Gott nicht fürchten in Meidung des Bösen. Es will sich Niemand halten nach der Regel, der Mönch mag nicht leiden das Capitel, der Geistliche mag nicht dulden das Concil, der Adel mag nichts sehen, als Turniere.“

Um das entartete Volk zu bessern Gesinnungen zurückzuführen, wären tüchtige Geistliche vonnöthen gewesen. Aber leider „es wird jetzund von den Gutherzigen der große Mangel an Seelenhirten gar trauriglich beklagt, daß so große Ernte und so wenig Schnitter. O wie viele Städte, Dörfer, Flecken sind, wo kein Seelenhirt ist, gehen wie das Vieh, die keinen Hirten haben, hören kein Wort Gottes. Die Kinder begehren Brod und ist Niemand, der ihnen das breche. O, wohl ein großer Hunger, zu hören das göttliche Wort.“ „Der gemeine Mann hilft auch zu diesem Mangel; er läßt seine Kinder nicht mehr studiren zum Priester- oder Predigt-

Digitized by Google

amt; sie müssen alle Kaufleut werden, lernen Sprachen zu ihrem Eigennutz und Gewinn; sie lernen rechnen, ehe sie beten können. Es ist alles auf Reichthum und weltliche Pracht gerichtet."

Trotzdem nehme der Reichthum in Deutschland immer mehr ab: „Die trutzliche Zwietracht im Glauben frißt allen Reichthum, Freud und Frieden, allen Gehorsam, alle Liebe, und Treue, und macht, daß wir verdorren an Leib und Gut; ist zu besorgen, wo diese freventliche, trutzliche Lehre bleiben sollte, daß unser edel Deutschland durch ein fremdes Volk zur Wüstniß gemacht werde."

Die Befürchtungen des katholischen Mönches waren keineswegs übertrieben: im dreißigjährigen Krieg wurde in der That „das edel Deutschland durch ein fremdes Volk zu einer Wüstniß gemacht."

Ein wohlthuendes Gegenstück zu diesen düstern Schilderungen bietet uns die kleine Reichsstadt Schwäbisch-Gmünd, der Fabri sein Predigtwerk widmen wollte. In Gmünd hatte der Magistrat das Aufkommen des Protestantismus mit allen Kräften hintanzuhalten gesucht; ja der Bürgermeister Rauchbein soll sogar um die Mitte des 16. Jahrhunderts seine Rathsgenossen zum Beschluß veranlaßt haben, daß in Zukunft jeder Rathsherr zum Beweise seines katholischen Glaubens mit dem Rosenkranz in der Hand auf dem Rathhause erscheinen müsse[1]). Fabri lobt denn nicht mit Unrecht die schwäbische Reichsstadt wegen ihres treuen Festhaltens am alten Glauben. Durch solch „christliche Beständigkeit" sei sie „andern Landen und Städten zum Exempel geworden." Auch die innern Zustände der Stadt werden vom Augsburger Prediger auf's höchste gerühmt: „Ihr habt bei euch gelehrte, fromme Prediger des göttlichen Wortes und fleißige Ausspender der heiligen Sacramente; ihr befleißet euch, aus dem göttlichen Worte zu lernen, überflüssig zu sein in den Werken des Herrn. Es ist lieblich und fröhlich, bei euch zu sehen die friedliche, ehrliche, einhellige Beiwohnung der Bürger. Ein jeglicher ist fleißig, sich und die Seinen mit seinem ehrlichen Gewerb und Handarbeit ehrlich zu ernähren. Niemand sucht unnütze Pracht, sondern allein was menschliche Nothdurft, und das ohne alle Bevortheilung, erfordert. Wie eure Fürsichtigkeit und Weisheit gegen die hohe Obrigkeit, die Röm. kais. Majestät

1) K. Eubel, Geschichte der oberdeutschen Minoriten-Provinz. Würzburg 1886. S. 109.

Digitized by Google

sich allwegen gutwillig und gehorsam erzeigt und bewiesen, also sind eure Unterthanen, eure liebe getreue Bürgerschaft, Gott, seiner heiligen Kirche und euch zu gehorsamen ganz willig und bereit. Solch ehrlich, redlich, christlich Gemüth habe ich nicht können ungelobt lassen."

Zur Zeit, wo Fabri seine Auslegung des Propheten Joel erscheinen ließ, hatte ein anonymer „Sectenmeister" ein „Lästerbuch" gegen den katholischen Glauben „listigerweise im Fürstenthum Bayern hin und her ausgebreitet." Der stets kampfbereite Dominicaner beeilte sich, an das „edel Bayerland" eine „ernstliche christliche Ermahnung" zu richten[1]), um die verschiedenen katholischen Lehrpunkte, die der „Sectenmeister" angegriffen hatte, in Schutz zu nehmen. In dem Widmungsschreiben an Herzog Albrecht von Bayern, vom 2. Aug. 1557, beschwört Fabri diesen Fürsten auf's eindringlichste, doch dem alten Glauben treu zu bleiben und in dem Herzogthume keine Neuerung zu gestatten: „Es ist wahrlich vonnöthen, daß die christliche Obrigkeit treulich und ernstlich wache, damit dem leidigen Satan keine Thüre durch Hinlässigkeit zur Ketzerei aufgethan werde. Sparet keine Kosten, daß ihr ehrliche, gelehrte Prediger habet, die das Volk mit reiner, gesunder Lehre im katholischen Glauben, im tugendsamen heiligen Leben, in reiner Furcht Gottes, in rechtem Gebrauch der heiligen Sacramente, in christlichem schuldigem Gehorsam stärken und aufbauen. Und wo hinkende Lehrer vorhanden, die auf beiden Achseln tragen, mischen untereinander die katholische reine Lehre mit sectischem Irrthum, um wohlzugefallen dem gemeinen Volk, das der Neuerung ganz begierig, dem auch die sectische Lehre süß und angenehm, solche untreue Prediger, die mit halbem Mund reden, sollen ganz ernstlich ermahnt werden, das göttliche Wort nach der Regel und dem Verstand der hl. Kirche treulich zu lehren, und wo in ihnen keine Besserung zu verhoffen, sollen sie abgeschafft werden, damit nicht ein Feuer wachse, das darnach

1) Ein ernstliche christliche ermanung an das Edel Bayerland wider das Lasterbuch, so ein Sectmaister haimlich on ein namen listiger weiß im Fürstenthumb Bayern hin und her außgebrait hat. Durch den würdigen und hochgelehrten Doctor Johann Fabri von Hailbrunn, Thumprediger zu Augspurg, stattlich außgeführt. Ohne Ort und Jahr (Dilingen 1557). 159 Bl. 4°. Zweite Ausgabe: Ohne Ort (Dilingen). 1558.

Digitized by Google

Niemand löschen mag, zu Nachtheil Leibs und der Seele. Und ob etliche unruhige von einer löblichen Landschaft Neuerung begehren wollten wider den katholischen Glauben oder wider die Ordnung und den Brauch der katholischen Kirche, soll ihnen das in keinerlei Weg bei Verlierung göttlicher Gnade von der ordentlichen Obrigkeit gestattet werden. Welche abschlägige Antwort ihnen zu Gute kommt an Leib und Seel, wie dem jungen Kind, das ein Messer begehrt, von dem Vater verweigert und versagt wird."

Wenn Fabri den bayerischen Herzog zur Unduldsamkeit aufforderte, so folgte er nur dem Beispiele der neugläubigen Prediger. Allerdings berief man sich gegnerischerseits auf die Gewissensfreiheit; mit Recht erwiedert aber der Dominicaner in seiner „Christlichen Ermahnung": „Soll man einen jeglichen bei seinem Gewissen bleiben lassen, wie die Sectirer sagen, warum verfolgen sie denn die Katholischen?" „Sie rühmen sich des neuen Evangeliums, welches sie doch mit Schwertern, Büchsen und Spießen, mit unziemlichen Kriegen, mit unziemlicher Vergewaltigung gepflanzt und angerichtet haben. Mit was Grausamkeit und Tyrannei sie geistliche und weltliche Personen den alten Glauben zu verlassen und ihre sectische irrige Opinion anzunehmen auch mit Gewalt zwingen und nöthigen, ist Niemanden verborgen. Dennoch sagen sie: das Evangelium sei frei, auch solle Niemand dazu gezwungen werden. Sie meinen aber sich selbst, damit sie in aller Wollust und Freiheit unverhindert leben mögen. Sie sagen, man solle Niemand zwingen, aber ihnen soll erlaubt sein, die ganze Welt, Kaiser, König, Fürsten, Herren, geistlich und weltlich, nach allem ihrem Muthwillen wider alle Rechte zu zwingen."

In dem vorstehenden Werke kündigt Fabri eine Antwort an auf eine neue Schrift seines alten Gegners Flacius Illyricus. Letzterer hatte nämlich vor Kurzem Fabri's Buch über das heilige Meßopfer zu widerlegen gesucht[1]). „Es hat ungefähr vor drei Jahren," sagt Flacius in seiner Widerlegung, „der schwarze Mönch zu Augsburg, Hans Schmidt genannt, ein Büchlein ausgehen lassen: Der rechte Weg. Nun ward ich dazumal von etlichen gutherzigen

1) Refutatio Missae. Widerlegung des Sophistischen Buchs des Schwartzen Münchs von der Opffer Meß, Anno 1555 außgangen. Durch M. Fl. Illyrici. Ohne Ort 1557. 4°.

Digitized by Google

Christen vermahnt und gebeten, daß ich wollte fleißig darwider antworten." Er habe es jedoch unterlassen, da er die Schrift des Dominicaners einer Antwort nicht würdig achtete, und da er zudem sehe, „daß die Leute solch Schreibens nun überdrüssig geworden sind und lieber feingedichtete Fabeln oder Reimen lesen, als der göttlichen Wahrheit Schutzschriften. Darum so ließ ich nur die Epistel Sanct Ulrichs in Druck ausgehen sammt einer Vorrede. Weil nun Niemand wider solch sophistisch Buch dem Mönche nach der Länge geantwortet hat, so triumphirt er und wird nur desto kühner und trutziger, daß er nun auch ein ziemlich langes Buch von der Messe hat ausgehen lassen. Diesem Buch will ich ein wenig weitläufiger antworten, sonderlich weil ich höre, daß dadurch viel pusilli Christi, arme einfältige Menschen betrogen und betrübt oder irregemacht werden." Eine Widerlegung des „gottlosen Buches" sei um so nothwendiger, „weil die gottlosen Pfaffen und Mönche dies Buch nicht allein loben und Jedermann solches fleißig zu lesen vermahnen, sondern auch von der Kanzel dasselbige als ein heiliges Evangelium vorlesen [1])." Nicht weniger als dreiundzwanzig „Argumente" glaubt der kampfeslustige Theologe gegen die Messe aufstellen zu können.

Fabri in seiner Antwort [2]) macht sich jedoch nur lustig über die nichtigen Angriffe seines Gegners. „Willst du mein Büchlein widerlegen," ruft er ihm zu, „so mußt du anders in die Hände speien." „Es ist aber wohl zu lachen, daß dieser trutzliche Krieger die Meß stürmen will, und so er will schlagen, hat er weder Degen

1) Noch im Jahre 1564 wurde von den bayerischen Bischöfen den Geistlichen vorgeschrieben, von Zeit zu Zeit vom hl. Meßopfer zu predigen „nach des Bischofs von Merseburg oder Fabri's Tractätl de Missa", oder wenigstens daraus auf der Kanzel vorzulesen. Knöpfler 143.

2) Antwort auff das unnütz, unrain, irrig geschwetz Mathie Flaccii Illyrici, so er geschriben wider das Büchlein genannt Rechter weg. Und auff seine drehundzwaintzig sectische Argument, so er geschriben an Oesterreich und Bayern wider die Evangelisch Meß. Mit einer vorgehenden Epistel darinn die unainigkeit der secten under ainander und verainigung derselben wider die hailige Catholische Kirchen mit warhafftem grund ausgefürt würdt. Durch D. Johannem Fabri von Hailbrunn, Thumprediger zu Augspurg, mit bestendigem Grund allen Christglaubigen zu trost, ganz trewlich beschrieben. Dilingen 1558. VIII und 160 Bl. 4°.

Digitized by Google

noch Spieß, hat nichts als eine unruhige Zunge, womit er schilt, schmäht, lästert, tobt und flucht. Das soll dann die Meß stürzen und erlegen heißen. Ach du armer, wehrloser, schwacher, kranker Kriegsmann, was unterstehst du dich wider die hl. Messe? Sie ist nun mehr als 1500 Jahre vor allen hölliſchen Pforten ſicher, ſtark und feſt geblieben, ſo wird ſie auch unüberwindlich und ſieghaftig vor dir und deinen Geſellen wohl bleiben. Ihr armen Sectirer, ihr habt nun mehr als 30 Jahre all eure Macht, Kunſt, Liſt und Klugheit, ja Büchſen, Harniſch, Schwerter und Spieß gebraucht, um die Meß auszureuten, aber alles vergebens und umſonſt. Was zeihet ihr euch, ihr ſchwachen Geſellen, das zu ſtürzen, was weder euch, noch dem Teufel, noch allen hölliſchen Pforten möglich?" Auch Luther „habe ſich hoch bemüht", die Meß zu ſtürzen. Was hat er aber ausgerichtet? Sie liegt noch nicht, ſie ſteht noch ſtark und feſt. Und obwohl die Secten an etlichen Orten die Meß mit Gewalt, ja bei Straf an Leib und Gut den gutherzigen Chriſten zu halten oder zu hören verbieten, ſo geht ſie doch an andern Orten gar gewaltig auf, als in der neu erfundenen Welt, in America, zu ſehen."

Die katholiſchen Theologen ſeien übrigens den Angriffen der Neuerer nicht rathlos gegenüber geſtanden; in großer Anzahl ſeien ſie den Irrlehrern entgegengetreten: „Wider die neue Secte hat ſich herrlich gebraucht Johannes Roffenſis (John Fiſher), der auch mit Thomas Morus ſein Blut um der Wahrheit willen vergoſſen hat. Es hat Johann Eck keine Arbeit verdroſſen. Dietenberger hat ſich nicht geſpart. Wer weiß nicht von Hieronymi Emſers treuer Arbeit zu ſagen? Hat Georg Wizel, in hebräiſcher, griechiſcher und lateiniſcher Sprache ganz erfahren, wider die grimmigen Secten nicht treulich gearbeitet? Wer verwundert ſich nicht des chriſtlichen Fleißes und Eifers des lieben Johann Cochläus? Es hat Michael (Helding), Biſchof zu Merſeburg, nicht kleinen Dank bei den Gutherzigen und Ehre bei Gott erlangt durch ſeine treue fleißige Arbeit in ſchreiben und predigen. Hat nicht der hochgelehrte Johann Gropper die Secte herrlich überwunden und in dem Weinberg des Herrn treulich gearbeitet? Ambroſius Pelargus hat ſich nicht wenig bewährt wider die Secte. Friedrich Nauſea iſt ein fleißiger Arbeiter geweſen wider die Feinde des einigen Glaubens. Michael Vehe, ein ſehr gelehrter Mann, hat ritterlich wider

Digitized by Google

die Ketzer gestritten. Nicht mindern Fleiß und Ernst haben gehabt wider die grausame Secte Hosius, Bischof von Ermland, Johann Faber, Bischof zu Wien, Conrad Wimpina, Mensing, Schatzger, Cajetan, Hochstraten, Herborn (Nicolaus Ferber), Köllin, Ambrosius Catherinus, Clichtoväus, Latomus, Petrus de Soto, Hoffmeister, Tilmannus Siburgensis[1]), Türnheut (Joh. Driedo von Turnhut), Hirßbeck[2]), Johann Tilanus[3]), Johann Geffensis[4]), Sedelius[5]), Dr. Michael Dornvogel (Weihbischof von Augsburg), Dr. Conrad Braun, Canisius, Lindanus, Bartholomäus Kleindienst[6]) u. s. w. Wir wollen jetzund vieler anderen hochgelehrten Männer geschweigen[7]), die alle siegreich die grimmige Secte bestritten und überwunden haben, die auch noch heutigen Tags mit reiner gesunder Lehre die trutzigen Ketzer anfallen und mit starkem unerschrockenem Herzen zu Boden stürzen[8])."

1) Tilmann Smeling von Segenberk, Dominicanerprior in Köln, hinterließ mehrere Schriften. Quétif II, 130.

2) Paul Hirschbeck, Prediger in Regensburg, hinterließ einige Schriften.

3) J. Tilanus Pessel, Dominicanerprovinzial, verfaßte mehrere Schriften. Trithemius, De Scriptoribus ecclesiasticis. Coloniae 1546. p. 470.

4) Joh. Slotanus von Geffen, Dominicanerprior in Köln, schrieb mehrere Bücher. Quétif II, 175.

5) Wolfgang Sedelius, Benedictiner, Prediger in München, hinterließ mehrere Schriften; handschriftliche Predigten in der Münchener Staatsbibliothek.

6) Von Annaberg in Meißen, † 1560 als Generalvikar der oberdeutschen Dominicaner. Verfasser einer höchst interessanten Schrift, die ich an einem andern Orte besprechen werde.

7) In zwei andern seiner Schriften nennt Fabri noch Conrad Necrosius. Dieser war Theologiae doctor, Ordinarius Moguntinae et Prior Coenobii Praedicatorum Francfordiae. So N. Mameranus, Catalogus totius familiae aulae Caesareae per expeditionem adversus inobedientes usque Augustam Rheticam, omniumque Principum . . . cum suis consiliariis ibidem in Comitiis 1547 et 1548 praesentium. Coloniae 1550. p. 61.

8) Der Verfasser hätte in der That noch manche andere katholische Vorkämpfer aufzählen können, wie man aus dem von Falk veröffentlichten Verzeichniß (Katholik 1891. I, 450 ff.) ersehen kann. Aber auch letztere Liste, wie übrigens Dr. Falk selber bemerkt, ist noch unvollständig. Ich könnte derselben wohl mehr als sechzig Namen beifügen; ich gedenke, dieselben im Laufe dieses Jahres im ‚Katholik' zu veröffentlichen.

Digitized by Google

Fabri widerlegt dann eines nach dem andern die dreiundzwanzig gegnerischen Argumente; insbesondere antwortet er auch auf den Vorwurf, daß die Katholiken an die Stelle des göttlichen Erlösers die Heiligen setzen. „Wir rufen die Heiligen an," sagt er, „daß sie mit uns bitten den Vater in dem Namen Jesu. Wir bitten die Heiligen nicht als Geber, sondern als Erwerber der Gnaden. Sie sind auch nicht Mittler der Erlösung, sondern der Fürbitte. Auch rufen wir die Heiligen an, nicht aus Mißtrauen göttlicher Güte und Barmherzigkeit, sondern aus Demüthigkeit."

Auf den gegnerischen Vorwurf, daß die katholischen Priester um Geld Messe lesen, erwiedert Fabri: „Was thut ihr Sectirer aber vergebens? Man kann euch euer Predigen, euer Psalmensingen, euer Nachtmahlhalten u. s. w. nicht genugsam besolden, also daß jährlich ein sehr großes Gut aufgeht, damit ihr Sectischen unterhalten werdet. Warum schmähet ihr dann die armen Priester, die Belohnung nehmen für ihre Arbeit, daß ihr unbillig saget: sie halten Messe allein um's Geldes willen? Was wolltest du sagen, wenn ich sagte: Du, Illyrice, predigst um's Geldes willen?"

Statt Messe zu lesen, hatte Flacius behauptet, sollten die Priester predigen, nach dem Beispiele der evangelischen Geistlichen. Hierauf antwortet Fabri: „Die Katholiken predigen auch, aber viel besser als ihr. Was habt ihr mit eurem Predigtamt bisher ausgerichtet? Ihr macht mit eurem Predigtamt ein zahmlos, leichtfertig, grimmig, neidisch, hoffärtig, geizig, zornig Volk, dabei schier kein gutherziger Christ leben oder wohnen kann. Euer Predigtamt nimmt und raubt den Unterthanen den schuldigen Gehorsam, den Fürsten alle Gottesfurcht, Barmherzigkeit und Mitleiden, den Ehehalten alle Treue, der Jugend alle Zucht. Dennoch muß eure falsche Lehre eitel Gotteswort sein."

Auch auf die zahlreichen schlechten „Meßpfaffen" hatte Flacius hingewiesen. „Es ist wohl klagenswerth," antwortet der katholische Prediger, „daß viele ungelehrte, ungeschickte, untaugliche zu Priestern sind geweiht worden, aus dem nicht klein Aergerniß des gemeinen Mannes erwachsen, also daß dies allerheiligst Amt der Meß bei etlichen nicht in geringe Verachtung gekommen. Welchem Uebel jetzund an etlichen Orten stattlich und ernstlich begegnet wird durch tapfere, gottesfürchtige, gelehrte Männer, welche die junge Pflanzung mit großer Arbeit in Künsten und gutem Leben bauen und

Digitized by Google

aufziehen, damit das edel Deutschland an Seelregenten in den bösen Zeiten, in denen allerlei grausame Ketzerei gern wurzeln und sich ausbreiten wollte, keinen Mangel hätte. Solch reiner guter Eifer aufzupflanzen die blühende Jugend in hl. katholischer Lehre und guten Sitten erscheint in den christlichen Schulen Deutschlands und in der fleißigen Arbeit derer, so genannt werden de Societate Jesu, und in andern mehr, so mit gleichem Ernst und katholischem Eifer die Jugend aufziehen. Auch hat man jetzund bessere und größere Sorge, zu examiniren die Ordinanden, als zuvor, und ist zu hoffen, daß in kurzen Zeiten durch Gottes Gnade etliche fromme gelehrte Priester den Mangel etlicher untauglichen stattlich ersetzen werden."

Da Flacius seinen Gegner eines unsittlichen Lebenswandels beschuldigt hatte, konnte Fabri nicht umhin zu erklären: „Daß ich ein armer sündiger Mensch sei, verneine ich nicht, sondern bekenn's, hoffe auch, das mit Gottes Hilfe, mit demüthigem Herzen zu bekennen an meinem letzten Ende. Daß aber Illyricus sagt von Baden mit Mägden, da darf ich Gott und der Wahrheit zu Ehren, mit gutem tröstlichem Zeugniß meines Gewissens vor Gott und den Menschen und mit Gott sagen, der zukünftig ist, zu urtheilen die Lebendigen und die Todten, daß du, Illyrice, das auf mich redest und lügest als ein ehrloser, gottloser, meineidiger Böswicht und verdammter Ketzer. Darüber will ich dir fußhalten vor Gott und den Menschen."

Am Schlusse seiner Erörterungen ruft Fabri siegesbewußt aus: „Wo bleiben nun deine 23 lumpigen, faulen, nichtigen, antichristlichen, sectischen Argumente, mit denen du vermeintest die Messe gar zu stürzen? Du bist mit dem stolzen Goliath, welcher das Volk des lebendigen Gottes trutzlich lästerte, zu Boden geworfen mit deinen faulen 23 baalischen Argumenten. Die Messe steht noch fest und stark; so machest du deine Thorheit und Narrheit mit deinen 23 Argumenten offenbar der ganzen Welt."

Das Widmungsschreiben zu diesem Werke, an Erzherzog Ferdinand von Tirol, verfaßte Fabri am 6. Januar 1558. Einige Tage später, am 17. Februar, sollte er schon aus diesem Leben scheiden. In der schönsten Blüthe des Mannesalters — zählte er doch erst 54 Jahre — wurde der wackere Kämpfer vom Tode

Digitized by Google

hinweggerafft[1]). Doch hatte er die ihm von Gott zugemessene Zeit auf's eifrigste ausgenützt, so daß man auch von ihm sagen kann, was einem seiner Kampfgenossen, dem Augustinermönch J. Hoffmeister, nachgerühmt worden: Wer gut gelebt, hat lange genug gelebt.

IX.

Geschichte der katholischen Kirche in Irland[2]).

(Von Dr. Heinrich Weber.)

II.

Die unheilvolle Regierung Heinrichs VIII. (1509—1547), welche in England erst das Schisma hervorrief und dann die Häresie vorbereitete, warf auch auf Irland ihre düsteren Schatten. Der König erhob einige der einflußreichsten Häuptlinge zu Grafen, um sie als Werkzeuge seiner Politik zu benützen; aber fünf Brüder aus der Familie der Geraldinen ließ er am Galgen sterben. Seine Verfeindung mit Rom machte ihn auch zum Feinde des katholischen Kirchenwesens in Irland. Seine Regierung, welche keine einzige der Pflichten erfüllte, die ein Regent seinen Unterthanen gegenüber zu erfüllen hat, veranlaßte, daß die Iren bei Frankreich und Spanien Hilfe gegen denjenigen suchten, welcher die Kirche, statt sie pflichtmäßig zu schützen, blutig verfolgte.

Conflikte ergaben sich zunächst durch die Bischofswahlen. Anfangs machten die Domcapitel von ihrem Wahlrecht in einer Weise Gebrauch, daß nur Männer auf die bischöflichen Stühle kamen, welche auch das Vertrauen der Regierung besaßen. Sobald aber Heinrich das Schisma proclamirt hatte, fielen zahlreiche Wahlen in einem dem Könige gegnerischen Sinne aus. Sehr tüchtige Bi-

1) In der Dominicanerkirche zu Augsburg fand Fabri seine letzte Ruhestätte. Hier die Grabinschrift nach Veith I, 66:

Anno MDLVIII. die XVII. Februarii obiit
Rever. Pater Fr. Joannes Fabri ab Hailbrunn,
Ord. Praed. S. Theologiae Doctor,
Et Cathedralis Ecclesiae Augustanae
Concionator catholicus et famosus.
Anno aetatis suae LIIII.

2) Von Dr. A. Bellesheim. Mainz 1890. II. Band. XXXV und 772 S. Preis 16 M. 60 ₰.

Digitized by Google

schöfe waren der geistvolle Erzbischof von Tuam, Maurice O'Fiehely, O. S. F. Convent., Bischof Halsey von Leighlin, beide gelehrte Canonisten, welche dem Lateranconcil von 1515 beiwohnten. Reformbestrebungen wurden eifrig gepflegt; 1512, 1518, 1529 tagten Provinzialsynoden in Dublin, 1523 ein Plenarconcil der Provinzen Cashel, Armagh und Tuam; in Armagh wurden bis 1533 jährlich Diöcesansynoden gehalten. Daß der Geist der Ascese, welcher in früherer Zeit zahllose Klosterstiftungen veranlaßt, auch jetzt noch nicht erstorben war, beweisen die in den ersten drei Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts entstandenen Klöster der Franziskaner-Observanten, Conventualen, Tertiarier und Augustiner. Hervorragende Gelehrte waren außer dem genannten Erzbischof O'Fiehely, der ein sehr fruchtbarer Schriftsteller in Philosophie und Theologie war, der Annalist Nikolaus Maguire, Bischof von Leighlin, die vaterländischen Archäologen Roderich Cassidy, Bischof Patrick Cullen von Clogher und der Augustiner-Chorherr Thomas Fitsch zu Dublin.

Gewiß gab es mancherlei sehr begründete Klagen. Manche Bisthumssitze waren schrecklich verarmt; in manchen Klöstern war die Disciplin arg gelockert; das Cölibatsgesetz wurde vielfach übertreten. Daß aber solche Ausschreitungen tendenziös übertrieben und generalisirt wurden, und zwar um eine Handhabe für die geplante Säkularisation der Klöster zu gewinnen, hat die neuere unparteiische Geschichtschreibung dargethan. Selbst englische Autoren haben das zugestanden. Bellesheim aber führt nicht weniger als 39 Klöster verschiedener Orden auf, mit welchen Hospitäler, und Pfründehäuser (Alms-houses) verbunden waren. Die Erziehung der männlichen Jugend lag fast ausschließlich in den Händen der Orden; die Augustiner-Canonissen zu Gracedieu widmeten sich dem Unterricht von Mädchen.

Während die Reformation in England vielfach vom Continent aus beeinflußt wurde und dort einen wohl vorbereiteten Boden fand, war im Volk von Irland nicht die geringste Prädisposition für dieselbe vorhanden. Die englische Reformation wurde einfach hierher übertragen. Das erste Werkzeug des Königs hiefür war der Provinzial der englischen Augustiner-Chorherrn, Dr. George Browne, seit längerer Zeit Agent Cranmers und Vertrauensmann Cromwells; er wurde im März 1535 zum Erzbischof von Dublin

Digitized by Google

ernannt, erhielt von dem apostasirten Cranmer Consecration und Pallium und wurde zum Primas von Irland ernannt. Im irischen Parlament war jeder Bisthumssprengel durch zwei geistliche Procuratoren vertreten; als diese bei der im Mai 1536 eröffneten Sitzung einstimmig die neuen Kirchengesetze ablehnten, wurde ihnen einfach das Stimmrecht entzogen. Während Irland bisher immer noch als Lehen des h. Stuhles galt, und demzufolge seit Heinrich II. die englischen Könige nur den Titel „Lord von Irland" führten, ließ sich Heinrich VIII. 1541 von dem gefügigen Parlament zum König von Irland ernennen. Dagegen suchten namentlich die Mendicanten die alte Ansicht zu stützen, der eigentliche Souverän in Irland sei der Papst, der englische Monarch nur Vicekönig.

Schon vorher waren die Consequenzen des neuen Königthums, welchem auch die geistliche Suprematie zugesprochen wurde, gezogen worden: Brandschatzung aller kirchlichen Stiftungen und Pfründen zu Gunsten der königlichen Kasse, ein wahrhaft vandalischer Bildersturm auf königlichen Befehl, die Aufhebung der Klöster. Die Bettelmönche waren sehr unbequeme Prediger, die reichen Abteien reizten des Königs Habsucht. Bis 1541 waren deren 78 aufgehoben. In die Beute theilten sich mit dem König die Kronbeamten, auch apostasirte Adelige erhielten daraus ihren Judaslohn; vielfach aber reclamirten und erhielten die Familien der Stifter die Güter der aufgehobenen Klöster.

Die Zahl der die Staatskirche anerkennenden Bischöfe wird von protestantischen Autoren weit übertrieben. Die Uebergabe der päpstlichen Ernennungsbullen an die Regierung durch einige Bischöfe involvirt noch nicht die Anerkennung der königlichen Suprematie. Aber nicht wenige Häuptlinge beobachteten wenigstens eine schwankende Haltung. Dagegen entfaltete Robert Wauchop, Erzbischof von Armagh (1539—1551), welcher seine theologische Bildung in Paris erhalten und lange Jahre bei der römischen Curie bedienstet gewesen war, eine großartige Thätigkeit für die Erhaltung der kirchlichen Einheit. Bei den Religionsgesprächen in Worms und in Regensburg (1540/41) trat er mit den ersten Theologen jener Zeit in Verbindung, auf dem Concil von Trient fielen ihm sehr wichtige Arbeiten zu. Die Regierung aber hatte ihm einen Gegenbischof gegenübergestellt, und er starb am 10. Nov. 1551 im Aus-

Digitized by Google

land, zu Paris. Sein Verkehr mit dem h. Ignatius in Rom war die Veranlassung gewesen, daß bereits 1541 zwei Jesuiten, Pascal Broet und Alfons Salmeron, als Nuntien nach Irland gesandt wurden. Leider konnte sich ihre segensreiche Thätigkeit nur wenig über einen Monat erstrecken; die Regierung setzte einen Preis auf ihre Gefangennahme, aber sie entkamen nach Schottland.

Unter Eduard VI. (1547—1553) begann in Irland wie in England die eigentliche Protestantisirung. Erzbischof Browne blieb auch jetzt noch mehr Staatsbischof, als daß er Häretiker wurde. Dagegen trat Bischof Staples von Meath in einer Predigt heftig gegen die hl. Messe auf, fand aber Widerstand bei Priestern und Volk. Auch der schismatische Primas von Armagh George Dowdall, welcher gegen Wauchop aufgestellt worden war, vertheidigte kräftig die katholische Lehre von der Eucharistie und verwarf die englische Liturgie, während Browne dieselbe 1551 einführte, also von da an offen protestantisirte. Ein ehemaliger Carmelit, John Bale, verheirathet und protestantisch geworden, wurde 1553 von Browne nach anglikanischem Ritus zum Bischof von Ossory consecrirt. Dagegen erhielt Dowdall nach Wauchops Tode auf Bitten der irischen Katholiken die päpstliche Präconisation für den Stuhl von Armagh. In Rücksicht auf seine in Lehre und Wandel correcte Haltung wurde seine schismatische Ernennung und Weihe sanirt.

Maria Tudor (1553—1558) führte sofort nach ihrer Thronbesteigung die Gegenreformation durch, welche in Irland weniger Schwierigkeiten verursachte, als in England. Als Vicekönig wurde St. Leger ernannt, welcher mehr Staatskatholik, als Protestant gewesen war. Die protestantischen Bischöfe verschwanden in kürzester Zeit; Bale von Kilkenny wurde durch einen Volksaufstand vertrieben; Browne von Dublin und Staples von Meath, Lancaster von Kildare, Travers von Leighlin und Casey von Limerick, welche sich verheirathet hatten, wurden abgesetzt. Im Februar 1556 berief Erzbischof Dowdall ein Provinzialconcil nach St. Peter zu Drogheda, welches durch zweckmäßige Verordnungen der eingerissenen Verwirrung steuern sollte, aber auch den Zeitverhältnissen Rechnung tragend für neun bisher in foro zu feiernde Festtage öffentliche Arbeiten gestattete und nur die Feier in choro festhielt. Am 1. Juni 1557 trat das Parlament in Dublin zusammen

Digitized by Google

und nahm die von Cardinal Pole überbrachte Bulle Pauls IV. an, welche die auf dem Volke lastenden Censuren aufhob und das Reich wieder in die Einheit der Kirche aufnahm. So energisch Königin Maria der katholischen Kirche zu ihrem Rechte verhalf, so ist doch kein einziges Beispiel verzeichnet, daß Protestanten seitens der irischen Behörden oder der katholischen Bevölkerung um ihres Bekenntnisses willen verfolgt worden seien. Es ließen sich sogar protestantische Familien aus England in Dublin nieder, weil die irischen Behörden größere Schonung fremder Culte übten, als die englischen. Ist der Name der „blutigen Maria" für England unverdient, weil es sich hier nur um die Bestrafung politischer Aufstände handelte, so hat er für Irland gar keine Begründung. Maria starb wie eine Heilige, beim Segen der in ihrem Krankenzimmer gelesenen hl. Messe, zu früh für ihre kaum im katholischen Glauben wieder gefestigten Länder.

Unter Elisabeth (1557—1603) wurde der Protestantismus wieder als Staatsreligion erklärt und erhob mächtig sein gebeugtes Haupt. Erzbischof Curwin von Dublin, unter Heinrich Schismatiker, unter Maria der katholischen Kirche Gehorsam heuchelnd, wurde nun offen Protestant. Er consecrirte 1563 Adam Loftus als Erzbischof von Armagh, von welchem zweifelhaft ist, ob er überhaupt die Priesterweihe empfangen, weßhalb die von ihm ausgehende anglikanische Hierarchie eine sehr fragliche Verbindung mit der alten katholischen Hierarchie Irlands hat. Im Januar 1560 erließ das Parlament zu Dublin die auf Etablirung der irischen Staatskirche bezüglichen Gesetze. In demselben aber war von sämmtlichen Grafschaften Irlands nur der vierte Theil vertreten und von den erschienenen Mitgliedern des Hauses der Gemeinen waren zwei Drittel nur einem Theil der Provinz Leinster entnommen, und diese votirten unter dem Druck der Regierung, oder besser gesagt, sie wurden durch den Präsidenten James Stanihurst, Lord von Corduff, überrumpelt. Die Lords aber beobachteten eine gegen die Wünsche der Regierung derart ablehnende Haltung, daß sie bald nach Eröffnung des Parlaments aufgelöst wurden.

Beschlossen waren die Gesetze, aber eingeführt war die anglikanische Kirche nicht. Im größeren Theil von Irland blieb sie ganz unbekannt, die protestantischen Bischöfe klagten über gänz-

Digitized by Google

lichen Mißerfolg. Aber das geistige Leben ging eben doch abwärts unter dem auf ihm lastenden Druck. Zur Hebung desselben war eifrig thätig der irische Jesuit P. David Wolf, welcher mit den Vollmachten eines päpstlichen Nuntius im Januar 1561 nach Irland kam, längere Kettenstrafe erlitt, und trotzdem wieder seines apostolischen Amtes waltete. Ueberhaupt beginnt jetzt das Martyrium der irischen Katholiken. Thomas O'Herlihy, Bischof von Roß, welcher 1562 mit zwei anderen irischen Bischöfen auf dem Concil von Trient eine einflußreiche Stellung eingenommen, lag von 1571 an über drei Jahre in Ketten, durchzog aber nach seiner Freilassung einen großen Theil Irlands und gewann zahllose Seelen wieder für Christus. Er starb siebenzigjährig 1579 in einem Walde. Bischof Walsh von Meath schmachtete sieben Jahre in einem schrecklichen Kerker, bis endlich die Beamten von seiner Standhaftigkeit gerührt, ihm die Flucht ermöglichten. Richard Creagh, Erzbischof von Armagh, hatte wiederholt hartes Gefängniß zu erdulden und starb in demselben an Gift.

Die energische Haltung des mächtigen Häuptlings von Ulster, Shane O'Neill, hatte bisher die Willkür der Engländer noch einigermaßen in Schranken gehalten; als er 1567 ermordet wurde, waren die Iren ganz schutzlos. Sie suchten nun auswärtige Hilfe. Maurice Mac Gibbon, Erzbischof von Cashel, überreichte 1569 Philipp II. von Spanien eine Denkschrift, die von vier Erzbischöfen, acht Bischöfen, sechs Grafen und neunzehn Herren unterzeichnet war, während die übrigen Bischöfe, Herren und Städte sich allgemein anschlossen. Philipp aber war bedenklich und fürchtete vom Besitz Irlands beständige Verlegenheiten für Spanien. Ein Engländer Thomas Stukeley, welcher 1578 vom Papst Gregor XIII. ein genuesisches Kriegsschiff zum Schutz der Iren erhalten hatte, erwies sich als ein Abenteuerer schlimmster Art. Eine von dem englischen Theologen Nicolaus Sander und James Fitzmaurice 1579 organisirte spanische Expedition hatte trotz heldenmüthiger Kämpfe wenig Erfolg. Der Krieg dauerte bis 1581; noch vor dessen Schluß glich Irland einem Aschenhaufen und Leichenfeld. In Munster waren binnen sechs Monaten über 30,000 Menschen Hungers gestorben. Dazu kamen neue Martyrer. Der Franziskaner Patrick O'Hely, Bischof von Mayo, wurde 1578 gefoltert und gehängt; Bischof Power von Ferns und Erzbischof Scered von

Digitized by Google

Tuam, dieser ein Zögling des deutschen Collegs in Rom, hatten schweres Gefängniß zu erdulden und starben im Ausland. Im Jahre 1580 wurden 70 Cistercienser von englischen Soldaten in ihrer Kirche zu Nenagh ermordet; 1602 wurde proclamirt, Priester, die sich der Obrigkeit gemeldet, dürften unbehelligt in's Ausland ziehen; 2 Priester, 7 Kleriker des Dominicanerordens, 42 Cistercienser machten von dieser Erlaubniß Gebrauch. Kaum hatte das Schiff die hohe See erreicht, so wurden sie sämmtlich in's Meer geworfen. Die Königin befahl zwar, den Kapitän und die Matrosen zu verhaften, aber mit dem Bedeuten, es geschehe nur zum Schein; sie erlangten bald die Freiheit wieder und wurden mit den Gütern der Abtei belohnt, deren Inwohner sie ermordet hatten. Der Franziskanerorden lieferte eine ganze Reihe von Blutzeugen. Aber auch viele andere, Geistliche und Laien, vergossen ihr Blut im Bekenntniß ihres Glaubens oder schmachteten im Kerker oder wanderten lieber aus und wählten ein armes Leben in der Fremde, als daß sie apostasirten. Die Uebersetzung des Neuen Testaments in's Irische, welche Walsh 1573 begann und William O'Donel 1603 beendete, blieb selbstverständlich ohne den für die Protestantisirung des Volkes erwarteten Erfolg.

Durch die Ermordung des Grafen Desmond 1583, wofür Königin Elisabeth einen Lohn zahlte, war ganz Südirland unter englische Herrschaft gekommen, und die Strafgesetze wurden mit noch größerer Schärfe in Anwendung gebracht. Dermod O'Hurlay, von Gregor XIII. zum Erzbischof von Cashel consecrirt, wurde sofort nach seiner Landung 1583 zu Dublin in's Gefängniß gesetzt, mit eisernen, glühend gemachten Stiefeln grausam gefoltert und am 30. Juni 1584 gehängt. Bischof Mac Brien von Emly starb im Gefängniß. Dagegen apostasirte der Franziskaner Miler Magrath, welchen Pius IV. 1565 zum Bischof von Down-Connor ernannt hatte, erhielt von Elisabeth 1571 das Erzbisthum Cashel, dazu noch eine Reihe anderer Sprengel. Er selbst besaß mehr als 20 Pfründen, seine Söhne und Verwandten etwa 26 und zwar fast alle in Folge simonistischer Vereinbarung. In gehässiger Weise denuncirte er der Regierung die katholischen Bischöfe, warnte aber doch auch bisweilen Katholiken, die er einfangen sollte, so daß er der Regierung als Achselträger verdächtigt wurde. Er

Digitized by Google

erreichte ein Alter von 100 Jahren. Seit langem schon vom Gewissen gefoltert, wurde er auf dem Sterbebette 1622 von einem ehemaligen Ordensgenossen mit der Kirche wieder versöhnt.

Da die Iren ihre höheren Studien auf dem Continent, besonders in Douai machten, so suchte der Vicekönig Perrot eine Gegenströmung zu schaffen durch die Gründung einer protestantischen Universität mit Collegium in Dublin (1592), welch letzteres mit der Dreifaltigkeitskirche in Verbindung gesetzt wurde und von ihr den Namen erhielt. Heute noch sind sämmtliche Staatsschulen in Irland von ihr abhängig. Von katholischer Seite wurde für die zahlreich in Paris studirenden Iren ein heute noch bestehendes Colleg eröffnet, dessen bescheidene Anfänge bis ins Jahr 1578 zurückreichen. In Salamanca wurde 1592 durch die Bemühungen des Jesuiten John White El real Colegio de nobles Irlandeses gegründet; in Lissabon nahm eine seit 1573 bestehende irische Schule durch die Bemühungen desselben P. White 1593 neuen Aufschwung unter dem Namen Colegio de Estudiantes Irlandezes sob a invocaçaôn de s. Patricio. In Douai wurde ein Seminar 1594 gegründet, in St. Jago di Compostela 1605, in Sevilla 1612; um dieselbe Zeit bestand ein solches in Rouen, eines in Bordeaux, welches innerhalb 16 Jahren 240 Kleriker erzog; in Löwen entstand ein solches 1624. Das 1609 von irischen Franziskanern in Löwen eröffnete St. Antonius-Colleg durfte sich 1630 rühmen, daß es 3 Erzbischöfe, 2 Bischöfe, 18 Professoren der Theologie, 25 Professoren der Philosophie und 63 Missionäre der römischen Kirche geschenkt habe. Auch in Douai waren irische Franziskaner; 1613 wird berichtet, daß dort in den letzten Jahren 17 Kapuziner, 27 Franziskaner, 67 Weltpriester ihre Bildung erhalten hatten, welche alle sich der irischen Mission widmeten. Die irischen Dominikaner erzogen sich ihren Nachwuchs (seit 1613) in Löwen und (1615) in Lissabon. Ein seit dem Anfang des Jahrhunderts in Antwerpen bestehendes Colleg erfuhr 1629 eine bedeutende Erweiterung; das in Rom entstand 1627 durch die Bemühungen des berühmten Franziskaners Lukas Wadding; in Madrid entstand ein solches 1629, in Alcalá 1657, in Caen 1640. Irische Franziskaner waren seit 1631 in Prag, seit 1688 in Boulay; Kapuziner in Charleville, Sedan, Lille, Antwerpen. Aber auch im Inland erhielten die Kapuziner das Zeugniß großen Eifers und der Beobachtung strenger

Digitized by Google

Disciplin. Die strengsten Verbote der Regierung gegen den Besuch dieser Collegien waren ohne Erfolg.

Bewundernswerthes leisteten für die irische Mission die Jesuiten. Ein P. Edmund O'Donnall starb 1575 in Cork als Martyrer, Maurice Eustace 1581, der Laienbruder O'Cullain 1602. In Anerkennung ihrer Thätigkeit hatte sie der Papst mit sehr weitgehenden Facultäten ausgerüstet. Zu den hervorragendsten gehörte P. Archer, der auch als Schriftsteller fruchtbare P. Harry Fitzsimon, welcher eine Menge von Conversionen erzielte; selbst vom Gefängniß aus disputirte er mit protestantischen Theologen. Sogar der Dichter Spencer, welcher einen förmlichen Plan zur Ausrottung der Katholiken entworfen, spricht mit hoher Anerkennung von der großartigen Opferwilligkeit aller dieser „päpstlichen Priester", dagegen geringschätzig von der Lässigkeit der protestantischen Prediger.

Elisabeth starb am 24. März 1603, gequält von entsetzlicher Seelenangst. Politisch hatte sie Irland geeinigt; aber durch die dem Land gewaltsam aufgenöthigte Reformation hatte sie das Volk gespalten und jene Zersplitterung geschaffen, an der es heute noch krankt. Unter Jakob I. (1603—1625), dem Sohn der katholischen Königin Maria, glaubten die Iren bessere Zeiten erwarten zu dürfen; eine allgemeine Reaction des zu Boden getretenen Katholicismus bereitete sich vor; aber die Enttäuschung war um so schrecklicher. Der Präsident von Munster verwies vom 30. Sept. 1604 an sämmtliche Jesuiten, Seminaristen und „Meßpriester" aus der Provinz. Charakteristisch ist, daß auf die Ergreifung eines Jesuiten 40 Pfund Sterling (800 M.) gesetzt waren, achtmal so viel, als auf die eines „Meßpriesters" [1]). König Jakob generalisirte das Decret und erließ am 4. Juli 1605 den Verbannungsbefehl für sämmtliche katholische Geistliche aus dem ganzen Land, aber ohne wesentlichen Erfolg. Allenthalben, selbst in dem ganz englischen Pale blieben Jesuiten und Weltpriester in Thätigkeit. Schutz fanden sie namentlich in adeligen Häusern, wo sie scheinbar als Lakaien Stellung hatten. Alle bischöflichen Sitze waren doppelt besetzt, durch anglikanische Staatsbischöfe und durch katholische Bischöfe, welche theils versteckt im Land, theils im Ausland lebten. Soldatenschaaren durchstreiften das Land, um Priester aufzuspüren;

1) Nach einer anderen Taxe waren es 2000 resp. 1000 fl.

Digitized by Google

wurden solche gefunden, so durften sie nach Kriegsrecht ohne Proceß aufgeknüpft werden. Durch Peitschenhiebe suchte man den Verrath eines Priesterverstecks zu erzwingen. Die Laien brachte man durch die Strafgelder wegen des Nichtbesuches des protestantischen Gottesdienstes an den Bettelstab. Zugleich wurden sehr ausgedehnte Confiscationen von Ländereien vorgenommen; die auf dieselben gesetzten englischen Pächter durften keinen Arbeiter beschäftigen, welcher nicht den Supremateid geleistet hatte. Zu den gehässigsten Verfolgern gehörte der anglikanische Bischof Knox von Clogher, welcher an der Spitze einer Soldatentruppe im Land umherzog und zahllose Hinrichtungen vornehmen ließ. Bischof O'Devany von Down, ein Franziskaner, welcher schon einmal von 1587—1590 im Gefängniß geschmachtet hatte, wurde am 12. Februar 1612 mit einem Priester Patrick Loughran durch den Strang gerichtet.

Nach einer Pause von 27 Jahren ließ die Regierung 1613 das irische Parlament wieder zusammentreten, um der Vernichtung der Katholiken und der Besiedelung von Ulster den Schein der Gesetzlichkeit zu geben. Das Oberhaus war jetzt ganz auf Seite der Regierung; da im Unterhaus die Katholiken noch die Majorität hatten, so schuf der König 30 neue Wahlbezirke, die im Sinne der Regierung wählten. Was bisher schon allgemeine Praxis war, wurde durch die Einsetzung eines Mündelgerichtes förmlich sanctionirt, nach dessen Vorschrift minderjährige Erben in der englischen Religion erzogen werden sollten. Aber trotz der offenen Verfolgung hielten die irischen Bischöfe 1614 eine Provinzialsynode zu Dublin und eine solche zu Armagh und hier abermals 1618, welche Zeugniß ablegen von dem Eifer und der Klugheit der Bischöfe. Papst Paul V. gedachte aber auch in dem herrlichen Breve Tribulationes cordis nostri von 1620 in theilnehmendster Weise der Leiden des Volkes und ermahnte es zur Standhaftigkeit. Im Ganzen hatte Jakob den irischen Katholiken ein noch geringeres Maß von Duldung zugestanden, als Elisabeth. Durch die Besiedelung von Ulster mit schottischen Presbyterianern hatte er eine dritte Glaubensgenossenschaft im Lande geschaffen — für die Zukunft eine neue Bedrohung.

Bei der Thronbesteigung Karls I. (1625—1649), welcher bei seiner Vermählung mit der französischen Prinzessin Henriette Marie

Digitized by Google

katholische Kindererziehung versprochen hatte, hofften die Katholiken abermals Besserung ihrer Lage. Die Zeit der Duldung währte aber nicht lange. Der Antrag der Katholiken auf Parität wurde abgewiesen. Die anglikanischen Bischöfe erließen ein scharfes Manifest gegen die Katholiken; am zweiten Weihnachtsfeiertag 1629 wurde unter Anführung des Erzbischofs Bulkeley von Dublin die dortige Franziskanerkirche zerstört. Daß die Verfolgung nicht allgemeiner wurde, war z. B. nur der äußeren Politik zu verdanken, welche Frankreich und Spanien gegenüber zur Vorsicht mahnte.

Wenn die unmittelbar folgende Zeit von protestantischen Autoren als eine Zeit der Ruhe und des Friedens bezeichnet wird, so ist zu constatiren, daß auch unter Karl I. die Engländer alles thaten, um einen Racenkampf vorzubereiten, welcher endlich 1641 ausbrach. Es war ein Kampf um das Vaterland gegenüber den ungerechten Landesconfiscationen und um den Glauben gegenüber der rücksichtslosesten Bedrückung. Engländer und Schotten wetteiferten, durch die grausamsten Mittel den Aufstand zu unterdrücken. Im Frühjahr 1642 sandte Papst Urban VIII. 20,000 Kronen durch den Nuntius von Paris an die bedrängten Iren; der Episcopat veröffentlichte eine Reihe von Beschlüssen, durch welche der gerechte Krieg organisirt und eine provisorische Verwaltung durch den Erzbischof von Armagh eingeführt wurde. Der Adel und die Gentry associrte sich in derselben Weise. Im October d. J. trat die erste Generalversammlung der verbündeten Iren zu Kilkenny zusammen, ernannte die Organe für die Regierung und schickte Gesandte an den Papst und an die katholischen Höfe. Im Juli 1643 kam der Oratorianer Scarampi als päpstlicher Legat, welcher mit sicherem Blick die Situation überschaute; ganz gegen seinen Rath wurde am 15. Sept. Waffenstillstand geschlossen, welchem der Vertrag vom 25. August 1645 folgte, der aber weit entfernt war, den berechtigten Ansprüchen der Katholiken zu genügen.

Von großer Wichtigkeit war das Wirken des Nuntius Rinuccini (1645—1649), der dem verhängnißvollen Frieden entgegenarbeitete, aus welchem der Krone nur Vortheile, den Katholiken aber, mit Ausnahme der Aufhebung des Supremateides, nur Nachtheile erwuchsen, obschon der entscheidende Sieg zu Benburb vom 5. Juni Besseres hätte erwarten lassen. Mit dem Einrücken der Parlamentstruppen in Dublin (Aug. 1647) änderte sich wieder

Digitized by Google

die Situation und es wurden Grausamkeiten verübt, wie sie sonst nur bei Indianern auf dem Kriegspfad vorkommen. In Dublin, Cashel, Cork wurden über 2800 wehrlose Menschen von den Covenantern ermordet. Dem gewandten Grafen Ormond gelang es, die Erzbischöfe von Tuam und Cashel auf seine Seite zu ziehen, so daß sie von ihm als Vicekönig Rettung des Landes erwarteten. Damit war die Thätigkeit Rinuccinis zu Ende, welcher klar erkannte, daß von den Engländern jeder Farbe keine ehrliche Anerkennung der Rechte der Katholiken zu erwarten sei.

Daß er Recht hatte, bewies die allernächste Zukunft. König Karl starb am 30. Jan. 1649 auf dem Blutgerüst als Opfer der Revolution. Ormond hatte Karl II. zum Könige ausgerufen. Um die zu seinen Gunsten sich bildende Coalition zu sprengen, kam am 15. Aug. Cromwell selbst nach Dublin. Der finstere Schwärmer gab seinen ebenso fanatischen Truppen den Befehl, die Iren zu behandeln, wie die Israeliten mit den Kanaanitern verfahren waren, was sie möglichst genau zur Ausführung brachten. In Drogheda fanden außer der Garnison 4000 Menschen ihren Tod; fünf Tage hatte das Morden gedauert. In Wexford, Kilkenny, Clonmel und vielen andern Städten wiederholten sich dieselben Scenen, öfters unter schmählichem Bruch der Capitulationsbedingungen. Da der Vicekönig Ormond sich all dem gegenüber unthätig gezeigt hatte, erklärten sich die Bischöfe zu Tamestown am 12. August 1650 gegen ihn; Ormond fühlte seine Haltlosigkeit und verließ im Dezember das Land. Nun tauchte die Idee eines auswärtigen Protectors auf. Mit Zustimmung Karls II. wandte man sich an Herzog Karl von Lothringen, in dessen Auftrag im Februar 1651 Stephan de Henin mit Waffen, Geld und der Zusicherung der Schutzherrlichkeit in Irland landete. Der Plan verlief resultatlos, da Karl II. die Vertragsbedingungen verwarf.

Inzwischen nahm die Verfolgung ihren Fortgang. Bischof O'Brien von Emly wurde auf Befehl des Generals Ireton hingerichtet; ebenso drei Dominikaner. Die Bischöfe von Limerick, Cashel, Down, Clonmacnoise, Raphoe, Clonfert wurden exilirt. Während all dieser Leiden stand den Iren eine neue religiöse Congregation eifrig bei, welche mit den älteren Orden an Hingebung wetteiferte, die Lazaristen, welche ihr Stifter, der h. Vincenz von Paul, schon 1646 nach Irland gesandt hatte. Besonders während

Digitized by Google

der herrschenden Pest und bei der Belagerung von Limerick (1651) haben sie Außerordentliches geleistet. Die älteren Klöster waren völlig verschwunden. Die Franziskaner hatten 1641 noch 64 Klöster besessen; dazu 10 Convente der Clarissen; 1656 waren sie alle vernichtet. Von 43 Klöstern der Dominikaner entging kein einziges der Wuth der Puritaner. Von 56 Jesuitenpriestern hatten nach dem Sturm der Covenanter noch 17 das nackte Leben gerettet. Sie wohnten in Wäldern und Schluchten, erschienen in allerlei Verkleidungen, um in Kellern oder Speichern das h. Opfer zu feiern und die h. Sacramente zu spenden. P. Christoph Netterville wohnte über ein Jahr in der Gruft seiner Familie. Wiederholt wurden Preise auf die Ergreifung von Priestern gesetzt; überdies wurden die Spione durch öffentliches Edict als Männer bezeichnet, welche sich um den Staat verdient machten. Dazu kam die polizeiliche Ueberwachung, so daß man keine Reise machen konnte, ohne alle Meilenweit von Soldaten inquirirt zu werden. Das Priesterverbannungsgesetz wurde jedes Jahr neu publizirt; die katholische Gentry wurde ihres Eigenthums beraubt und wieder kamen 5,000,000 Acres in die Hände puritanischer Soldaten oder der Günstlinge Cromwells.

Den Höhepunkt der Verfolgung bezeichnet das Gesetz vom 26. Sept. 1653, laut dessen alle katholischen Iren bis zum 1. Mai 1654 nach der unfruchtbaren Provinz Connaught in Verbannung zu gehen hatten. Apostasie sollte davon befreien. Dazu kam der förmliche Verkauf in die Sclaverei nach Amerika. In einem einzigen Jahre wurden 40,000 Männer nach Westindien geschleppt, 6000 Knaben und Frauen den Speculanten auf den amerikanischen Inseln verkauft. Aber selbst dort suchten die Engländer ihnen den Empfang der h. Sacramente unmöglich zu machen.

Inzwischen irrte der rechtmäßige König Karl II. unstät auf dem Continent umher. Wie allgemein angenommen wird, wurde er 1654 in Köln von dem irischen Jesuiten P. Talbot in die katholische Kirche aufgenommen, welcher er schon nach dem Ehevertrag seiner Eltern hätte angehören sollen. Aber kaum war er 1660 zur Regierung gekommen, als er sich von den Feinden Irlands völlig ins Schlepptau nehmen ließ und sogar den durch Cromwell ins Werk gesetzten Länderraub durch die Ansiedelungsacte (act of settlement) vom 30. Nov. d. J. förmlich sanctionirte.

Digitized by Google

Eine eindringliche, aber in ihren Forderungen sehr maßvolle Intercession Ludwigs XIV. zu Gunsten der Katholiken hatte keinen Erfolg. Von den 28 Bischöfen, die Irland haben sollte, war nur noch ein einziger, ein hochbejahrter Mann, Swiney von Kilmore, im Lande. Jetzt kam der Erzbischof O'Reilly zurück und hielt sogleich eine Provinzialsynode, welche in 19 Punkten sehr zweckmäßige Verordnungen traf. Eine neue Gefahr drohte durch den Vicekönig Ormond, welcher den Welt- und Ordensklerus hintereinander zu hetzen strebte, und zu diesem Zwecke des jansenistisch gesinnten Franziskaners Peter Walsh sich bediente, welcher in den nächsten zwei Jahrzehnten eine für die irischen Katholiken verhängnißvolle Rolle spielte. Er vermittelte (1661) die sog. Remonstranz, eine Treuerklärung an Karl II., welche geradezu die Forderung einer Nationalkirche involvirt. Im Großen und Ganzen hielten sich die Iren von diesem „Staatskatholicismus" ferne. Namentlich als der Cardinal Barberini die Sophistik des Schriftstücks aufgedeckt und der Primas O'Reilly kräftig dagegen aufgetreten war, legte sich (1666) dieser gallikanische Sturm, welchen auch die Sorbonne approbirt hatte. Nur die fünf irischen Doctoren hatten sich als treue Anhänger Roms bewährt. Wie O'Reilly, so hatten auch die Theologen Dublins bei dieser Gelegenheit sich feierlich für die lehramtliche Unfehlbarkeit des Papstes erklärt. Ersterer aber wurde exilirt. Ein anderer Franziskaner, James Taaffe, gab sich (1668) fälschlich als apostolischer Visitator aus und hetzte viele seiner Ordensbrüder gegen die Bischöfe auf, bis er entlarvt wurde und das Land verlassen mußte. P. Walsh unterwarf sich erst 1688.

Inzwischen ernannte Rom wieder eine Reihe von ausgezeichneten Bischöfen. Auf eine Zeit verhältnißmäßiger Ruhe unter dem milden Vicekönig Berkley folgten seit 1672 neue Wirren unter dem katholikenfeindlichen Grafen Essex, welcher sich einzelner Ordensgeistlichen bediente, um ein förmliches Schisma hervorzurufen. Als erstes Opfer fiel Erzbischof Talbot von Dublin, welcher 1673 verbannt wurde; Erzbischof Plunkett von Armagh, Bischof Brenan von Waterford und andere mußten monatelang unter den größten Entbehrungen sich verbergen. Selbst der Adel wagte nicht mehr, einem proscribirten Bischof ein Versteck zu bieten. Von den 120 Pfarreien der Diöcese Ossory waren 1678 nur 28 besetzt. Papst

Digitized by Google

Clemens X. beauftragte deßhalb den Nuntius in Spanien, Msgr. Millini, die Theilnahme des spanischen Hofes für Irland zu wecken, und übersandte ihm eine treffliche Instruction über die Lage des unglücklichen Landes. Diöcesansynoden zu Waterford (1676), Ossory (1672 und 1676), die Provinzialsynode von Armagh (1678) gaben zweckmäßige und eingehende Reformvorschriften. Besonders die letztere kämpfte gegen Mißbräuche, die in Folge jansenistisch-gallikanischer Lehren über das Kirchenregiment sich eingeschlichen hatten. Auch der Ordensklerus war durch die gezwungene Auflösung des gemeinsamen Lebens vielfach verwildert. Nicht selten kam es vor, daß Priester selbst an Werktagen binirten und an Orten, die ungeeignet und auch nicht durch die Nothwendigkeit sanctionirt waren. Ein irischer Carmelit P. Honorius Commerford trieb sich Jahre lang als clericus vagus in Norddeutschland herum.

Die von Titus Oates erlogene Verschwörung der Katholiken hatte auch für Irland ihre schlimmen Folgen. Ormond, seit 1677 wieder Vicekönig, glaubte nicht daran, aber beutete sie zu seinen feindseligen Zwecken aus. Es erging wieder ein Exilirungsdecret für Bischöfe und Priester; abermals wurde ein Preis auf ihre Gefangennahme gesetzt. Vielleicht war die Lage des Clerus nie so traurig gewesen, wie von 1678 an; viele Bischöfe schmachteten im Gefängniß, Erzbischof Talbot von Dublin starb in demselben 1680. Gegen Erzbischof Plunkett traten drei apostasirte Franziskaner und ein suspendirter Weltpriester als Zeugen auf. Papst Innocenz XI. bat Kaiser Leopold I. um seine Vermittlung für den nach London geschleppten Erzbischof; trotzdem wurde er am 11. Juli 1681 hingerichtet. Leo XIII. erklärte ihn am 9. Dezember 1886 als Venerabilis.

Die letzten Jahre der Regierung Karls (1682—1685) verliefen verhältnißmäßig ruhig für die Katholiken. Die Aufdeckung der Lügen des Titus Oates hatte ernüchternd auf die Engländer gewirkt. Der König starb bekanntlich als Katholik; sein Bruder Jakob führte ihm heimlich den Benedictiner P. Huddleston ans Sterbebett. Jakob hatte nie aus seinem katholischen Bekenntniß ein Hehl gemacht und zeigte sich auch als König (seit 16. Februar 1685) offen als Katholik. Erledigte Bischofssitze wurden besetzt, er warf den Bischöfen Gehalte aus der Staatskasse aus, wandte dem Ordenswesen seine Fürsorge zu; der katholische Graf Tyr-

Digitized by Google

conell, Bruder des Erzbischofs Talbot, wurde Vicekönig. Aber einerseits erregte sein Toleranzedict tiefes Mißtrauen bei den Anglikanern, anderseits klagten die Bischöfe über die Schaffung eines nach gallikanischem Muster eingerichteten Amtes zum Zwecke staatlicher Verleihung von Pfründen. Durch seine Niederlage an der Boyne (11. Juli 1690) gegen Wilhelm von Oranien und seine Flucht nach Frankreich wurden die Hoffnungen der Katholiken wieder zerstört.

Die anglikanische Staatskirche war auf Kosten der Katholiken errichtet worden; aber zu Einfluß und Blüthe brachte sie es nicht. Die meisten Prediger waren ohne alle theologische Bildung, äußerst bequem und nachlässig; Simonie war an der Tagesordnung; der Glaubensinhalt, den man aus der katholischen Kirche herübergenommen, schwand immer mehr, die Sittlichkeit nahm in erschreckendem Maße ab.

X.

Neuere wissenschaftliche und literarische Leistungen der deutschen Jesuiten.

„Es muß gut um die katholische Sache stehen, weil die Protestanten so entsetzlich hetzen und schimpfen." So sagte vor Kurzem ein geistreicher Mann, der nicht auf die Oberfläche schaut, sondern tiefer in die geistige Bewegung der Zeit blickt. A fortiori muß man weiter folgern: es muß ganz vorzüglich um die deutschen Jesuiten bestellt sein, weil diese in ganz hervorragender Weise das Object protestantischer Gehässigkeit und Feindseligkeit sind. Wohl selten ist es so zeitgemäß und nothwendig gewesen, daß Katholiken und Protestanten zusammenstehen und gegen einen gemeinsamen Feind Stellung nehmen, der als schlimmer Geist durch die Lande geht, unser gläubiges Volk vergiftet und zu Unglauben und Anarchie zu verführen sucht. Die Katholiken haben niemals angegriffen, sondern sich immer nur auf die Nothwehr beschränkt. Wie gewissenhaft ist dieser Grundsatz befolgt worden, nicht nur auf allen katholischen Generalversammlungen, sondern bei all den

Digitized by Google

vielen Zusammenkünften größerer und kleinerer Vereine. Dagegen wird es auf protestantischer Seite leider nicht so gehalten. Keine einzige Versammlung findet statt, ohne daß heftig auf Rom losgedonnert wird. Sehen denn die Herren Protestanten nicht ein, welch beschämendes Armuthszeugniß sie sich selbst ausstellen? Hätten sie nicht genug vor der eigenen Thüre zu kehren? Gar traurig und wehmüthig lauten die Bekenntnisse einzelner redlichen Seelen aus dem protestantischen Lager, die an der Sache ihres Bekenntnisses geradezu verzweifeln, weil kein Halt mehr da ist und an die wichtigsten Glaubenswahrheiten nicht nur der Mauerbrecher der zersetzenden Kritik angesetzt, sondern ein Dogma nach dem andern einfach über Bord geworfen wird.

Glauben denn wirklich die Hetzer, daß sie dadurch dem zusammenbrechenden Protestantismus neue Lebensgeister einflößen, wenn sie den Haß gegen Rom entflammen? Manche gutdenkende Männer werden durch die wüsten Hetzereien so angewidert, daß sie zur Erkenntniß kommen, eine Religion, deren Vertheidiger gegen Andersgläubige immer giftgeschwollen sind, kann nicht die Lehre Christi sein. Die Folge davon ist, daß sie katholisch werden. Schreiber dieser Zeilen hat mehrere solcher Bekenntnisse aus dem Munde von Convertiten gehört. Allein die Leidenschaft macht blind und dumm.

Außer den Convertiten gibt es doch auch noch denkende Protestanten, die vorurtheilsfrei die Sache richtig ansehen. So muß man sehr angenehm berührt werden durch ein Büchlein eines Protestanten, das den Titel führt: „Das neue Programm der Socialdemokratie" von Dr. Max Oberbreyer in Leipzig. Wir citiren aus demselben nur wenige Sätze.

„Es muß aufhören Mißgunst und kleinlicher Neid, mit welchem man protestantischerseits so oft auf die Kirche Roms sieht, auf ihre weit imponirendere Gestalt, ihre viel reicheren Mittel, ihre gesammeltere Kraft und ihre umfassendere Macht. Wir müssen die Mitarbeiterschaft dieser großen festgegründeten Kirche in der socialen Frage von Herzen willkommen heißen."

Der Verfasser spricht auch ein Wort über den s. g. Evangelischen Bund. Er nennt ihn den „seit einigen Jahren bestehenden protestantischen Hetzclub", und sagt von ihm, daß er unablässig Unfrieden stiftet und in einer allen friedliebenden Protestanten widerwärtigen Weise

Digitized by Google

ununterbrochen gegen die katholische Kirche hetzt. Dann fährt er fort: „Ich protestire als Protestant im Namen zahlreicher Gesinnungsgenossen gegen ein so unchristliches Gebahren.“ Und endlich: „Was ist das für eine Religion, deren Theorie die Feindesliebe, in deren Praxis der Feindeshaß ist?!“

Ueber die Jesuiten sagt der Verfasser: „Man gebe ihr (der katholischen Kirche) ihre geistlichen Orden zurück, vor allem ihre besten, seit zwanzig Jahren durch ein in erregter Zeit mühsam zu Stande gekommenes, ungerechtes Ausnahmegesetz vertriebenen Priester, die Religiosen der Gesellschaft Jesu. Denn gerade die Jesuiten sind die Todfeinde der Socialdemocratie, weil sie das stärkste Bollwerk aller Autorität sind. Die Jesuiten haben die wirksamsten Mittel zu ihrer Bekämpfung und Ueberwindung. Nur kindische Angst und thörichte Furcht hält diese ausgezeichneten, aufopferungsvollen Priester ihrem deutschen Heimathslande noch fern.“ Gerade diesen Punkt hat derselbe protestantische Verfasser in der Frankfurter zeitgemäßen Broschüre: „Die Angst der Protestanten vor den Jesuiten,“ mit dem entschiedensten Freimuth behandelt. Ehre solchen Männern! Ja, gewiß ist es kindische Angst und thörichte Furcht, welche die Protestanten vor den Jesuiten erfüllt. Wenn die Lehre der Jesuiten so verkehrt ist, dann widerlege man sie doch wissenschaftlich. Die Protestanten pochen so viel auf ihre Wissenschaftlichkeit. Woher kommt es denn, daß so viele Tausend Gebildeter vor den zweihundert Jesuiten solche Angst haben und sie deßhalb von den deutschen Grenzen fern halten wollen? Wenn die Bekenner der protestantischen Religion, die nach vielen Millionen zählen, bange sind, daß ihr Tempel durch ein paar hundert Jesuiten, gegen die man noch den Kanzelparagraph anwenden kann, eingestürzt werde, dann ist er nicht auf festen Grund, sondern auf Sand gebaut. Jedermann, der ruhig überlegt, muß denken, die Gegner sind den Jesuiten nicht ebenbürtig, können sich wissenschaftlich mit ihnen nicht messen, und deßhalb muß Schimpfen und Hetzen und Lügen die Widerlegung ersetzen. Einige gehen in der Leugnung der Wahrheit so weit, daß sie den Jesuiten sogar Gelehrsamkeit und Wissenschaft absprechen. Der bekannte Freimaurer und Vielschreiber Br.·. O. Henne am Rhyn, Staatsarchivar in St. Gallen, sagt in seiner Broschüre „Die Jesuiten“ (1889, S. 78) geradezu: „In der Wissenschaft haben sie keinen einzigen Namen

Digitized by Google

aufzuweisen, der mit den heutigen Koryphäen auf allen Gebieten, namentlich an den deutschen Universitäten von ferne wetteifern könnte." —

Ein Blick auf die neueren wissenschaftlichen Publicationen der deutschen Jesuiten wird uns zeigen, wie unwahr eine solche Behauptung ist. Die Skizze, die wir im Nachfolgenden entwerfen, bildet im Gegentheil einen herrlichen Ehrenkranz für die katholische Wissenschaft. Wir beschränken uns bei Aufzählung der Publicationen auf das wirklich Bedeutsame und machen gar keinen Anspruch darauf, ein vollständiges Verzeichniß zu geben. Ferner wollen wir als Zeugen für den Werth derselben wo möglich akatholische Gewährsmänner aufführen, über deren Befähigung, ein Urtheil abzugeben, im vorliegenden Falle sicher kein Zweifel erhoben werden kann. Weiter schicken wir voraus, daß wir nur die Leistungen der neueren Zeit ins Auge fassen wollen. Sodann muß noch bemerkt werden, daß die deutsche Provinz im Jahre 1847 durch die Vertreibung aus der Schweiz, und im Jahre 1872 durch die Vertreibung aus Deutschland in ihrer Entwickelung schwer betroffen worden ist. Was hätten die Patres erst leisten können, wenn man sie ruhig in ihren blühenden Collegien zu Brig, Freiburg in der Schweiz ꝛc. hätte wirken lassen! Was wäre aus dem Studienhaus zu Maria-Laach geworden, wo eine Bibliothek erstanden, die alle Bücherfreunde mit Enthusiasmus erfüllte, wenn man die Jesuiten nicht aus Deutschland vertrieben hätte! Jetzt sind jene Bücherschätze nach verschiedenen Welttheilen zerstreut und theilweise auf dem Meeresgrunde begraben. Endlich ist zu beachten, daß die Gesellschaft Jesu vor allem ein apostolischer Orden ist, und daß viele Patres, welche sicher für die Wissenschaft Großes geleistet hätten, ihre Kräfte in der Seelsorge, in Missionen geopfert haben. Hat ja doch die deutsche Ordensprovinz nicht weniger als sechzig ausländische Stationen, darunter mehrere große, viele Kräfte verschlingende Collegien zu versehen, welche sich theils in Europa, theils in den Vereinigten Staaten, in Brasilien und Ostindien befinden. Einige ihrer Mitglieder sind am Zambesi thätig. Wo wäre eine andere Vereinigung oder Körperschaft, welche unter ähnlich erschwerenden Umständen gleiche Leistungen aufzuweisen hätte? Die meisten der nachstehenden Werke sind bei Herder in Freiburg erschienen.

Digitized by Google

1. An die Spitze unserer ganzen Aufzählung müssen wir billigerweise die von den deutschen Jesuiten redigirte Zeitschrift „Stimmen aus Maria-Laach" stellen. Dieselben erschienen in drei Serien, und mit dem Jahr 1892 hat der 42. Band begonnen. Die erste Serie erklärte und widerlegte in 12 Heften die durch päpstliche Encyklika vom 8. Dec. 1864 verurtheilten Hauptsätze der modernen Irrthümer, welche im s. g. Syllabus zusammengestellt sind. Die zweite behandelte während der Vorbereitungen auf das Vaticanische Concil und während desselben die verschiedenen an diese Kirchenversammlung sich anknüpfenden Zeit- und Streitfragen.

Im Jahre 1871 wurden die bis dahin zwanglosen Hefte in eine regelmäßig erscheinende Zeitschrift umgewandelt, von der je fünf Hefte einen Band bilden. Die Stimmen aus Maria-Laach dürfen mit Hinsicht sowohl auf Reichhaltigkeit des Stoffes, als Gründlichkeit der Behandlung, Sorgfalt des Stils und edle Vornehmheit des Tones kühn den ersten akatholischen Zeitschriften gegenübergestellt werden. In den Laacher Stimmen ist keine der bedeutenderen Fragen, welche unsere Zeit bewegen, übersehen. Nicht nur auf Religion bezügliche, sondern auch philosophische, literarische, pädagogische, socialpolitische, kirchenrechtliche, geschichtliche, ästhetische Gegenstände werden da in competentester und elegantester Weise besprochen. Zudem gibt die Zeitschrift einen reichhaltigen und sicher orientirenden Ueberblick über neue Erscheinungen des Büchermarktes. Die Stimmen sind und bleiben das Arsenal, in welchem dem Gelehrten, dem Priester, dem Deputirten, dem Redacteur, dem Redner, kurz allen, welche über die brennenden Fragen unterrichtet sein müssen, die besten und neuesten Waffen für Angriff und Vertheidigung geboten werden. Sie sind die nach Reichhaltigkeit und Verbreitung hervorragendste politisch-religiöse Zeitschrift für die gebildeten Katholiken Deutschlands. Sie wenden sich nicht blos an theologisch gebildete Kreise, sondern fassen ausdrücklich alle gebildeten Katholiken als Leser ins Auge und bringen fortgesetzt die tüchtigsten Arbeiten auf dem socialen Gebiete, wie über neue Errungenschaften in Chemie, Astronomie, Kritiken über Kunst und Literatur aller Völker. Die „Stimmen" sind in der That eine Fundgrube der gediegensten Belehrung und unbedingt nothwendig für jeden gebildeten Katholiken, der mit der katholischen Bewegung unserer Zeit vertraut bleiben will.

Digitized by Google

2. Um einzelnen Fragen eine weitere, zusammenhängende Behandlung widmen zu können, fügte man seit dem Jahre 1876 den „Stimmen" noch zwanglose „Ergänzungshefte" bei, von denen je vier einen Band bilden. Jährlich erscheinen etwa 4—6 Hefte von durchschnittlich 8 Bogen in unbestimmten Zwischenräumen. Die Ergänzungshefte haben sich als ein durchaus lebenskräftiges Unternehmen erwiesen und haben die Zahl 50 bereits überschritten. Von den zahlreichen höchst anerkennenden Beurtheilungen führen wir nur eine akatholische an. Das in Leipzig erscheinende „Magazin für die Literatur des In- und Auslandes" sagt: „In den „„Stimmen aus Maria-Laach"" sowie in den an diese sich anschließenden „„Ergänzungsheften"" haben die Jesuiten, von Deutschlands Boden verbannt, sich die Arena geschaffen, wo sie den Kampf mit der deutschen Wissenschaft fortsetzen. Und man muß gestehen, nicht ohne Geschick und gründliche Gelehrsamkeit. Die Hypothesen der Philosophie und Naturwissenschaften, die Methoden der Nationalökonomie und Geschichte, die Entwickelung der katholischen und protestantischen Theologie werden hier einer scharfen Kritik unterzogen, und überall da, wo Schwächen und Lücken in den Systemen sich zeigen, sie mögen noch so versteckt liegen, weiß sie das Auge des modernen Scholastikers ausfindig zu machen." Wir werden unten auf einzelne Hefte näher zurückkommen.

3. Seit dem Jahre 1873 erscheinen „die katholischen Missionen", eine reich illustrirte Monatsschrift für die katholische Familie, in jährlich 12 Nummern à 24 Quartseiten. Fast alle Bischöfe deutscher Zunge haben diese Zeitschrift aufs Wärmste empfohlen. Sogar in der neuen Welt hat Bischof Otto Zardetti von St. Cloud, ungebeten und durch Nichts veranlaßt als durch das Bewußtsein von dem hohen Werth und unberechenbaren Nutzen „dieser apostolischen Blätter" folgendes Lob gespendet: „Ich sehe darin eine jener Leistungen der modernen Zeit, in der sie den höchsten Zwecken, dem Apostolate Jesu Christi, dienstbar wird. Während diese Blätter vor dem Auge des Lesenden mit Schrift und Stift die Herrlichkeiten und das Elend in Missionsländern enthüllen, von dem Fortschritt in den Kämpfen des sichtbaren Reiches Jesu Christi in der großen katholischen Peripherie berichten, die Dornen und die Lorbeeren der apostolischen Helden verstehen lassen, erweitern sie den Blick der Katholiken, dehnen sie ihres Herzens Verlangen aus, spannen sie

Digitized by Google

an, mit Gebet und Opfer sich als Glieder der heiligen apostolischen Kirche zu bewähren, heben sie den Muth vieler, die ob der kleinlichen Plackereien, womit scheinbare Größen die allezeit siegreiche Braut Christi in gewissen Ländern betrüben, kleinmüthig werden möchten, und werden sie Kanäle, durch deren Vermittelung die Gaben der Gläubigen den entferntesten Missionen zuströmen. Möge reicher Erfolg, das Resultat göttlichen Segens, dieses Unternehmen krönen."

4. Von den einzelnen wissenschaftlichen Gebieten erfreuen sich gemäß dem religiösen Zweck des Ordens natürlich in erster Linie die theologischen Wissenschaften besonderer Pflege. Auf dem Gebiet der Theologie sind die deutschen Jesuiten der Gegenwart durch zwei wahrhaft monumentale Werke vertreten, die wir nur kurz skizziren wollen.

Acta et Decreta Sacrorum Conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis. Auctoribus presbyteris S. J. e domo B. M. V. sine labe conceptae ad Lacum. gr. 4° in 7 Bänden, die zusammen LXX und 9087 Seiten füllen und 124,50 M. kosten.

Der 1. Band enthält die Verhandlungen und Beschlüsse der abendländischen Concilien von 1682—1789.

Der 2. Band die morgenländischen Concilien von 1682—1789.

Der 3. Band die Concilien von Nordamerika in dem brittischen Reich von 1789—1869.

Der 4. Band die französischen Concilien von 1789—1869.

Der 5. Band die deutschen, ungarischen und holländischen Concilien von 1789—1869.

Der 6. Band die Concilien in Italien, Südamerika und Asien.

Der 7. Band die Geschichte des Vaticanischen Concils.

Die Collectio Lacensis enthält die gedruckten und ungedruckten Verhandlungen und Beschlüsse sämmtlicher Concilien der neueren Zeit. Dieselbe reiht sich den Conciliensammlungen von Labbé, Hardouin, Coleti, Mansi ebenbürtig an und setzt die Besitzer jener Werke in den Stand, auf die leichteste und wohlfeilste Weise dieselben zu completiren. Die praktische Brauchbarkeit der Sammlung wird durch die jedem einzelnen Band beigegebenen mehrfachen und sehr reichhaltigen Indices und besonders durch das dem 7. Band angeschlossene Generalregister über alle sieben Bände wesentlich erleichtert. Der Mann, welcher den Plan zu der Sammlung ent-

Digitized by Google

worfen und sie bis zum 6. Bande fortgeführt, ist der am 20. Mai 1885 verstorbene P. Gerhard Schneemann. Den 7. Band hat P. Th. Granderath besorgt, wozu er das „Archiv vom Vaticanischen Concil" benutzen durfte. Wenn der Vorsteher desselben in seinem Schlußtestat das Zeugniß ausstellt „concordat cum originali", so hat der Abdruck dieser Concils-Documente ein quasi-officielles Ansehen. Jeder Band ist einzeln käuflich. Die liberale „Revue historique" in Paris (1880 Nr. 11) sagt von diesem Werke: „Diese Sammlung wird unschätzbare Dienste leisten. Nach unserer Ansicht darf sie in der Bibliothek des Staatsmannes ebenso wenig fehlen, wie in der des Theologen." Die „Dublin Review" (April 1882) sagt vom 6. Band im Besonderen: „Dieser Band legt in schlagender Weise die wundervolle Wirksamkeit der katholischen Kirche durch die ganze Welt dar. Es läßt sie als das auch in unserem Jahrhundert hervortreten, was sie immer war: als die Vorkämpferin der Freiheit, die Schützerin des Armen und die Vertheidigerin des Christenthums."

5. Scripturae Sacrae Cursus auctoribus R. Cornely, J. Knabenbauer, Fr. de Hummelauer aliisque Soc. Jesu presbyteris. (Lethielleux, Paris 8°.) Dieses große Bibelwerk ist auf 60 Bände berechnet, von denen jetzt ungefähr ein Dritttheil erschienen ist. Dasselbe soll das ganze Gebiet exegetischer Wissenschaft mit allen Hilfsdisciplinen umfassen. Urtheilsberufene haben das Werk gleich beim Erscheinen der ersten Bände als ein wissenschaftliches Ereigniß von großer Bedeutung begrüßt. Es steht durchaus auf der Höhe der heutigen Forschung. Uebrigens bürgen auch die Namen der Herausgeber für eine des großen Werkes würdige Durchführung, da es Männer sind, die ihren wissenschaftlichen Ruf nicht erst zu begründen brauchen und die betreffenden Tractate Decennien hindurch in ihren Ordensschulen docirt haben.

Im 17. Jahrhundert hatten die Jesuiten eine berühmte Exegetenschule. In unserem Jahrhundert hat man ihnen vielfach den Vorwurf gemacht, daß sie ihren Vorfahren nicht mehr ebenbürtig seien. In Zukunft wird dieser Vorwurf wohl verstummen, denn das neue Bibelwerk steht den früheren jesuitischen Leistungen auf dem Feld der Exegese ebenbürtig zur Seite, verwerthet alle brauchbaren Resultate einer gesunden philologisch-kritischen Exegese und hält auch mit den protestantischen Publicationen Abrechnung, ob-

Digitized by Google

wohl diese nur nebensächlich zur Geltung kommen, da unsere Autoren wieder auf die gediegene katholische Tradition zurückgehen.

P. R. Cornely hat die generelle und specielle Einleitung in 4 Bänden behandelt. Nunmehr hat er die Corintherbriefe vollendet und wird mit den apostolischen Briefen fortfahren. Ferner ist aus seiner Feder die Psalmenerklärung zu erwarten.

P. Knabenbauer hat sämmtliche prophetische Bücher in 7 Bänden und außerdem das Buch Job erklärt. Jetzt hat er sich an die Erklärung der Evangelien begeben, von denen das erste demnächst erscheinen wird. P. Hummelauer erklärt die historischen Bücher, von denen die Richter, Ruth, Samuel bereits erschienen sind. P. Gietmann hat die Erklärung des Hohen Liedes und Predigers veröffentlicht. Jeder Band ist einzeln käuflich. Eine kleinere Schrift über den „biblischen Schöpfungsbericht" ist gleichfalls der Feder des P. v. Hummelauer zu verdanken.

6. Von anderen theologischen Werken deutscher Jesuiten registriren wir kurz folgende:

Im Fach der Dogmatik und dogmatischen Katechese haben P. Wilmers und Deharbe sich um den deutschen Klerus große Verdienste erworben. Mit Staudenmaier's, Kuhn's oder Dieringer's Dogmatik konnte der Seelsorgeklerus nicht viel anfangen. Deßhalb wurde Wilmers Lehrbuch in den weitesten Kreisen sehr hoch geschätzt und liegt schon in vier Auflagen vor. Ebenso sehr sind Deharbe's Katechismus-Erklärungen verbreitet. P. Sasse hat in verschiedenen Abhandlungen sich als tüchtiger Dogmatiker bewiesen. Großes Verdienst um die Dogmatik in Deutschland hat P. Kleutgen mit seiner „Theologie der Vorzeit" sich erworben. Es ist sehr zu bedauern, daß der Tod ihn ereilt hat, als von seinem „Institutiones theologicae" eben der erste Band (bei Pustet) erschienen war. Die „Theologia moralis" von P. A. Lehmkuhl in 2 voll. hat sich durch ihre Vorzüglichkeit im Sturm einen Weltruf erobert und rasch nach einander sechs Auflagen erlebt. Es ist der Wunsch laut geworden, ein Compendium davon herzustellen, was auch geschehen ist. Dasselbe wird ohne Zweifel eine ähnliche Verbreitung finden, da bereits drei Auflagen vorliegen.

Für die Homiletik hat P. Schleiniger Großes geleistet, was folgende Werke beweisen: „Das kirchliche Predigtamt". 3. Aufl.

Digitized by Google

„Abriß der Rhetorik" zum Gebrauche für Gymnasien. 2. Aufl. „Die Bildung des jungen Predigers", ein Leitfaden zum Gebrauche für Seminarien. 3. Aufl. „Muster des Predigers", eine Auswahl rednerischer Beispiele aus dem homiletischen Schatze aller Jahrhunderte. 2. Aufl. „Grundzüge der Beredsamkeit" mit einer Auswahl von Musterstellen aus der klassischen Literatur der älteren und neueren Zeit. 4. Aufl. Andere Patres haben die homiletische Literatur mit Predigten bereichert, so die PP. de Lamezan, Roder, Roh, Rive, Gröning und Pottgeißer.

In der Ascetik sind die Jesuiten von jeher Meister gewesen. Auch unsere deutschen Patres haben die Literatur über das geistliche Leben mit werthvollen Beiträgen bereichert, so P. Lohmann, P. Frey, P. Dosenbach, P. v. Hammerstein. Die „Gedanken und Rathschläge", gebildeten Jünglingen zur Beherzigung, von P. v. Doß haben schon sieben Auflagen erlebt. Geradezu hervorragend sind die Schriften des P. Meschler, der schon 24 Jahre fast ununterbrochen das Amt eines Novizenmeisters versieht und auch schon Provinzial gewesen ist. Sehr beliebt ist sein anmuthiger „Rosengarten Unserer Lieben Frau", seine „Novenne zu Unserer Lieben Frau von Lourdes". Sehr gehaltvoll ist sein Buch „die Gabe des hl. Pfingstfestes". Es bietet in warmer und edler, oft poetisch angehauchter Sprache mit gründlicher und exacter Theologie die Lehre vom hl. Geist in sich selbst und in seinen Beziehungen zu allen practisch wichtigen Momenten des Dogma's und des geistlichen Lebens. Noch werthvoller ist P. Meschlers zweibändiges Werk „das Leben unsers Herrn Jesu Christi, des Sohnes Gottes, in Betrachtungen". In kurzer Zeit ist die zweite Auflage nöthig geworden. Allen Geistlichen und Laien, die in das innerste Verständniß der Person, des Lebens und Wirkens des göttlichen Heilandes einzudringen wünschen, wüßten wir keinen besseren Führer zu nennen, als Meschlers Leben Jesu. Das Werk gehört zu den hervorragendsten Leistungen auf diesem Gebiete und ist ein sprechender Zeuge für die umfassende Gelehrsamkeit und tiefe Frömmigkeit und den brennenden Seeleneifer des Verfassers, welche in jeder Betrachtung Ausdruck finden. Das „Leben des h. Aloysius von Gonzaga" von P. Meschler hat in kürzester Frist drei Auflagen erlebt.

Kein Zweig der theologischen Literatur ist heute so nothwendig, wie die Apologetik. Deßhalb verdienen die Publicationen

Digitized by Google

des Jesuiten von Hammerstein eine ganz besondere Beachtung. Derselbe ist Convertit. Aus einer alten protestantischen Adelsfamilie entsprossen, wurde er durch ernste Forschung zur Erkenntniß der Wahrheit der katholischen Kirche geführt und hatte auch den Muth, die harten Opfer und den Spott, der mit der Befolgung dieser Erkenntniß verbunden war, auf sich zu nehmen. Schon der Lebensgang v. Hammersteins, welcher in seiner Schrift „Erinnerungen eines alten Lutheraners" (Herder) in ebenso spannender, als liebenswürdig aufrichtiger Weise erzählt wird, ist eine beredte Apologie der katholischen Kirche. Diese Schrift machte in den wahrheitsliebenden protestantischen Kreisen einen so tiefen Eindruck, daß viele Prediger mit ihrem früheren Collegen in Correspondenz traten. Andere aber führten mit giftiger Bitterkeit einen Kampf gegen ihren ehemaligen Glaubensgenossen, und diesen Kampf nahm P. v. Hammerstein siegreich auf. Er verfaßte noch zwei andere Schriften, in denen die Lehre und das Wirken der katholischen Kirche ausführlicher gegen die Einwürfe aller Gegner in Schutz genommen wird. Die Titel dieser in der Paulinus-Druckerei zu Trier erschienenen Schriften lauten: 1. Edgar oder vom Atheismus zur vollen Wahrheit, und 2. Winfried oder das sociale Wirken der Kirche. Darauf hat derselbe Verfasser ein höchst anziehend geschriebenes, mit treffenden Vätercitaten reich ausgestattetes Schriftchen „Sincerus, ein evangelischer Theologe in der Urkirche" veröffentlicht, in welchem ein wahrheitsliebender protestantischer Pfarrer im Gespräch mit den alten Kirchenvätern vorgeführt wird. Der Widerspruch des Protestantismus mit dem Urchristenthum tritt in dieser Unterredung in drastischer Weise zu Tage. Hammersteins „Meister Breckmann, wie er wieder zum Glauben kam und aufhörte, Socialdemocrat zu sein", ist eine Bearbeitung des im Edgar enthaltenen Stoffes für das gewöhnliche Volk. Für die Vorzüglichkeit gedachter Schriften sprechen die vielen Auflagen und Uebersetzungen in fremde Sprachen, die sie gefunden haben. Die allerneueste Schrift des P. v. Hammerstein hat eben die Presse verlassen und kündigt sich an als „Gottesbeweise. Eine Ergänzung zu „Edgar oder vom Atheismus zur vollen Wahrheit".

Apologetischen Charakter hat die rasch in zwei Auflagen erschienene Schrift von P. v. Hoensbroech: „Warum sollen die Jesuiten nicht nach Deutschland zurück?"

Digitized by Google

Hierher gehören die bisher erschienenen drei Hefte: „Jesuitenfabeln" von P. Duhr. Die beiden ersten Hefte haben bereits eine neue Auflage erlebt und sind in fremde Sprachen übersetzt worden. Einen Mauerbrecher an den Logentempel hat P. Pachtler angesetzt in zwei Schriften: „Der stille Krieg gegen Thron und Altar" und „der Götze der Humanität".

Kirchenrechtliche Fragen werden, abgesehen von der ersten über den Syllabus handelnden Serie der Laacher Stimmen und vielen anderen Artikeln dieser Zeitschrift, behandelt in P. L. v. Hammersteins „Kirche und Staat vom Standpunkt des Rechts", V. Cathrein's „die Aufgaben der Staatsgewalt und ihre Grenzen", und Chr. Pesch's „Christliche Staatslehre nach der Encyklika vom 1. Nov. 1885", v. Hoensbroech's „über den Kirchenstaat".

Kirchengeschichtliche Gegenstände behandelt in hervorragender Weise in vielen Artikeln der Laacher Stimmen P. N. Renward Bauer, ferner Fl. Rieß in seinem Buch über Petrus Canisius, P. G. Schneemann in seiner Monographie über die Honoriusfrage ꝛc. Andere namhafte Kräfte für Geschichte sind die PP. Duhr, Niemöller, Braunsberger, Pfülf u. a. m.

Wenden wir uns jetzt von der Theologie zur Philosophie und Naturwissenschaft.

7. Philosophie. Hier ist an erster Stelle die Philosophia Lacensis (gr. 8°) zu nennen, von der bereits folgende Theile erschienen sind:

I. Institutiones logicales secundum principia S. Thomae Aquinatis ad usum scholasticum. Pars I: Summa praeceptorum logicae. Pars II: Logica major. Volumen 1. complectens logicam criticam et formalem. Volumen 2. continens logicam realem et conclusionem polemicam. Vollständig in drei Bänden LXVI und 1761 S. 18 M.

II. Institutiones Philosophiae Naturalis sec. principia S. Thomae Aq. auctore Till. Pesch.

III. Institutiones Juris Naturalis sec. principia S. Thomae auctore Th. Meyer. Pars prima.

Diese Institutionen zeichnen sich durch Gründlichkeit und Schärfe der Beweisführung, durch treffliche Auswahl des dialectischen Materials, sowie durch klare und durchsichtige Darstellung aus. Durch geschickte Anwendung der scholastischen Methode ist das Werk für

Digitized by Google

den Schulunterricht in der Logik in hohem Grade geeignet und kann selbst als Muster bezeichnet werden, wie Logik nicht allein gelehrt, sondern auch geübt werden soll.

P. Franz Ehrle, der in Rom weilt, gibt im Verein mit mehreren deutschen Ordensgenossen eine Bibliotheca Scholastica (Kritische Neu-Ausgabe werthvoller, selten gewordener Werke über scholastische Philosophie) heraus, von welcher bis jetzt die Presse verlassen haben:

Aristotelis Opera omnia quae exstant brevi paraphrasi et litterae perpetuo inhaerente expositione illustrata a Silv. Mauro S. J. 4 voll. in 4°. (Lethielleux, Paris.)

Von in deutscher Sprache abgefaßten philosophischen Schriften deutscher Jesuiten nennen wir: J. Kleutgen, „Philosophie der Vorzeit". 2 Bde. 2. Aufl. J. Pesch, „die großen Welträthsel". 2 Bde. 2. Aufl. Derselbe, „die moderne Wissenschaft, betrachtet in ihrer Grundfeste": „das Weltphänomen". Th. Meyer, „die Grundsätze der Sittlichkeit und des Rechts". V. Cathrein, „die Sittenlehre des Darwinismus". Von demselben Verfasser ist jüngst eine „Moralphilosophie", eine wissenschaftliche Darlegung der sittlichen, einschließlich der rechtlichen Ordnung in zwei Bänden erschienen. P. Cathrein steht selbstverständlich auf dem Boden des Theismus und behandelt die Fragen der Ethik unter fortlaufender Rücksichtnahme auf die älteren, neueren und neuesten Versuche, die sittlichen Probleme ohne Gott, „rein diesseitig" zu lösen. So gestaltet sich das Buch zugleich zu einer umfassenden Apologie der christlichen Weltanschauung, indem es den Nachweis erbringt, daß keine andere Welt- und Lebensauffassung eine sittliche Ordnung zu begründen im Stande ist, welche wirklich menschenwürdig und den thatsächlichen Bedürfnissen des Einzelnen wie der Gesellschaft entsprechend wäre.

P. Cathrein hat aus seiner Moralphilosophie einen Separatabdruck hergestellt mit dem Titel: „Der Socialismus, eine Untersuchung seiner Grundlagen und seiner Durchführbarkeit". Diese höchst zeitgemäße Schrift hat in kurzer Zeit fünf Auflagen erlebt und ist ins Französische und Spanische übersetzt worden. Uebersetzungen ins Englische, Italienische und Flämische sind in Vorbereitung.

Auf dem Gebiete der Moral tobt gegenwärtig der Kampf zwischen theistischer und naturalistisch-rationalistischer Philosophie am Heftigsten. An der Unfähigkeit eine feste Grundlage und sichere

Digitized by Google

sittliche Normen für Pflicht, Recht und Gesellschaftsordnung zu finden, müssen schließlich alle nicht theistischen philosophischen Systeme scheitern. Dies fühlen auch die Materialisten, Rationalisten und Positivisten. Darum versuchen sie immer wieder, nach vielen fehlgeschlagenen Versuchen, eine Moral- und Rechtslehre ohne Gott aufzurichten. P. Cathrein hat den gründlichen Beweis geliefert, daß dies eine Tantalusarbeit ist und daß alle nicht theistischen Sittlichkeitsnormen unzulänglich sind. Bei allen, welchen das Wohlergehen der menschlichen Gesellschaft am Herzen liegt, sollte dieses Werk die aufmerksamste Beachtung finden. Die Kreuzzeitung ist voll des Lobes von Cathreins Schriften.

Vorwiegend philosophischen Inhalts sind noch einige andere bemerkenswerthe Schriften deutscher Jesuiten. Dressel weist in seiner Schrift „der belebte und unbelebte Stoff" mit Zugrundlegung der neuesten Ergebnisse biologischer Forschung schlagend die Existenz des Lebensprincips in organischen Wesen nach. Derselbe Gelehrte lieferte auch für die Zeitschrift „Natur und Offenbarung" sehr beachtenswerthe naturphilosophische Artikel. Das Leipziger Centralblatt sagt von den Schriften des P. Dressel: „Der Verfasser ist völlig mit den diesbezüglichen neueren Untersuchungen, namentlich der Chemiker vertraut. Ebenso ist die Polemik gegen die mechanische Naturauffassung von durchschlagender Beweiskraft." P. Epping zeigt in seinem „Kreislauf im Kosmos" den Widerspruch in der Annahme von Neuern, welche, um von einer außerweltlichen Ursache absehen zu können, die Welt einen ewigen Kreislauf durchmachen lassen. P. Knabenbauer führt in seinem „Zeugniß des Menschengeschlechtes für die Unsterblichkeit der Seele" den Beweis für diese Wahrheit aus der Uebereinstimmung der Ueberlieferungen bei den verschiedenen Völkern.

P. Chr. Pesch stellt in drei Ergänzungsheften zu den Laacher Stimmen die Anschauungen der verschiedenen Völker der Erde über Gott zusammen. Der Titel dieser Hefte lautet: „Der Gottesbegriff in den heidnischen Religionen des Alterthums"; „der Gottesbegriff in den heidnischen Religionen der Neuzeit"; „Gott und Götter". Ueber das erste sagt der „Kulturkämpfer" in Berlin: „Eine in mehrfacher Hinsicht merkwürdige und bedeutsame Schrift. Sie fesselt sowohl durch den leitenden Grundgedanken, wie durch das reiche und übersichtlich geordnete Material, auch durch klare

Digitized by Google

und anziehende Darstellung. Der Verfasser behandelt den Kernpunkt der ganzen Religionswissenschaft, das Gottesbewußtsein der heidnischen Völker." Ueber das zweite Heft sagt das Leipziger Literarische Centralblatt: „Das Buch ist mit Freude zu begrüßen, weil es einmal eine für weitere Kreise sehr brauchbare Zusammenstellung gibt, und weil es anderseits eine Frage im Zusammenhang behandelt, welche in den gangbaren Handbüchern der Religionsgeschichte über Gebühr vernachlässigt zu werden pflegt, obwohl es die wichtigste ist unter allen Fragen, deren Beantwortung Aufgabe der Religionswissenschaft ist." Die letzte Schrift enthält in drei Theilen eine gründliche Darlegung: 1. der Wahrheit, 2. der Entstehung, 3. der Entwickelung des Gottesbegriffes. Mit der Belehrung über die wichtigsten religionsphilosophischen Fragen bietet sie zugleich eine gründliche und treffende Abfertigung und Widerlegung der rationalistischen und atheistischen Behauptungen.

Ins Gebiet der Religionsphilosophie gehört auch P. A. Baumgartner's interessante Schrift: „Lessings religiöser Entwickelungsgang". Die Leipziger „Blätter für literarische Unterhaltung" sagen hierüber: „Das Buch ist mit Sachkenntniß, mit Geist und Schlagfertigkeit geschrieben." Wohl ist Baumgartner's Endresultat ein hartes, aber keineswegs ungerechtes. Der aufrichtige Gelehrte, dem die Wahrheit über der Parteisucht steht, wird diese Studie mit ihrem scharf logischen, quellenmäßig begründeten Urtheil nicht ignoriren können.

P. H. Gruber behandelt in der Schrift: „August Comte, der Begründer des Positivismus. Sein Leben und seine Lehre" einen in Deutschland bisher verhältnißmäßig wenig bekannten französischen Philosophen, der vielleicht mehr, als irgend ein anderer in diesem Jahrhundert die philosophischen Anschauungen der gebildeten Welt beeinflußt hat. In einer zweiten Schrift behandelt derselbe Verfasser den Positivismus vom Tode August Comte's bis auf unsere Tage. Das letzte Heft verfolgt die Entwickelung des Positivismus sowohl in den an Comte anknüpfenden Schulen wie außerhalb derselben, als deren Hauptförderer ein Littré, P. Lafitte, J. B. Mill, H. Spencer, Eugen Dühring, W. Wundt u. a. erscheinen. Der Schluß enthält eine kurze, aber vernichtende Kritik des Positivismus, dem gegenüber die Grundwahrheiten der christlichen Philosophie: Gott, Seele, Offenbarung, Christenthum, Katholicismus in

Digitized by Google

ihrer Alleinberechtigung gewahrt werden. Das Werk beruht auf dem umfassendsten Quellenmaterial und zeichnet sich durch übersichtliche Anordnung des Stoffes und ruhige Kritik aus.

Dem ersten Heft ist in ganz außerordentlichem Maße die Anerkennung auch von nichtkatholischen und sogar positivistischen Gelehrten des In- und Auslandes zu Theil geworden. Die in akatholischen Kreisen hoch angesehene englische Zeitschrift Mind (1889, 4. Heft) und selbst die Revue Occidentale, das officielle Organ Lafitte's, des Nachfolgers Comte's als „Hoheprieſter der Menschheit", überhäufen die Gruber'sche Schrift mit Lobsprüchen. Mind rühmt neben der Gründlichkeit an Gruber namentlich auch die außerordentliche Ehrenhaftigkeit, mit welcher er seine Gegner behandelt. Die positivistische Revue Occident. (1890, I. p. 93 f.) nennt Gruber's Schrift einfachhin die „beste übersichtliche Darstellung des Positivismus, die bisher erschienen ist." „Ueberall," bezeugt dieselbe Zeitschrift, „gibt sich eine aus den besten Quellen geschöpfte Erudition kund, ein sicherer Tact, der den Hauptpunkt, die leitende ins Licht zu stellende Idee herausfindet, eine untadelige, literarische Gewissenhaftigkeit, welche darlegt, ohne jemals zu entstellen."

8. Naturwissenschaften. Hier ist an erster Stelle eine große Anzahl Artikel in den „Stimmen aus Maria Laach" und in „Natur und Offenbarung" zu erwähnen, die von gewiegten Fachmännern herrühren. Beispielsweise seien die gründlichen Aufsätze gegen die Descendenztheorie, über die Sündfluth, Eiszeit ꝛc. genannt.

Naturwissenschaftliche Arbeiten von anerkanntem Werthe haben bisher besonders die deutschen Jesuiten Dressel, Kolberg, Hagen, Kemp, Epping und Wasmann geliefert. P. Dressel schrieb eine in Fachkreisen hochgeschätzte Monographie über die geologischen Verhältnisse des vulcanischen Laacher Kessels. Kolberg lieferte in seiner von der wissenschaftlichen Welt glänzend aufgenommenen Reisebeschreibung „Nach Ekuador" sehr bemerkenswerthe Beiträge zur Theorie der Erdbeben und vulcanischen Eruptionen. P. Hagen, Director der Sternwarte in Georgetown, verfaßte eine Anzahl von Artikeln meist astronomischen Inhalts, die große Beachtung fanden. P. Epping that im Verein mit seinem Ordensgenossen, dem großen Assyriologen Straßmaier, in seiner Schrift „Astronomisches aus

Digitized by Google

Babylon" den überaus schwierigen, ersten entscheidenden Schritt zu einer zuverlässigen Entzifferung der werthvollen astronomischen Aufzeichnungen, die uns in Keilschriften aus der alten Zeit der Babylonier noch erhalten sind. P. Wasmann hat in vielen geistvollen Artikeln in verschiedenen Zeitschriften sehr werthvolle Beobachtungen aus dem Gebiet der Thier-Biologie niedergelegt. Auf dem Gebiet der Ameisenkunde ist der kleine Pater die größte Autorität und wird als solche von protestantischen Entomologen und Universitätsprofessoren anerkannt.

Es sei uns gestattet, über die Arbeiten der beiden letztgenannten Gelehrten aus einer langen Reihe anerkennender Besprechungen zwei hieher zu setzen. Ueber Epping-Straßmaier's Schrift sagt Professor Dr. H. Hoffmann in der Zeitschrift „Die Natur" (1889, S. 602) unter anderem: „Neuerdings ist es der vereinten Anstrengung Straßmaier's u. Epping's gelungen, einige dieser Thontäfelchen (des britischen Museums in London) zu übersetzen und zu erklären, eine Arbeit, von deren enormer Schwierigkeit man sich kaum eine Vorstellung machen kann. Die genannten Forscher haben aber damit der Geschichte der Astronomie einen unberechenbaren Dienst geleistet; denn obwohl jene Täfelchen erst aus der Seleuciden- und Arsacidenzeit stammen, so ist ihr Inhalt doch so wichtig, daß mit der Erklärung desselben die Grundlage für die Reconstruction des Systems der chaldäischen Astronomie gewonnen ist."

Ueber P. Wasmann schreibt in der Zeitschrift „Humboldt" (1890, S. 190) der weit über die Grenzen der Schweiz hinaus rühmlich bekannte Professor Dr. A. Forel in Zürich: „Es sei mir erlaubt, hier auf eine mindestens, bisher sehr vernachlässigte Seite jener Biologie aufmerksam zu machen, welche durch die genialen, leider bisher kaum beachteten Forschungen Erich Wasmann's in Exaeten in neuerer Zeit zu einem der anziehendsten und wunderbarsten Kapitel der Thierpsychologie geworden ist. Referent ist als alter Ameisenfreund und Ameisengeschichtschreiber wohl darüber zu urtheilen befähigt. Herr Wasmann ist Jesuit und schreibt meistens in katholische Zeitschriften. Die Wissenschaft ist aber neutral, von Glaubensbekenntnissen unabhängig und kann die Wahrheit unter allen Fahnen und Farben suchen. Durch seine scharfe, klare, gewissenhafte Kritik beweist unser Autor,

Digitized by Google

daß er dies meisterhaft verstand, und er dürfte vielen seiner metaphysischen Gegner, unter welche auch Referent gehört, als Muster dienen."

9. Auf dem Gebiet der Pädagogik sind die Jesuiten von jeher die ersten Autoritäten gewesen. P. Pachtler hat seine Aufsätze in den Laacher Stimmen über „Reform unserer Gymnasien" zu einem Buch erweitert und in Paderborn erscheinen lassen. Sogar preußische Regierungs- und Schulräthe haben demselben ungetheilten Beifall gezollt. In dem großartigen Sammelwerk „Monumenta Germaniae Paedagogica", das ein protestantischer Verleger in Berlin in Angriff genommen, hat P. Pachtler die Darlegung der Studienordnung der Gesellschaft Jesu in 7 Quartbänden gegeben. Es wurde auch gegnerischerseits anerkannt, daß die von Pachtler bearbeiteten Bände einen Glanzpunkt dieses monumentalen Riesenwerkes bilden.

10. Auf dem Gebiet der Geschichte ist Damberger-Rattinger's große synchronistische Geschichte bekannt genug, als daß wir mehr darüber zu sagen brauchten. P. Rattinger veröffentlichte außerdem in verschiedenen Zeitschriften geschätzte historische Arbeiten. Der deutsche Jesuit Ehrle gibt im Verein mit dem Dominikaner Denifle eine eigene historische Zeitschrift „Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters" heraus, welche Quellenarbeiten enthält, die auch im gegnerischen Lager sehr geachtet sind. P. Zimmermann hat auf Grund von sorgfältigen und ausgebreiteten Quellenstudien mehrere werthvolle Monographien veröffentlicht. Wir nennen „die Universitäten Englands im 16. Jahrhundert" und „Maria, die Katholische. Eine Skizze ihres Lebens und ihrer Regierung". Die Früchte eingehender Studien zur Geschichte der englischen Reformationszeit sind in P. Spillmann's „Die englischen Märtyrer unter Heinrich VIII. und unter Elisabeth" niedergelegt. Noch andere Monographien veröffentlichten P. Duhr über Pombal, P. Plenkers über den Dänen Niels Stenson. Die Literatur über die christliche Zeitrechnung hat P. Florian Rieß in seinem „Geburtsjahr Christi" um einen recht schätzbaren Beitrag bereichert. P. Schneemann schrieb zwei Broschüren über Entstehung der thomistisch-molinistischen Controverse und deren weitere Entwickelung. P. Werner machte sich um die kirchliche Geographie verdient.

Digitized by Google

11. Ueber christliche Kunst und ihre Geschichte besitzen wir von einem andern deutschen Jesuiten, St. Beissel, höchst werthvolle, in Kennerkreisen hochgeachtete Arbeiten. Von vielen kunsthistorischen Aufsätzen in den Laacher Stimmen absehend, nennen wir nur folgende größere Schriften:

a) Die Bilder der Handschrift des Kaisers Otto im Münster zu Aachen in 33 unveränderlichen Lichtdrucktafeln, herausgegeben und mit den Bildern der Evangelienbücher von Trier, Gotha, Bremen, Hildesheim verglichen von Steph. Beissel, Aachen 1886.

b) Die Baugeschichte der Kirche des h. Victor zu Xanten. Nach den Originalrechnungen und anderen handschriftlichen Quellen dargestellt. Mit vielen Abbildungen. (Freiburg, Herder.)

c) Geschichte der Ausstattung der Kirche des h. Victor zu Xanten. Nach den Originalbaurechnungen und anderen handschriftlichen Quellen dargestellt. Mit sechs Illustrationen.

d) Die Bauführung des Mittelalters. Studien über die Kirche des h. Victor zu Xanten. Bau, Geldwerth und Arbeitslohn, Ausstattung. Zweite vermehrte und verbesserte Ausgabe.

e) Geldwerth und Arbeitslohn im Mittelalter. Culturgeschichtliche Studie.

f) Geschichte der Trierer Kirchen, ihrer Reliquien und Kunstschätze. Mit vielen Abbildungen. Trier, Paulinusdruckerei.

I. Theil: Gründungsgeschichte.

II. Theil: Geschichte des h. Rockes. 2. Aufl. Von letzterem Theil ist auch noch eine verkürzte Ausgabe 1891 erschienen.

g) Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland bis zum Beginne des 13. Jahrhunderts. Die jüngste kleinere Schrift des gelehrten Verfassers behandelt „das h. Haus zu Loreto".

Die Kirchengesangbuchfrage hat in ausgezeichneter Weise P. Dreves in der Schrift „Ein Wort zur Gesangbuchfrage" behandelt. Derselbe Jesuit kann auf Grund seiner Publication „Analecta Hymnica medii aevi" (Leipzig, Fues), welcher wegen ihrer kritischen Genauigkeit und ihrer umfassenden Vollständigkeit auch protestantischerseits (z. B. Blätter für Hymnologie 1886 u. 1889) hohes Lob gespendet wurde, als einer der competentesten Kenner auf dem Gebiet der Hymnologie bezeichnet werden. Von Dreves' Sammlung, für welche weit und breit alle bedeutenden Bibliotheken durchsucht wurden und die einen protestantischen Verleger gefunden

Digitized by Google

hat, sind bis jetzt neun umfangreiche Lieferungen erschienen. Derselbe Pater hat auch eine reichhaltige Sammlung von Siegelabdrücken angelegt. Auf dem Gebiete der Musik haben die Jesuiten gewiegte Autoritäten; es sei nur an die Namen der Patres J. Mohr, Link, v. Doß, Th. Schmid erinnert.

12. Auf dem Gebiet der Literatur sind die Namen der deutschen Jesuiten A. Baumgartner, W. Kreiten, J. Spillmann, J. B. Diel, G. Gietmann in weitesten Kreisen bekannt geworden.

A. Baumgartner hat sich vor allem durch seine vorzügliche Monographie über Goethe, weitaus die beste und vollständigste, welche existirt, große Verdienste um die Literatur, aber auch den Haß der blinden Goethe-Anbeter erworben. Dieselbe ist in vier Abtheilungen erschienen: „Göthe's Jugend. Eine Culturstudie". „Göthe's Lehr- und Wanderjahre in Weimar und in Italien". „Göthe und Schiller. Weimars Glanzperiode". „Der Alte von Weimar". In zweiter Auflage in drei Bänden unter dem Titel: „Goethe. Sein Leben und seine Werke".

Die Kritik äußerte sich folgendermaßen über dieses epochemachende Werk:

„Baumgartner hat unserer Jugend und uns allen den größten Dienst erwiesen, indem er den Menschen Goethe zwar ernst, aber gerecht als das hinstellte, was er war." „Der weitschichtige Stoff aus den Werken und Briefen des Dichters und aus den zahlreichen Correspondenzen seines Kreises ist genau und sorgfältig geprüft, in prägnanter Kürze zusammengedrängt und in so lebhafter Darstellung vorgeführt, daß man die Schrift von Anfang bis zu Ende mit Spannung liest."

„Die stilistische Formgebung bekundet die feinste, fast möchten wir sagen weltmännischste Durchbildung; es übt die mit echt attischem Salz gewürzte Sprachweise einen derartigen Reiz aus, daß selbst mit Jesuitenscheu in hohem Grade Behaftete, wenn sie einmal in dem Buch zu lesen angefangen hätten, schwerlich dem Reize, immer weiter und weiter zu lesen, widerstehen würden, wie unsympathisch sie auch die Anschauungsweise des Verfassers und die Ergebnisse seiner Goethe-Studien anmuthen möchten." (Lit. Rundschau.)

Das Werk behandelt nicht blos den Dichter, sondern auch seine ganze Zeit in allen Beziehungen, seine Freunde, wie seine Gegner, seine Werke wie sein Leben, alles mit ausgiebiger Benutzung der

Digitized by Google

Quellen, zahllosen Citaten und sorgfältig ausgearbeiteten Registern. Der Referent ist in der Lage, ihm in allen Hauptpunkten beizustimmen; wenn der gelehrte Verfasser hin und wieder zu scharf urtheilt, so war das kaum zu vermeiden; auf Wirkung folgt Gegenwirkung." (Centralorgan für die Interessen des Realschulwesens. Berlin.)

Eine englische Zeitschrift „The Lyceum. A monthly magazine and review (1890, Juli. S. 254) schreibt über Baumgartners Werk: „In diesem monumentalen Werke wird nicht allein Goethe's großes Drama, sondern das ganze ungeheure, verwickelte Thema von des Dichters Leben und Schriften, Freunden und Zeitgenossen, Geist und Einfluß in ebenso glänzender als gründlicher Weise behandelt. Ein Buch, welches wie das vorliegende, eingehende Specialkenntniß seines unmittelbaren Gegenstandes, seinen kritischen Sinn, die Gabe, sowohl in der Erzählung als der Erörterung immer interessant zu bleiben, elastische Eleganz des Stiles vom spielenden Witz hinauf bis zur feurigsten Beredsamkeit, Vertrautheit mit beinahe dem ganzen weiten Gebiet europäischer Literatur und endlich einen soliden Fonds theologischer und philosophischer Bildung in sich vereinigt, kann mit Recht einen Platz unter den klassischen Werken europäischer Literatur beanspruchen. Indeß wurden seine Verdienste von denjenigen, welche berufen wären, seinen Werth zu würdigen, bisher nur mit Widerstreben zugestanden. Der Grund davon ist, daß Baumgartner bei aller Anerkennung für die literarischen Vorzüge Goethes sich weigert, den exaltirten unchristlichen Goethe-Cult mitzumachen, welchem ein großer Theil deutscher Kritiker noch immer in lärmender Weise sich hingibt."

Auf eine andere wichtige Schrift von P. Baumgartner über „Lessings religiösen Entwickelungsgang" haben wir oben schon hingewiesen. Sehr geschätzt ist seine Schrift „Longfellow's Dichtungen. Ein literarisches Zeitbild aus dem Geistesleben Nordamerika's". Die Münchener Allgemeine Zeitung sagt hierüber: „Soweit Biographie und Analysen in Betracht kommen, können wir das Buch Baumgartners allen Freunden der englischen Literatur, dem gebildeten Publikum überhaupt, ohne jede Einschränkung empfehlen."

Auch über den größten holländischen Dichter hat P. Baumgartner eine Monographie veröffentlicht: „Joost van den Vondels". Letzteres Werk gilt selbst in Holland in Fachkreisen als das maß-

Digitized by Google

gebendste über den Gegenstand. Außerdem hat P. Baumgartner noch zwei umfangreiche Reisebeschreibungen über Schottland, Island und Skandinavien veröffentlicht. Der Titel lautet:

Nordische Fahrten. Skizzen und Studien.

I. Island und die Faröer. Mit einem Titelbild in Farbendruck, 36 in den Text gedruckten Abbildungen, 16 Tonbildern und einer Karte.

II. Durch Skandinavien nach St. Petersburg. Mit einem Titelbild in Farbendruck, 80 in den Text gedruckten Abbildungen und 22 Tonbildern.

Von namhaften Autoritäten z. B. von Prof. Maurer in München sind diese Reiseschilderungen als die besten bezeichnet worden, die seit Jahrzehnten erschienen sind.

P. Kreiten gab zwei in weiten Kreisen sehr geschätzte umfangreiche Monographien über Voltaire und Molière heraus, über die der preußische Staatsanzeiger und die Kreuzzeitung voll des Lobes und der Anerkennung sind. Er schrieb ferner gemeinsam mit seinem Ordensgenossen J. B. Diel ein zweibändiges Leben des Dichters Cl. Brentano und besorgte noch eine Ausgabe der gesammelten Dichtungen Annette von Droste-Hülshoff's. Kreiten ist wegen seiner Meisterschaft des Stiles und wegen der Feinheit und Sicherheit seines literarischen Urtheils auch über die Grenzen des katholischen Leserkreises hinaus sehr vortheilhaft bekannt.

Von P. Spillmann erwähnen wir hier besonders seinen allseitig, selbst vom „Deutschen Reichs- und Preußischen Staatsanzeiger" sehr günstig aufgenommenen Novellenkranz „Wolken und Sonnenschein", 3. Aufl. Er schrieb außerdem noch: „Vom Kap zum Sambesi"; „Rund um Afrika", 2. Aufl., und „Durch Asien". Erste Hälfte: die mohammedanischen und russischen Länder. Zweite Hälfte: Japan, China und Indien.

Das Centralorgan für die Interessen des Realschulwesens (Berlin 1891) nennt P. Spillmanns „Durch Asien" „ein großartiges, kultur-historisches Werk ersten Ranges".

In jüngster Zeit hat derselbe fleißige Schriftsteller eine Reihe illustrirter Erzählungen für die Jugend begonnen unter dem Titel: „Aus fernen Landen". Das erste Bändchen ist erschienen und heißt: „Liebet eure Feinde". Weitere Bändchen gelangen im Lauf des Jahres 1892 zur Ausgabe.

Digitized by Google

P. Gietmann hat sich auf dem Gebiet der Literatur einen Namen gemacht durch ein herrliches Problem „Klassische Dichter und Dichtungen". Er wählt aus den verschiedenen Nationen mit Vorliebe diejenigen Klassiker aus, die sich mit der Lösung der wichtigsten metaphysischen Fragen beschäftigt haben. Bis jetzt sind erschienen: I. Band: „Dante's göttliche Komödie". II. Band: „Parzival, Faust, Job und einige verwandte Dichtungen". III. Band: „Ein Gralbuch". In einer kleinen Schrift behandelt derselbe Verfasser Dante's Verhältniß zu Beatrice, unter der er keine historische, sondern nur eine ideale Person erkennen will. Später folgen Arbeiten über Homer, Virgil, Sheakspeare ꝛc.

Einige der hier genannten Jesuiten sind auch selbst dichterisch aufgetreten. So besitzen wir von P. Baumgartner ein Festspiel „Calderon", welchem die Ehre einer spanischen Uebersetzung zu Theil wurde und das auch von deutschen Kennern sehr hoch gestellt wird. Derselbe Verfasser gab die Lauretanische Litanei in formvollendeten Sonetten heraus. Hohe dichterische Begabung hatte P. J. B. Diel, dem wir nebenbei bemerkt eine biographische und literaturhistorische Skizze über Friedrich v. Spee verdanken. Daß er mit Kreiten über den Dichter Brentano schrieb, ist bereits bemerkt. Seine nachgelassenen Schriften hat P. Kreiten gesammelt und herausgegeben, die bald in 2. Auflage erschienen. Der 1. Band enthält Gedichte und ein Trauerspiel, der 2. Band besteht aus Novellen. P. Kreiten selbst bereicherte die poetische Literatur durch eine Sammlung hübscher Weihnachtsgedichte „Bethlehem" und das schon in mehreren Auflagen erschienene „Den Weg entlang". P. Dreves sammelte seine Gedichte in den „Stimmen der Vorzeit" und ein „Kranz ums Kirchenjahr" (Paderborn, Jungfermann). Außerdem hat noch der Jesuit Ambros Schupp lyrische Gedichte veröffentlicht. Demselben Pater verdanken wir auch eine schöne illustrirte Schrift „Ein Besuch am La Plata". Nicht zu vergessen sind die „Gedichte" des P. Waldburg-Zeil. —

Möchte doch der Bundesrath bald darüber nachdenken, ob er noch länger dulden will, daß die Söhne der edelsten deutschen Fürsten- und Grafen-Familien genöthigt werden im Ausland ihr Brod als Schriftsteller zu verdienen! Wir erwähnten eben den Fürsten v. Waldburg-Zeil. Auch der Neffe desselben ist dem Onkel in die Gesellschaft Jesu gefolgt. Ja selbst Verwandte des

Digitized by Google

kaiserlichen Hauses sind Jesuiten. Wir erinnern noch an die Namen de Haza-Radlitz, Graf v. Hoensbroech, v. Hammerstein, v. Laßberg, v. Nostitz-Rieneck u. a. m. In Deutschland stehen die Socialdemokraten wieder unter dem gemeinen Recht, den Jesuiten aber ist Luft und Licht verwehrt durch ein Proscriptionsgesetz. Und doch sind die Jesuiten ganz vorzügliche Werkzeuge, um dem Gift der Socialdemocratie zu wehren und die sociale Frage im positiven Sinne zu lösen. Wer weiß, wie segensreich die Jesuiten in Essen vor der Vertreibung unter den Reihen der Arbeiter gewirkt haben, wird die Richtigkeit der Behauptung einsehen. Weil ihnen das Vaterland verwehrt ist, arbeiten sie bis jetzt literarisch an der Lösung der großen Frage der Gegenwart und Zukunft.

Wir erwähnen noch folgende Schriften, nachdem wir P. Cathrein's werthvolle Darlegung über den „Socialismus" oben schon genannt haben.

Ehrle, „Beiträge zur Geschichte und Reform der Armenpflege". H. Pesch, „Die Wohlthätigkeitsanstalten der christlichen Barmherzigkeit in Wien". v. Nostitz-Rieneck, „Das Problem der Cultur". Hauptsächlich gehören hieher eine Reihe von Aufsätzen, die theils bereits erschienen sind, theils rasch auf einander folgen. Frühere Aufsätze der Laacher Stimmen werden nämlich im Anschluß an die päpstliche Encyklica überarbeitet, ergänzt und gruppenweise zusammengeordnet. Bereits liegt vor: 1. Heft: „Die Arbeiterfrage und die christlich-ethischen Socialprincipien", von Th. Meyer. 2. Heft: „Arbeitsvertrag und Strike", von A. Lehmkuhl. Der Inhalt der zunächst in Aussicht genommenen folgenden Hefte ist: „Die sociale Frage und die Kirche", von P. A. Lehmkuhl. „Die Socialdemokratie und die moderne Staatsidee", von P. Pachtler. „Die sociale Frage und die Staatsgewalt", von P. A. Lehmkuhl. „Das Privatgrundeigenthum", von P. Cathrein. „Internationale Regelung der socialen Frage", von P. A. Lehmkuhl.

Schließlich seien noch mehrere Hunderte von Artikeln erwähnt, welche deutsche Jesuiten in das Herder'sche Staatslexikon und die neue Auflage des Kirchenlexicons geschrieben haben.

Eine besondere Erwähnung unter den gelehrten deutschen Jesuiten kann noch P. J. N. Straßmaier beanspruchen. Derselbe gilt in Fachkreisen allgemein als einer der größten, ja sagen wir nur herzhaft als der größte Assyriolog der Gegenwart. Für das

Digitized by Google

Studium der orientalischen Sprachen in den Keilinschriften ganz außerordentlich begabt, obliegt er am brittischen Museum zu London seit etwa 15 Jahren der schwierigen Arbeit der Copirung, Vergleichung und Entzifferung der alten in Ninive und Babylon ausgegrabenen Inschriften mit einem Fleiß, einer Ausdauer und einem Erfolge, welche ihm die Bewunderung der berühmtesten Assyriologen eingetragen haben. Die noch ziemlich neue Wissenschaft verdankt ihm bereits zwei große Werke, deren Werth höher gestellt wird, als derjenige irgend welcher anderer Publicationen über diesen Gegenstand. Das erste dieser Werke führt den Titel: „Alphabetisches Verzeichniß der assyrischen und akkadischen Wörter" (Leipzig 1886, Hinrichs'sche Buchhandlung). Dasselbe umfaßt 1144 S. in 4°. Das zweite bei Pfeiffer in Leipzig erscheinende Werk enthält „Babylonische Texte". Die sieben bisher veröffentlichten Lieferungen desselben enthalten nicht weniger als 1974 Inschriften auf etwa 1200 Seiten.

Wie die ersten Assyriologen der Jetztzeit über diese Publicationen denken, davon mögen nachstehende Recensionen Zeugniß ablegen.

Dr. C. Bezold schreibt in der „Wiener Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes" (II. Bd. S. 78): „Es scheint uns überflüssig, auf die Wichtigkeit dieser Inschriften hinzuweisen . . . Ebenso überflüssig aber wäre es, wenn wir die vollste Befähigung des verdienten Verfassers zu einem solchen Werke, den eminenten Fleiß und die Ausdauer, mit welcher er an erstmalige Text-Editionen herantritt, noch einmal darlegen wollten. Das große Werk seines so überaus anspruchlos auftretenden „Alphabetischen Wörterverzeichnisses" belehrt jeden Unbefangenen, was wir von der Sammlung der „Babylonischen Texte" erwarten dürfen."

Hugo Winkler sagt in der „Berliner philosophischen Wochenschrift" (1888, S. 851): „Die Herausgabe der zur Zeit zugänglichen aus der Zeit Nabonids (Herodots Labynetus II) datirten Tafeln ist eines der wichtigsten und ohne Frage das mühevollste der auf assyriologischem Gebiete in letzter Zeit in Angriff genommenen Werke. Nur die Vertrautheit mit den Originalen, worin Niemand dem Herausgeber gleichkommt, und seine wunderbare Arbeitskraft machen es möglich, in so kurzer Zeit ein Werk herzustellen, zu dessen Publication andere, wenn man das

Digitized by Google

von ihnen Geleistete vergleicht, die zehnfache Zeit verbrauchen. Dem Herausgeber kommt dabei seine geschickte Hand zu statten. Er ist der Einzige, dessen Schrift den Ductus des Originalcharakters wiedergibt. Wenn man daher einmal wirklich brauchbare Typen herstellen wollte, so müßte man sich an seine Vorlagen mit ängstlicher Vermeidung alles sonst Lithographirten oder Autographirten halten."

Wir fügen noch bei, daß der größte Assyriologe Frankreichs, Oppert, P. Straßmaier vor der Académie des Inscriptions et Belles Lettres als einen der nützlichsten und gelehrtesten Mitarbeiter rühmte (Le Télégraphe, 27. Nov. 1887), und daß desselben deutschen Jesuiten auf dem letzten Orientalisten-Congreß zu Stockholm in Gegenwart des Königs besonders ehrenvolle Erwähnung geschah[1]). So ehrt das Ausland, auch die Nation des Erbfeindes, deutsche Wissenschaft, und das deutsche Vaterland verweigert solchen Söhnen Luft und Licht und verbannt sie aus seinen Grenzen.

Die Kehrseite des Bildes ist noch nicht genug beleuchtet. Deutsche protestantische Universitätsprofessoren, die größten deutschen Assyriologen wie Prof. Dr. Schrader u. a. m. bemühen sich um die Gunst des P. Straßmaier, weil sie ohne ihn gar nicht fertig werden können und auf sein Lexicon und seine Uebersetzung der Inschriften angewiesen sind. P. Straßmaier muß deßhalb auch zu den Congressen, die auf deutschem Boden gehalten werden, erscheinen. Tagt der Congreß in Berlin, so bemühen sich zwar unsere deutschen Orientalisten um die Freundschaft des bescheidenen Paters, aber wenn es sich um eine Audienz bei Sr. Majestät oder um eine Aufwartung bei Sr. Excellenz des Cultusministers handelt, da gebraucht man alle List und Vorsicht, daß der gelehrte Jesuit versteckt wird oder durch Abwesenheit glänzt. Ist ein solches Verfahren der deutschen Wissenschaft würdig? Muß nicht jedem Deutschen die Schamröthe ins Gesicht getrieben werden, wenn er einerseits deutsche Wissenschaft respectiren möchte und anderseits sehen muß, wie die größten deutschen Gelehrten vom undankbaren Vaterland verbannt werden?

1) Vgl. Katholik 1890. I. S. 29.

Digitized by Google

Noch eine andere Bemerkung sei uns anläßlich unseres Ueberblickes gestattet. Man pflegt im gegnerischen Lager die heutigen Jesuiten, ihre Ziele und Grundsätze noch immer auf Grund aus dem Zusammenhang gerissener, entstellter und oft schamlos gefälschter Citate aus alten wirklichen oder vorgeblichen Schriften von Jesuiten zu beurtheilen, welche eine Pamphletist dem andern abschreibt, wenn sie auch schon hundertmal widerlegt sind. Ist dies ein ehrliches Vorgehen, angesichts der zahlreichen Schriften zeitgenössischer Jesuiten, aus welchen man sich mit größter Leichtigkeit von der Ungerechtigkeit und Verlogenheit der erhobenen Anschuldigungen überzeugen kann? Noch neuestens haben die Vertreter des Evangelischen Bundes den Kaiser versichert, daß sie den wissenschaftlichen Kampf nicht scheuen. Hier sind Hunderte von jesuitischen Schriften aufgeführt, und keine einzige ist von den Protestanten widerlegt worden. Dagegen sind die alten, schon hundertmal widerlegten Lügen dem Kaiser wiederum vorgetragen worden. Ist diese Kampfesweise auch ehrlich und gerecht? Ist es nicht eine Schmach für Deutschland, wenn Deutsche gegen deutsche Brüder mit Waffen der Lüge und Verleumdung kämpfen und einer wissenschaftlichen Widerlegung ausweichen? Der wahre Grund, warum man den Jesuitenorden beständig schmäht und verfolgt, ist kein anderer als der, daß sie mit Ueberzeugung, Geschick und Erfolg für die ererbte christliche Weltanschauung eintreten, welche die Völker groß gemacht hat. Dies ist das Verbrechen, welches ihm der religiöse, politische und sociale Radicalismus nicht vergeben kann. Das Motiv bei den Protestanten ist Furcht und Angst, Neid und blinder Haß in Folge der Hetzereien gewisser Prediger. Wir aber fordern, daß das begangene Unrecht wieder gut gemacht, daß das Verbannungsgesetz entfernt und den Orden ihre Freiheit wieder gegeben werde. Die Kirche bedarf ihrer zur Aushilfe in der Seelsorge und für außerordentliche Seelsorge. Werden die besten Kräfte der Kirche unterbunden oder verbannt, dann soll man ihr keinen Vorwurf machen, wenn sie nicht mehr im Stande ist, die Gefahren zu beschwören, die der Gesellschaft drohen.

Digitized by Google

XI.

Literatur.

Etudes de theologie positive sur la sainte Trinité, par Regnon, S. J. — Paris, Victor Retaux 1892. 514 S.

Ein schön geschriebenes, mit Fleiß und Liebe zur Sache gearbeitetes Buch. — Der Dogmatiker sieht alsbald, daß er hier einem tüchtig geschulten Fachgenossen begegnet, der über seinen Gegenstand eingehende Specialstudien gemacht hat. Insbesondere hat der Verfasser den großen griechischen Kirchenvätern sorgfältige Aufmerksamkeit geschenkt. Unser Buch bietet einen Kranz von planmäßig aneinander gereihten Untersuchungen über das große Geheimniß der heiligsten Dreieinigkeit. Es trägt die nähere Aufschrift: „Darlegung des Dogma"; oder wie dieselbe in der kurzen Vorbemerkung vollständiger lautet: „Darlegung des Dogma; Formulirung desselben bei Lateinern und Griechen" (Exposition du dogme. Formules latine et grecque.) Zugleich werden daselbst unter dem Titel: „Theorie der lateinischen Kirche über die innergöttlichen Ausgänge" (Theories latines des processions divines) und: „Theorie der Griechen über den gedachten Gegenstand" (Theories grecques des mêmes processions) zwei weitere Reihen ähnlicher Untersuchungen in Aussicht gestellt.

Vorliegender Band wird mit einer längeren Einleitung eröffnet. Dieselbe erklärt, wie und warum ein und dieselbe objective Wahrheit oft im menschlichen Geiste von entgegengesetzten Gesichtspunkten aus eine gar verschiedene Fassung oder Färbung annimmt (S. 1—49). Die Untersuchungen, welche sodann folgen, tragen die Aufschriften: I. „Darlegung des Dogma" (Exposition du dogme); II. „Formulirung des Dogma" (Formules du dogme); III. „Verschmelzung der abweichenden Formulirung" (Fusion des formules); IV. „Einschlägige Begriffe aus der Philosophie" (Concepts philosophiques); V. „Begriff der Scholastik von der Dreieinigkeit" (Concept scholastique de la Trinité); VI. „Auffassung dieses Geheimnisses bei den Griechen" (Concept grec de la Trinité); VII. „Ueber die Bezeichnung Gott mit Rücksicht auf die drei Personen" (Du mot Dieu).

Digitized by Google

Wir sind diesen Untersuchungen in allen Punkten mit großem Interesse gefolgt; ganz vorzüglich aber den Ausführungen über die Begriffe „Person" und „Natur"; über die Bedeutung und den Gebrauch des Wortes ὑπόστασις von altersher; über den Ursprung des Wortes subsistentia und den Entwickelungsgang seiner Bedeutung; über die Anwendung der Benennung „Gott" (Θεός, Deus) rücksichtlich der einzelnen göttlichen Personen. Täuschen wir uns nicht, so wird dies bei jedem Dogmatiker und Dogmenhistoriker der Fall sein. — In speculativer Hinsicht sind uns Sätze wie folgende: „Zuerst muß man nach dem Quis, und dann erst nach dem Quid fragen" (S. 274); „wenn man von einem principium quo spricht, ist das principium quod schon vorausgesetzt" (S. 273), ganz aus der Seele geschrieben.

Die Art und Weise, wie der Verfasser die Dinge abhandelt, ist geistreich in des Wortes bestem Sinn, aber dabei so eigenartig, daß es schwer fällt, dasselbe in kurzen Worten entsprechend zu kennzeichnen. Der Verfasser selbst äußert sich am Schlusse der Einleitung hierüber also: „Weniger begreifen und besser erkennen (Moins comprendre, mieux connaître), dies ist der Denkspruch, den wir dem Leser mit auf den Weg geben. Aus diesem Grunde lassen wir die verschiedenen Formulirungen des Dogma und die verschiedenen Theorien über dasselbe vor dem Auge des Lesers vorüberziehen, nicht um dabei eine bestimmte Wahl zu treffen oder um einer Auffassung bestimmt das Wort zu reden, noch weniger um in einem blöden Eklecticismus alles zu verwischen, sondern um aus allem den Gehalt der gemeinsamen Lehre (la même moelle dogmatique) herauszuziehen." Wie uns scheint hat diese Methode neben manchen Vortheilen auch ihre Schattenseite. Es hüllen sich dabei die Dinge nicht selten in eine gewisse Unbestimmtheit und der Leser bleibt mitunter über die eigentliche Anschauung des Verfassers im ungewissen. Wir können auch nicht verhehlen, daß uns manche Einzelheiten anfechtbar oder zum wenigsten mißverständlich erscheinen. Nach unserem Dafürhalten sind in vorliegendem Werke die auftauchenden Gegensätze manchmal zu sehr verschärft und manchmal wieder zu sehr abgeschwächt. Am allerwenigsten hat uns gefallen, was von den griechischen Vätern bezüglich der sog. appropriatio gesagt wird. Die Gedanken des Verfassers lassen sich in folgende Sätze fassen: Wenn man bei den

Digitized by Google

griechischen Vätern und in den Glaubenssymbolen griechischen Ursprungs liest: Der Vater ist allmächtig, der Sohn ist die ewige Weisheit, der h. Geist ist der allgütige Lebensspender, oder: Der Vater hat in der Ewigkeit den Rathschluß der Schöpfung gefaßt, der Sohn hat denselben in der Zeit ausgeführt, der hl. Geist erhält die Schöpfung und vollendet sie; so ist dies mehr als eine bloße appropriatio im Sinn der abendländischen Schulen. Nach der Auffassung der Griechen sind die bezeichneten Aussagen ungefähr in der gleichen Weise auf die betreffenden Personen zu beschränken, wie wenn gesagt wird: Der Vater ist es, der die zwei übrigen Personen sendet; der Sohn ist Mensch geworden; der hl. Geist ist am ersten Pfingstfeste sichtbar herabgekommen (S. 356 ff.). — Sollte es — um nur dies eine zu sagen — den Griechen unbekannt gewesen sein, daß dem Sohne im Vergleich zu den zwei übrigen Personen die Menschwerdung in einem ganz anderen Sinne ausschließlich zuzuschreiben ist als die Weisheit oder die Ausführung des ewigen Schöpfungsplanes? Wir können dies nicht glauben; und die diesbezüglichen Ausführungen unseres Buches sind nicht im Stande, uns eines bessern zu belehren. Wenn aber die Griechen den fraglichen Lehrpunkt wirklich im bezeichneten Sinne aufgefaßt hätten, könnte dann ihre Auffassung der Auffassung bei den lateinischen Vätern und in den Schulen des Abendlandes noch gleichgestellt, ja nach den Andeutungen des Verfassers sogar in gewissem Sinne vorgezogen werden? Gibt es neben dem, was die Schulen proprium, appropriatum und commune nennen, noch ein viertes und wie hat man sich im Bejahungsfalle dasselbe zu denken? Oder welches soll wohl in dieser Sache der den beiden Auffassungen „gemeinsame Gehalt der Lehre" sein? Wir wären dem Verfasser dankbar gewesen, wenn er uns die Mühe, auf diese Fragen zu antworten, etwas erleichtert hätte. Oder soll hier vielleicht der Denkspruch: „Erkennen und nicht begreifen" aus der Klemme helfen? Wir haben dies nicht vorgebracht, um gegen diesen Theil des Werkes einen bedeutsamen Vorwurf zu erheben; sondern blos um in etwas greifbarerer Form zu zeigen, daß gewisse Einzelheiten der vorliegenden Untersuchungen anfechtbar oder mißverständlich erscheinen.

Endlich können wir es uns nicht versagen die Frage zu stellen: Sollten Werke, wie das gegenwärtige, nicht im Interesse der Wissen-

Digitized by Google

schaft lateinisch geschrieben werden? So hätten wir — um nur diesen einzigen Vortheil hervorzuheben — bei patrologischen Untersuchungen wenigstens rücksichtlich der abendländischen Väter überall sogleich den Originaltext vor uns, der durch keine Uebertragung zu ersetzen ist. Zudem hätten wir gewünscht, daß der Originaltext, sei es der lateinische oder der griechische, öfters und in ausgedehnterem Maße beigegeben worden wäre, als es in Wirklichkeit geschehen ist [1]).

Zum Schlusse sei das Werk allen Freunden der Dogmatik, Dogmengeschichte und Patrologie nachdrücklich empfohlen. Wie wir glauben, wird es niemanden gereuen, dasselbe erworben und aufmerksam durchstudirt zu haben. Der versprochenen Fortsetzung sehen wir mit Spannung entgegen.

Brixen. Dr. Franz Schmid.

Wilpert, Joseph. Ein Cyclus christologischer Gemälde aus der Katakombe der hl. Petrus und Marcellinus. Mit 9 Tafeln in Lichtdruck. Freiburg im Breisgau. Herder'sche Verlagshandlung. 1891. VIII und 58 S. Folio. Preis 8 Mark.

In dieser Zeitschrift (1891, Märzheft) wies ich unmittelbar nach Entdeckung der im vorliegenden Werke eingehend erläuterten Gemälde auf zwei Punkte hin, welche gleich von vornherein eine außergewöhnliche Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen geeignet waren. Damals hatte Wilpert noch nicht die Absicht, den Gemäldecyclus gesondert in Buchform zu behandeln. Daß er sich nachträglich hierzu entschloß und mit größtem Fleiße in kürzester Zeit die Arbeit vollendete, hat seinen Grund sowohl in der Wichtigkeit jener Materien, als auch um die Methode darzulegen, welche er bei Erforschung der alten Bildwerke anwendet. Die Stichhaltigkeit jener Gründe wird durch die Schrift auf das glänzendste gerechtfertigt und man muß dem Verfasser um so größeren Dank wissen, als bisher eine ähnlich schwierige, technisch anfangs fast unmöglich erscheinende Arbeit in der gesammten archäologischen Literatur bisher ihres Gleichen noch nicht gefunden hat.

---

1) Die ungrammatische Form ἰδιότητται statt ἰδιότητες wird wohl der Schriftsetzer gebildet haben. (Vgl. S. 100 im Texte.)

Digitized by Google

Die Schrift sondert sich in fünf Abschnitte mit einem Anhang. Ihren Inhalt faßt der Verfasser in gedrängter Kürze zusammen, indem er sagt: „Ich werde in dieser Schrift zunächst die einzelnen Umstände der Entdeckung des Bildercyclus darlegen, ihn unter allen nothwendigen Gesichtspunkten betrachten und erklären und dann auf die praktischen Folgerungen aufmerksam machen, welche sich aus ihm, sowohl für die altchristliche Symbolik als auch für die Ikonographie ergeben. Ferner werde ich Veranlassung finden, auf die Bedeutung der Oranten, von denen bisher nur sehr unstäte Vorstellungen im Umlauf waren, näher einzugehen und schließlich in Kürze auch den Endzweck der religiösen Katakombengemälde zu kennzeichnen. Die dabei angewandte Methode ist eine streng positive, die vor allem die Monumente selbst zur Geltung kommen läßt, und was die Darstellungsweise betrifft, so habe ich mich bemüht, jede Weitschweifigkeit zu vermeiden, ohne dadurch das Verständniß zu erschweren."

Die Umstände der Entdeckung hier nochmals näher darzuthun, ist nicht nothwendig. Es sei der Leser auf meinen ersten Bericht (Katholik 1891, I. S. 273—277) verwiesen, dem nichts Wesentliches nachzutragen ist. De Rossi, der unter Leitung des Verfassers die Kammer 54, in welcher die Gemälde sich befinden, besuchte, gab seinem Erstaunen über die überaus merkwürdige Endeckung Ausdruck in den Worten: „Anche Lei ha fatto un miracolo, ha illuminato i ciechi", (auch Sie haben ein Wunder gewirkt, Sie haben die Blinden sehend gemacht).

Obschon zu Zeiten Bosio's die Gemälde nur „theilweise verblichen" waren — während sie es heute vollständig sind — so wurden dieselben damals nicht einmal einer Untersuchung, geschweige denn einer Copie gewürdigt. Und nach Vorgang Bosio's behandelten alle neueren Forscher die Kammer 54 mit gleicher Nichtachtung. Vielleicht für unsere Gemälde ein Glück; denn wenn dieselben dem unbarmherzigen Pinsel der Copisten Bosio's zum Opfer gefallen wären, welche Resultate wären da bei den „theilweise verblichenen" Bildern wohl zum Vorscheine gekommen und in die Literatur eingeführt worden!

Die früher gegebene Uebersicht über die Gemälde muß — wie der Verfasser durch spätere Studien erst feststellte — einigermaßen ergänzt werden. Das mittlere Deckengemälde: Christus mit erho-

Digitized by Google

bener Rechten, in der Linken eine Rolle haltend, auf beiden Seiten von vier männlichen Figuren umgeben, stellt Christus dar, mit Heiligen über Verstorbene zu Gericht sitzend. Rechtwinkelig auf diese Scene stoßend umgeben dieselbe vier Darstellungen: 1) die Verkündigungsscene; 2) die drei Magier, dem Sterne folgend auf der Reise; 3) Adorationsscene mit zwei Magiern; 4) die Taufe. In den vier Eckfeldern wechselt in doppelter Wiederkehr der gute Hirte mit einem Orans ab. Die Oranten tragen lange Tunica, darüber das Pallium, dessen Zipfel bei dem besser erhaltenen Bilde mit dem Buchstaben I verziert ist. Dasselbe gewahrt man auf den Denkmälern der Katakomben seit dem dritten Jahrhundert gewöhnlich bei Christus, den Engeln und den Heiligen. Unter den Letzteren sind natürlich die Martyrer zu verstehen, denn in der ersten Zeit decken sich bekanntlich diese Begriffe.

Die Taufe Christi — hier ist der Heiland als Knabe dargestellt, — ist in den alten Denkmälern sehr selten. Unter den Malereien könnte man allenfalls eine, jedoch durchaus nicht sichere Darstellung derselben anführen. Das Bild in Kammer 54, auf welchem Christus in der Haltung eines Orans steht, ist dagegen über allen Zweifel erhaben, entspricht auch dem Berichte des hl. Lucas 3, 21, wo es bei der Taufe heißt: „. . . da er betete, öffnete sich der Himmel."

Besser erhalten wie die Deckenbilder sind die Wandgemälde der Kammer. Rechts vom Eintretenden erblicken wir zunächst die Heilung der Blutflüssigen und darunter die Heilung des Gichtbrüchigen. Links vollzieht sich die Heilung des Blindgeborenen, darunter ist das Zusammentreffen Christi mit der Samariterin am Jakobsbrunnen angebracht.

Sämmtliche Gemälde ließ Wilpert photographiren, an Ort und Stelle retouchiren und namentlich die Umrißlinien deutlicher angeben, da auch die lichtempfindlichste Platte die kaum sichtbaren Ueberreste der Malereien nicht genügend erkennbar hätte auffangen können. Um aber auch einen Begriff von den Fresken in ihrem ursprünglichen Zustande zu geben, bietet der Verfasser auf Tafel III—IV eine Wiederherstellung in einfachen Umrißlinien.

Das Kapitel über die Erklärung der angeführten Malereien eröffnet uns einen Einblick in die überaus richtigen Principien, die Wilpert anwendet, um die zweifellos symbolische Bedeutung

Digitized by Google

des Gemäldecyclus festzustellen. Die altchristliche Symbolik ist vor allem Sache des Verstandes, nicht der Phantasie, und beruht auf einfachen, gesunden, vernünftigen Gesetzen, die nur durch das vergleichende Studium aller uns erhaltenen Monumente, schriftlicher, wie bildlicher, sich bestimmen läßt. Denn was die inschriftlichen Denkmäler in Worten sagen, stellen die figürlichen im Bilde dar. Als vorzügliche Wegweiser auf dem Felde der Symbolik dienen gerade die Bilder der Kammer 54. Dieselben führen uns einen Cyclus von Scenen vor, welche unter sich in engem Zusammenhange stehen. Die in ihnen niedergelegten Wahrheiten sind so tief empfunden und theologisch so klar durchdacht, daß sie offenbar nicht vom Künstler selbst herrühren, sondern einen andern Urheber haben, der in den Glaubenswahrheiten gut unterrichtet war und den Künstler inspirirt hat. Er gab dabei durch die Auswahl der Bilder und ihre Gruppirung seine Ideen deutlich zu verstehen; man braucht daher nicht weit zu suchen, um sie zu erklären, alles Nothwendige ist in der hl. Schrift gegeben. Der Verfasser paraphrasirt in so ungezwungener Weise den ganzen Cyclus mit Worten der hl. Schrift, daß Jedermann sofort zugestehen muß, daß das auch der wirkliche Inhalt und Zusammenhang der Bilder ist.

Die „praktischen Schlußfolgerungen" beziehen sich auf den Stern, als Symbol Christi, auf die zweite Verkündigungsscene in der Katakombe der hl. Priscilla und die Dreizahl der Magier. Bezüglich des letzten Punktes untersucht Wilpert die gesammte monumentale Tradition der Epiphaniebilder. Wir kennen 69 solcher Darstellungen. Zehn derselben sind uns nur als Bruchstücke erhalten; in sechs Fällen fehlen alle Magier; es bleiben also 59 Monumente, die bei Feststellung der Zahl der Magier in Anschlag gebracht werden können. Auf den Sarkophagen herrscht immer die Dreizahl. Bei den Malereien, von denen die älteste aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts stammt, sehen wir auch drei Magier, mit Ausnahme von einzelnen Darstellungen, auf welchen aus Gründen der Symmetrie 4 und 6, oder aus Raummangel 2 Weise auftreten. Der monumentale Beweis für die Dreizahl ist also in vollem Umfange erbracht.

Der dritte Abschnitt „ikonographische Erwägungen" befaßt sich mit verschiedenen uns erhaltenen Darstellungen von 7 Scenen

Digitized by Google

aus der hl. Schrift; die lichtvollen, sehr fleißig gearbeiteten Abschnitte sind für den Fachmann von höchstem Interesse.

Referent nimmt keinen Anstand, das umfangreiche Kapitel über die „Bedeutung der Oranten" als vollständig grundlegend und die Frage ein für alle Mal abschließend zu bezeichnen. In demselben paart sich die umfangreichste Belesenheit mit klarem und präcisem Urtheile. Die Analysirung der fremden Meinungen über den Gegenstand und die Begründung der eigenen Ansicht des Verfassers sind fesselnde, hochinteressante Abschnitte. Die Heranziehung so vieler herrlicher Gebete, die uns auf den Inschriften erhalten sind, erfreut den Leser durch ihre meisterhafte Anordnung. Schrittweise sagen uns die Inschriften und die Gemälde, daß die Oranten „Bilder der in der Seligkeit gedachten Seelen der Verstorbenen sind, welche für die Hinterbliebenen beten, damit auch diese das gleiche Ziel erlangen." Diese Definition wird in so vollständiger Weise nachgewiesen, daß in Zukunft ernsthaft an diesem Resultate nicht wird gerüttelt werden können.

Im Verlaufe der Erörterung über die Oranten zeigt Wilpert, daß ein Bild im Ostrianum, — Orans, die vor sich ein Kind hält, rechts und links Monogramm Christi — das bisher für die Madonna mit dem Bambino gegolten hat, aus dieser Ehrenstellung herabsteigen muß, um in die Zahl der gewöhnlichen Oranten einzutreten. Diese gegen die gesammte Tradition gerichtete Anschauung unterstützt der Verfasser mit gewichtigen und m. E. durchschlagenden Gründen. Orazio Marucchi versuchte im Osservatore Romano die Scene noch als Madonna zu retten, ohne jedoch nur einen einzigen der Gründe Wilperts zu entkräften. Dadurch, daß alle römischen Archäologen von Kindsbeinen an gelernt haben, diese Figur als die Madonna anzusehen, ist die Sache doch nicht entschieden. Auch wäre, von allem anderen abgesehen, eine solche Darstellung der Madonna in jener Zeit ein so völliges Unicum, daß Wilpert wohl Recht behalten wird mit seiner Erklärung.

Als Endzweck der religiösen Katakombengemälde bezeichnet der Verfasser in seinem Schlußworte die Absicht, den nackten Wänden einen Schmuck zu geben und die Ueberlebenden zum Gebete für die Verstorbenen zu ermahnen und anzuleiten. Man kann sich das am Besten an einem concreten Falle klar machen. Nehmen

Digitized by Google

wir an, ein Sohn besucht das Grab seiner Mutter, welches sich in unserer Kammer 54 befindet. Sein Blick fällt auf die Malereien: er sieht in der Mitte der Decke Christus als Richter zwischen Heiligen thronen und ringsumher die Taufe, die Verkündigung, die Magier mit dem Stern und ihre Huldigung, den guten Hirten und das Bild der Oranten; er sieht die drei Heilungen und die Scene am Jakobsbrunnen. Indem er die einzelnen Gemälde betrachtet, kommen ihm die entsprechenden Gedanken; die Gedanken gehen in Worte über und die Worte gestalten sich zum Gebete. Dieses Gebet könnte etwa folgendermaßen lauten:

„O Herr Jesu, Du Licht der Verstorbenen, gedenke meiner Mutter! Lasse nicht zu, daß je einmal Finsterniß ihre Seele umnachte! Sie hat an Dich geglaubt: all' ihre Hoffnung beruhte auf Dir, denn Du bist der verheißene Messias! Du bist das Licht der Welt, der wahre Gott, dem allein Ehre und Anbetung gebührt. Um uns, die wir Heiden waren, zu erleuchten und zu erlösen, hast Du aus Maria, der Jungfrau, den menschlichen Leib angenommen und ließest Dich im Jordan taufen. Du hast die Menschheit mit Wohlthaten überhäuft, Lahmen und Kranken wunderbar die Gesundheit wiedergegeben: erquicke nun auch die Seele meiner theuern Mutter! Sei ihr nicht ein strenger Richter, sondern blicke gnädig auf die glorreichen Verdienste der Heiligen, die sich vor Deinem Richterstuhl für sie verwenden. Wie Du das verirrte Schäflein auf Deinen Schultern zur Herde zurückgetragen hast, so nimm auch ihre Seele unter die Schaar der Auserwählten auf und führe sie in die Gefilde des ewigen Lichtes ein. Süße Mutter, lebe in Gott und bete für mich!" Dieses herrliche Gebet, welches Wilpert in seinem größten Theile aus Gebetsformeln der alten Inschriften zusammengesetzt hat, bildet einen würdigen Abschluß seines ebenso gelehrten wie interessanten neuesten Werkes.

Zum Danke für die nunmehr siebenjährige Gastfreundschaft im Campo Santo dei Tedeschi, der dem Verfasser eine liebe wissenschaftliche Heimath geworden, ist das vorzüglich ausgestattete Werk dem Rector des Hauses, Monsignore Antonio de Waal, gewidmet.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Digitized by Google

Mittelalterliche Kirchenfeste und Kalendarien in Bayern. Von Dr. Anton Lechner, Domkapitular in München. Freiburg i. Br. Herder'sche Verlagshandlung. 1891. 287 Seiten Octav. Preis 6 *M*.

Der Verf. theilt aus meistens münchener Handschriften etwa ein Dutzend Kalendarien mit, welche dem 10. bis 15. Jahrhundert angehören und den Bisthümerm Freising, Salzburg, Passau, Regensburg und Augsburg entstammen. Die Grundlage dieser Kalendarien bildet das römische Martyrologium mit seinen Heiligen, welchen die Heiligen aus dem Frankenreiche und Brittannien in Folge der Missionirung des Bayernlandes durch Bischof Rupert von Worms-Salzburg und Erzbischof Bonifatius sich später eingliedern. Wie ein Vergleich der jüngeren Kalendarien mit den älteren ergibt, waren die Kalendarien durchaus nicht stabil, denn abgesehen davon, daß unbesetzte Tage neue Namen erhielten, treten nicht selten an die Stelle seither verehrter Heiligen neue, welche Erscheinung des Näheren in ihren Ursachen erklärt wird.

Wir besitzen für kein Gebiet der Kirche Deutschlands eine ähnliche Zusammenstellung, und doch wäre eine solche z. B. für die alten rheinischen oder rheinisch-fränkischen Bisthümer erwünscht und für das hagiologische Studium überhaupt von besonderem Werthe. Wir müssen deßhalb dem Verfasser auch um deßwillen Dank wissen, daß er durch diese seine mühselige Arbeit Anregung zu gleicher Bestrebung für andere Bisthümer gegeben. Eine erwünschte Fortsetzung dieser Arbeit dürfte eine Sammlung von alten Litaneien derselben Bisthümer sein; an einer derartigen Sammlung gebricht es ganz besonders in Deutschland.

Die einzelnen Kalendarien begleitet der Verf. mit dankenswerthen Erläuterungen. Zu denselben seien hier einige Nachträge und Besserungen gestattet.

Zu S. 43. Die Verehrung des h. Gangulf, welche „in St. Gallen und Benedictbeuern weit zurückreicht", findet sich auch häufig in den fränkischen Bisthümern; so gibt es Gangolfskirchen in Bamberg, Mainz (abgerissen), Trier, Lichtenborn bei Prüm, zu Differten, Mertloch, Oberleucken und St. Gangolf (Dorf bei Merzig), alle im Trier'schen; zu Dudenhofen im Dekanate Speier; Sternbach oberhalb Frankfurt, Meud bei Montabaur, Heinsberg bei Aachen, u. s. w.

Digitized by Google

Zu S. 53. Der Verf. meint, weil das Fest des Bischofs Rupertus von Salzburg in die Osterzeit falle, sei es auf den 25. September verlegt worden. Zu bemerken ist, daß auf den letzteren Tag die Erhebung seiner Gebeine fällt. Die feierliche Erhebung von Heiligengebeinen bildet aber öfters den Anfang der besonderen Verehrung und Ausbreitung derselben. Bei Rupertus mag das allerdings um so lieber geschehen sein, weil sein Todestag in die Osterzeit fällt. So wird das Fest St. Disibods schon in alter Zeit auf 8. id. jul. und 6. id. sept. gesetzt, jener ist Todes-, dieser ist Translationstag.

Zu S. 142. Ueber die Einführung des Festum lanceae et clavorum kann man ferner nachsehen Katholik 1883. I, 544; Raumer, Hohenstaufen I, 504.

Zu S. 163. Diese Art metrischer Kalender trägt die Bezeichnung Cisiojanus, worüber Kirchenlexicon III, 370 nachzusehen.

Die typographische Ausstattung des Buches verdient alles Lob; auf manchen Seiten sehen wir eine dreifache Druckfarbe (schwarz, roth, blau) verwendet.

Klein-Winternheim. Dr. F. Falk.

Bäumker, W., Das kath. deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen. Dritter (Schluß-) Band. Mit Nachträgen zu den zwei ersten Bänden. Auf Grund handschriftlicher und gedruckter Quellen bearbeitet. Freiburg, Herder. 1891. 360 S. *M.* 8.

Das kath. deutsche Kirchenlied gehört zu den Schmerzenskindern unserer Literatur. Dem 1862 von K. S. Meister herausgegebenen I. Band fehlte trotz anerkannter wissenschaftlicher Gediegenheit der Erfolg gänzlich. Erst 1883 folgte ihm der von Bäumker bearbeitete II. Band, dem sich 1886 eine gänzliche Neubearbeitung des inzwischen veralteten I. Bandes anschloß. Aber auch jetzt erfüllte sich die bei Besprechung des II. B. in dieser Zeitschr. (1884, I, 510) ausgesprochene Erwartung nicht in dem Maße, daß Autor und Verleger zur Fortsetzung sich sonderlich ermuthigt fühlen konnten. Mit um so größerer Befriedigung ist deßhalb die Thatsache zu constatiren, daß nunmehr — Dank dem Erfolg einer 1889 erlassenen Sub-

Digitized by Google

scriptions-Einladung, Dank dem Entgegenkommen des preußischen Cultusministeriums und Dank der Opferwilligkeit sowohl des Verf. als des Verlegers — ein III. Band hinzugekommen ist, der die Geschichte des Kirchenliedes durch das 18. Jahrh. hindurch bis zur Schwelle des 19. führt. Damit haben wir nun doch endlich ein Werk, das sich den zahlreichen und großen Werken über das protestantische Kirchenlied würdig an die Seite stellt und für den Forscher wie für den Praktiker eine reiche, unentbehrliche Fundgrube bildet. Es fehlt nur noch ein solcher buchhändlerischer Absatz, daß das Werk wenigstens von Jahrzehnt zu Jahrzehnt durch neue Auflagen auf der Höhe der Zeit gehalten werden kann, indem die Resultate der unermüdlich fortschreitenden Forschung für dasselbe nutzbar gemacht werden. Wie wichtig das ist, zeigt ein Blick auf die diesem Bande S. 313—329 beigegebenen Nachträge und Berichtigungen (77 an der Zahl!) zum I. u. II. Bande.

Die Gliederung ist die gleiche wie in den früheren. Der allgemeine Theil besteht aus einer Einleitung, welche die wichtigsten Resultate in kurzem Ueberblick zusammenfaßt (S. 1—18), nebst der ausführlichen Bibliographie (S. 19—160); der besondere Theil bietet eine Auswahl von 251 nach 13 Kategorien geordneten Singweisen mit genauer Angabe der Fundorte, Varianten ꝛc. Diese Auswahl hätte sich, wie der Verf. bemerkt, leicht um das Doppelte, ja Dreifache vermehren lassen; es mußte aber bei den dem Umfange des Werkes gezogenen Grenzen nach denselben Grundsätzen verfahren werden, wie in den früheren Bänden, d. h. es mußte für die Aufnahme einerseits der innere Werth, andererseits das historische Interesse des betr. Liedes maßgebend sein.

Von der Reichhaltigkeit des Inhaltes und zugleich von der Größe und Verdienstlichkeit der bewältigten Aufgabe gibt die schon erwähnte Bibliographie einen annähernden Begriff. Zunächst sind zur Literatur des Kirchenliedes (S. 19—23) nicht weniger als 67 Arbeiten protestantischen und 30 katholischen Ursprungs verzeichnet, theils zur Fortsetzung, theils als Nachträge der in Band I. u. II. gegebenen Nachweise. Sodann folgt die „Bibliographie und nähere Beschreibung der wichtigsten Gesangbücher" aus der Zeit von 1579—1800, nicht weniger als 398 Nummern, katholischen Ursprungs umfassend. Weitaus die meisten davon, d. h. alle, die erreichbar waren, hat der Verf. selbst durchgearbeitet, verglichen

Digitized by Google

und excerpirt — eine riesige Arbeit, namentlich wenn man beachtet, daß sie in verhältnißmäßig kurzer Zeit und von einem auch seelsorglich vielbeschäftigten Manne geleistet werden mußte. Um so bewunderungswürdiger ist die Akribie und Umsicht, mit der das umfangreiche Material verzeichnet, gesichtet und verwerthet ist. Das uneingeschränkte Lob, welches die Kritik den früheren Bänden einstimmig gezollt hat, muß in vollem Umfange auch dem Schlußbande gezollt werden.

An drei Fragen knüpft sich bezüglich die Entwickelung des Kirchenliedes im 17. und 18. Jahrhundert ein besonderes Interesse. Wie verhält sich Text und Melodie zu dem aus älterer Zeit überlieferten Bestand? Wie zum protestantischen Kirchenlied? Welche Stellung nimmt das Kirchenlied zum liturgischen Gesang ein? Auf alle diese Fragen gibt Bäumkers Werk genauen und urkundlichen Aufschluß. Das 17. Jahrhundert überliefert dem 18. noch einen schönen Bestand älterer kernhafter Lieder, aber seit Spee's „Heiliger Seelen-Lust" nimmt Wort und Weise mehr und mehr den Charakter subjectiver Empfindung an. Doch erst um die Mitte des 18. Jahrh. erfolgt ein förmlicher und völliger Bruch mit der Vergangenheit: „Die Tochter Sion" von Lindenborn leitet ihn ein; von da ab beginnt dann der Rationalismus mit den alten Texten und Melodien aufzuräumen und seine „erbaulichen" Produkte um jeden Preis an die Stelle zu setzen; in den beiden letzten Decennien geht schließlich jeder Anflug einer höheren, wahrhaft christlichen und katholischen Idee in den Wogen eines allgemeinen, verwässerten, toleranzduseligen Christenthums unter, und das alte Kirchenlied fristet nur noch in halbvergessenen und verachteten Missions-, Wallfahrts- und Bruderschaftsbüchlein ein kümmerliches Dasein, aus dem es erst seit der Mitte unseres Jahrhunderts wieder mehr ans Licht gezogen worden ist. — In der letzten Hälfte des 18. Jahrhunderts erreicht auch die Nachahmung und — Plünderung des protestantischen Kirchenliederschatzes seitens katholischer Liederdichter und Gesangbuch-Herausgeber ihren Höhepunkt (besonders in Werkmeisters Gesangbuch von 1784 und 1797). Doch macht sich dagegen immer wieder eine gewisse Reaction des katholischen Bewußtseins geltend, so daß in neuen Auflagen mehrfach die protestantischen Lieder vermindert oder verbessert erscheinen. Bezüglich des berühmt gewordenen Mainzer Gesangbuches von

Digitized by Google

E. Turin (1788) weist übrigens der Verf. nach, daß der Vorwurf, „es enthalte lutherische Lieder", im ganzen genommen unrichtig ist und daß, von zwei Ueberarbeitungen abgesehen, nur die Anfangszeilen einiger Lieder mit protestantischen übereinstimmen. — Ueber die Stellung des Kirchenliedes zur Liturgie erfahren wir nichts wesentlich Neues. Aber neu und in hohem Grade interessant ist die S. 13—18 gegebene und durch Mittheilung einiger Vorreden und Actenstücke (S. 118—160) ergänzte Zusammenstellung des einschlägigen Materials, woraus sich ergibt, seit wann, wo und in welcher Weise der deutsche Kirchengesang im liturgischen Gottesdienst immer mehr Terrain gewann, ja den Choral und die Figuralmusik ganz verdrängte.

Wir müssen abbrechen und in Betreff weiterer Einzelheiten auf das Werk selbst, insbesondere die bündige, aber gehaltvolle Einleitung verweisen. Nur mit einem Worte sei noch — wegen des allgemeinen Interesses — auf die Geschichte der bekannten „deutschen Singmesse" hingewiesen, die zum erstenmale in dem 1777 zu Landshut erschienenen Gesangbuch „der hl. Gesang zum Gottesdienst in der römisch-katholischen Kirche" auftritt und wahrscheinlich weder Denis zum Dichter noch Haydn zum Componisten hat (S. 303 ff.). Höchst verdienstlich ist endlich das „alphabetische Verzeichniß von Liederdichtern, Componisten und Gesangbuch-Herausgebern nebst biographischen Notizen zu allen drei Bänden" (S. 347 bis 360), das den Schluß des Ganzen bildet. Die mit vieler Mühe verbundene Zusammenstellung dieser Notizen ist der erste Versuch, der katholischerseits gemacht wird, um eine Uebersicht über die an der Entwickelung des Kirchenliedes betheiligten Autoren zu ermöglichen.

Nachdem die bisherigen umfangreichen Arbeiten des Verf. über die Geschichte des Kirchenliedes längst die ehrenvollste und allgemeinste Anerkennung der berufenen Kritik gefunden haben, möchte es fast wie eine Beleidigung aussehen, wenn ich zur Empfehlung dieses Schlußbandes weitere Worte des Lobes beifügen wollte. Ich schließe deßhalb mit denselben Worten, mit denen ich ein ausführliches Referat über den II. Band in Jahrg. 1885 I, 519 dieser Zeitschrift schließen konnte: „Dem Verf. gebührt der wärmste Dank für die mühevolle Arbeit, der er sich unterzogen, die ehrenvollste Anerkennung für den Fleiß, die wissenschaftliche Genauigkeit, die pietätvolle Hingabe und Sorgfalt, mit der er seine Aufgabe gelöst.

Digitized by Google

Möge dem Werke nunmehr die gebührende Werthschätzung und der vom Verf. beabsichtigte praktische Erfolg nicht fehlen."

Mainz. Dr. Selbst.

Dr. L. Kellner, Lebensblätter. Erinnerungen aus der Schulwelt. VIII und 588 S. Freiburg. Herder, 1891. Preis 4 ℳ 50 ₰.

Unter dem bescheidenen Titel „Lebensblätter" hat der verehrte Nestor der katholischen Pädagogik uns mit einem sehr werthvollen Buche beschenkt, das den Lebensweg des verehrten Mannes als Volksschullehrer (S. 31—99), als Seminarlehrer (99—199), als Schulrath in Marienwerder (199—421) und Trier (421—581) schildert, in der anmuthigen, gemüthvollen, Kellner eigenen Weise. — Es ist wohl die bedeutendste Publication auf pädagogischem Gebiete im verflossenen Jahre und daher gewiß gerechtfertigt, daß auch in dieser Zeitschrift eine Besprechung erfolgt, zumal die Schrift nicht blos für Lehrer, für die sie direct bestimmt ist, sondern auch für Priester gar viel des Anziehenden und Nützlichen enthält. Es ist dem Recensenten schon mehrfach bestätigt worden, was er selbst bei Lectüre dieses Buches erfahren und auch andere Recensenten schon ausgesprochen haben, daß noch selten ein Buch so angesprochen und das Interesse bis zum Schlusse wach gehalten habe wie dieses. Geradezu wohlthuend mitten in dem Zank und Hader, in dem bitteren, leidenschaftlichen Ton, womit gar so oft pädagogische Fragen in neuerer Zeit erörtert zu werden pflegen (man lese nur den gefeierten Diesterweg, von dem Polterer Dittes gar nicht zu reden), wirkt die ruhige, leidenschaftslose Darstellung Kellner's auch bei Erörterung der brennenden Controversfragen, das maßvolle, besonnene und reife Urtheil eines Mannes, der doch ein gewichtiges Wort reden darf, dessen Autorität Freund wie Feind anerkennen. — Wir nennen ihn mit berechtigtem Stolz den Unsrigen, seine Bedeutung würde jedoch ganz sicher auch von den Gegnern viel mehr gewürdigt werden, wenn er seiner katholischen Ueberzeugung nicht so entschieden immer Ausdruck verliehen hätte. Ist er doch in manchen Fragen, wie z. B. der methodischen Behandlung des deutschen Sprachunterrichts geradezu bahnbrechend geworden. Darin stimmen seine Verehrer (vgl. die begeisterten Worte des Protestanten Kehr S. 551 unseres Buches) wie seine Gegner (vgl. des leidenschaftlichen Burgwardt Urtheil (S. 457) überein.

Digitized by Google

Das vorliegende Werk zeigt überall den reifen, in sich abgeklärten Mann, des „Greises leuchtend' Aug'", leuchtend in jugendlicher Liebe und Begeisterung für den edlen Lehrberuf, leuchtend im klaren Blick für alle Bedürfnisse der Schule. Was die h. Schrift vom guten Greisenalter rühmt: „Krone für die Greise ist die reiche Erfahrung und ihr Ruhm die Gottesfurcht" (Eccli 25, 8), findet bei Kellner nach Ausweis seiner „Lebensblätter" seine volle Bestätigung. Von reicher Erfahrung zeugen die vielen trefflichen Bemerkungen über eine ganze Reihe methodischer Fragen, und mancher Lehrer dürfte aus diesem Buche bei seiner lebendigen warmen Darstellung mehr Gewinn für tüchtige Pädagogik ziehen, als aus manchen gelehrten Abhandlungen. — Die einzelnen Fragen treten uns hier nicht in abstracten, schwerfälligen Deductionen, sondern im Rahmen lebendiger Erzählung, im Anschluß an ihre bedeutenden Vertreter, im Zusammenhang ihrer geschichtlichen Entwickelung und praktischen Verwerthung in der Schule — mit einem Worte in Wahrheit und Leben entgegen und erregen so viel mehr das Interesse. — Besonders reichlich ist Kellner's Lieblingsfach, der deutsche Sprachunterricht bedacht; die verschiedenen Methoden, die grammatische von Becker-Wurst, die anlehnende und für den ersten Unterricht die Lautirmethode, die Jacotot'sche u. s. w. finden Besprechung. Wir erwähnen ferner u. a. seine Bemerkungen über Religions- und Sprachunterricht in den polnischen Schulen, die Lesebücherfrage, die treffenden Bemerkungen über Mädchenunterricht, Internate, geistliche Schulaufsicht, Pädagogik und Politik, Beschränkung des Lehrstoffes der Volksschule 2c. 2c. Reiche Ausbeute bietet das Werk für die Geschichte der neueren Pädagogik. Die buntwechselnden Strömungen auf diesem Gebiete von Pestalozzi bis Diesterweg und Dittes, von Raumer, Eichhorn, Stiehl bis zu Falk, Puttkammer und Goßler treten in scharfen Umrissen gezeichnet hervor, daneben eine ganze Gallerie der neueren Pädagogen wie Zerrenner, Harnisch, Hahn, Otto, Kehr, Alleker, Barthel u. s. w. Manchen edlen, verdienten Mann hat Kellner's pietätsvolle Darstellung vor unverdienter Vergessenheit bewahrt.

Doch noch viel bedeutender als in didactischer Hinsicht halten wir das Werk vom erziehlichen Standpunkt aus; es ist ein wahres Schatzkästlein praktischer Lebensregeln und verdient es durchaus, daß es reichlich excerpirt, durchdacht und angewandt

Digitized by Google

wird, es liefert für das Tagebuch von Lehrern, Schulinspectoren, Schulräthen u. a. ganz vorzüglichen Stoff. Treffend hat es Schmidinger in seiner Recension im Donauwörther Literaturblatt „ein Lehrbuch der Selbsterziehung des Lehrers" genannt. Die hohe Auffassung des Lehrerberufs, die Nothwendigkeit ernster, gewissenhafter Arbeit, der stete Hinweis auf den Segen einer stillen, selbstlosen Berufsthätigkeit auch in beschränkten, materiell sehr ungünstigen Verhältnissen, die anmuthige Bescheidenheit bei unleugbaren Erfolgen, die unerschütterliche Treue im Festhalten edler Grundsätze, auch mit Drangabe von glänzenden Anerbieten, (vgl. die Uebernahme des Pädagogiums in Wien S. 10 ff.), das alles kann nur durchaus veredelnd wirken, besonders in unserer Zeit, wo leider die Beispiele gegentheiliger Art so häufig sind, auch im Lehrerstande. In dieser Beziehung können wir dem Buche nur das größte Lob spenden; der edle Verf. hat sich dadurch ein schönes Denkmal gesetzt „aere perennius". —

Was Kellner sich bereits in seinen Aphorismen zur Aufgabe gestellt hat, die Lehrer von innen heraus zu bilden, die ideale Auffassung des Lehrerberufs zu pflegen, das beabsichtigt er auch in diesem Werke, wie er so schön sagt (S. 13): „Ich hoffe durch offene Darlegung meines Ringens und Strebens ein weniges für die Ueberzeugung zu wirken, daß innere Zufriedenheit und äußere Anerkennung zunächst und wesentlich von uns selbst abhängen, und daß jeder Beruf, insbesondere aber der eines Lehrers, das wieder entgegenbringt, was man selbst hinein trägt und legt. — „Entwickelung des Individuums von innen heraus" wollte Diesterweg (vgl. Wegweiser, 6. Aufl. S. 25), „anregen zum Nachdenken — über Schlendrianismus und Mechanismus erheben — für die große Sache der Jugendbildung befeuern" (das. S. 24) — das Gleiche erstrebt Kellner, aber nicht wie Diesterweg im Gegensatz zur Religion, welche Diesterweg seltsamer Weise in Feindschaft zu diesen Bestrebungen wähnt, sondern Hand in Hand mit der Religion. Darum leuchtet, was als zweites Lob des Greisenalters in der hl. Schrift angeführt wird (Eccli 25, 8), die Gottesfurcht aufs schönste aus dem ganzen Werke hervor (vgl. das schöne Motto am Anfang, bes. die Worte: „In Gott und Arbeit such' die rechte Weihe"). Was Kellner von Bischof Bogedain (S. 262) sagt: „Fest auf dem Boden der Kirche stehend,

Digitized by Google

hatte er den Punkt gefunden, von welchem er, ein pädagogischer Archimed, alle hohlen Theorien, alle Idealkrämereien und Humanitätsphantasien aus ihren Angeln hob," kann man auch von ihm sagen. Das hat Diesterweg gefehlt: der feste Boden der Wahrheit, darum war er auch bei seinem gewiß aufrichtigen Streben so unruhig und bitter.

Daß die Sprache des ganzen Buches eine sorgfältig gefeilte ist, bedarf bei einem Meister wie Kellner kaum der Erwähnung. Wir wünschen dem trefflichen Buche die weiteste Verbreitung bei allen denen, welche an der großen Aufgabe der Erziehung mitwirken, oder sich für die brennenden Tagesfragen auf pädagogischem Gebiete interessiren. Eine solche Lectüre kann nur anregend, aufklärend, fördernd, oft geradezu erbaulich wirken.

Mainz. Dr. Becker.

---

1. **Erstes Jahrbuch des kath. Lehrerverbandes Deutschlands. 1891.** In Kommission bei F. Schöningh, Paderborn. 221 S.
2. **Kirchenmusikalisches Jahrbuch für das Jahr 1892.** Herausgegeben von Dr. F. X. Haberl zum Besten der Kirchenmusikschule in Regensburg. 119 S. Regensburg, Pustet.

1. Dem an erster Stelle genannten Jahrbuch gebührt in dieser Zeitschrift schon deßhalb eine Erwähnung, weil es das eigentliche Organ des kath. Lehrerverbandes ist, der unbedingt zu den wichtigsten und erfreulichsten Erscheinungen in der kath. Bewegung der Gegenwart zählt. Aber der Inhalt des vorliegenden I. Jahrbuches rechtfertigt auch die wärmste Empfehlung dieses neuen Organs, dessen Redaktion in den Händen des Obmanns der Studienkommission des Verbandes (Rektor A. Sladeczek, Kattowitz) lag. Das größte Interesse erweckt zunächst die ausführliche Geschichte des so vielfach angefeindeten kath. Lehrerverbandes S. 17—117. Die hier gegebene urkundliche Darstellung ist wohl geeignet, volle Klarheit über Entstehung und Ziele des Verbandes zu verbreiten und die Unklarheiten zu beseitigen, die sich leider auch in katholischen Kreisen hie und da geltend gemacht haben. An die Geschichte schließen sich die „Satzungen" des Verbandes nebst geschäftlichen Mittheilungen, namentlich ein Verzeichniß der Mitglieder des Vorstandes und der Studien- und Rechtschutzkommission. Der II. Theil enthält mehrere gediegene pädagogische Aufsätze nebst den besonders

Digitized by Google

beachtenswerthen Mittheilungen und Anregungen der Studienkommission an die Verbandsmitglieder. Das Jahrbuch sollte nicht blos von jedem katholischen Lehrer, sondern auch von jedem Geistlichen gelesen werden, der an der Schule und an dem Kampf zwischen christlicher und moderner Pädagogik ein Interesse hat.

2. Das aus dem „Cäcilienkalender" hervorgewachsene „Kirchenmusikalische Jahrbuch" hat sich seit Jahren zu einem Organ von wissenschaftlicher Bedeutung ausgebildet und verdient schon um deßwillen an dieser Stelle erwähnt und empfohlen zu werden. Der vorliegende VII. (bzw. XVII.) Jahrgang, dessen Erscheinen zweifelhaft gewesen war und erst durch Subskription ermöglicht wurde, liefert den vollgültigen Beweis hiefür und zeigt augenscheinlich, daß das Eingehen des Jahrbuchs einen wirklichen Verlust für die liturgisch-kirchenmusikalische Wissenschaft bedeuten würde. Schon allein Aufsätze wie der über die „Kardinalskommission von 1564 und die Missa Papae Marcelli" (Dr. Haberl), der einem landläufigen Mythus ein Ende macht, und der über „Gregor d. Gr. und das römische Antiphonar" von Dr. Ebner, welcher über den Stand der den Urheber des gregorianischen Gesanges betreffenden Controverse orientirt, verleihen dem Jahrbuch wissenschaftlichen und bleibenden Werth. Dazu kommen als eine Art praktisches Repetitorium die bei einem kirchenmusikalischen Instruktionskurs in Landau gehaltenen gediegenen Vorträge (S. 41 bis 82) nebst einigen Abhandlungen musikgeschichtlichen Inhaltes, so daß es merkwürdig zugehen müßte, wenn Jemand, der sich für liturgisch-musikalische Dinge überhaupt interessirt, nicht befriedigt sein sollte. Möge das Jahrbuch die gebührende Würdigung finden, damit seine Fortsetzung nicht abermals in Frage gestellt werde.

Mainz. Dr. Selbst.

Erinnerungen an Augustin Link, Priester der Gesellschaft Jesu, für des Verstorbenen Freunde und Schüler gesammelt von Alois Urban Piscalar, Priester derselben Gesellschaft. Schwäb. Gmünd. Verlag von Jos. Roth. 1892. S. 322.

Es ist ein schönes, an Tugend und guten Werken reiches Leben, welches dem Leser des hier genannten Buches vor Augen tritt. Referent hatte einmal in seinem Leben Gelegenheit, Pater Link zu sehen und sich längere Zeit mit ihm zu unterhalten: dabei ward

Digitized by Google

ihm sofort klar, daß Link zu jenen Menschen gehöre, in deren Nähe man sich alsbald wohl und behaglich fühlt, die durch das herzliche Wohlwollen, welches in ihrem ganzen Wesen ausgeprägt liegt, überall, wohin sie kommen, Freude verursachen, Vertrauen erwecken und eine fast unwiderstehliche Anziehungskraft ausüben. Die Lektüre der hier gebotenen Erinnerungen hat ihm gezeigt, daß er sich in seiner Meinung nicht geirrt hatte. Wenn wir dem Gesagten hinzufügen, daß Pater Link eine Charakterfestigkeit, eine Willensstärke und einen Opfersinn besaß, wie sie den meisten Menschen unserer Tage kaum mehr dem Namen nach bekannt sind, so dürfte der Mann damit genügend gekennzeichnet sein.

Des Verstorbenen Freunde und Schüler, für welche die Erinnerungen zunächst gesammelt und mitgetheilt sind, werden dem Verfasser Dank wissen, daß er ihnen das Bild des geliebten Lehrers, des erfahrenen und wohlwollenden Rathgebers, des treuen Freundes so schön gezeichnet hat. Aber auch andern Lesern, besonders aus dem Priesterstande können wir das Buch bestens empfehlen: sie werden darin des Belehrenden, des Interessanten, des Erbaulichen und Anregenden Vieles finden. Auf den Inhalt können wir selbstverständlich nicht näher eingehen; nur auf Einiges sei kurz hingewiesen. Link hatte sich in dem Lehrer-Seminar zu Gmünd die Liebe seiner Schüler in hohem Grade erworben, so daß jene Zöglinge auch in ihrem späteren Leben dem geliebten Lehrer mit größter Anhänglichkeit zugethan blieben. Nur mit einer gewissen Wehmuth sieht man darum den 36jährigen Mann von der Anstalt, der er zuletzt als Rector vorgestanden, scheiden, um freilich einem höheren Rufe, dem Rufe zum Ordensstande Folge zu leisten. — Von besonderem Interesse für den Freund und Kenner ernster Kirchenmusik ist das Kapitel, in welchem Links Thätigkeit als Musikdirector in der Jesuiten-Anstalt Stella matutina zu Feldkirch in sehr eingehender und sachkundiger Weise geschildert wird.

Die S. 17 ausgesprochenen Bemerkungen über das Beichthören gehören in eine Pastoral, hier sind sie ganz und gar nicht am Platze. Auch die theoretischen Erörterungen, welche der Verfasser der Schilderung einer jeden neuen Thätigkeit Links voranstellt und wodurch er den Lebensgang des Verewigten in einer dem Leser unangenehmen Weise unterbricht, wären theils besser unterblieben

Digitized by Google

— wie z. B. die Auseinandersetzungen über die nothwendige Vorbereitung zum Lehramte, über die Berechtigung der Marien-Verehrung — theils hätten sie kürzer ausfallen dürfen, wie z. B. die breite Besprechung der Marianischen Congregation.

Auch ist uns aufgefallen, daß, während einzelne Theile des Buches sich glatt und angenehm lesen, bei anderen die Klarheit und Durchsichtigkeit der Darstellung zu wünschen übrig läßt.

Diese Ausstellungen können uns jedoch nicht hindern, das Buch namentlich allen Geistlichen angelegentlichst zu empfehlen.

Mainz. G. Weber.

Der Redemptorist Karl Clemens. (1816—1886.) Ein noch unbekanntes Convertitenbild, herausgegeben von P. Franz Ratte, C. SS. R. Mit Bildniß. Mainz. Kirchheim 1891. VI. 128 S.

In vorliegender Schrift lernen wir nicht nur die äußeren Lebenswege und die inneren Kämpfe eines edlen Convertiten kennen, sondern dasselbe macht uns auch bekannt mit einem ebenso kindlich frommen als gottbegeisterten Asceten der Neuzeit.

Am 23. November 1816 zu Dresden von protestantischen Eltern geboren, besuchte Karl Clemens die dortige Elementarschule. Im Jahre 1824 wurde er der von Friedr. Fröbel gegründeten, in Pestalozzischem Geiste geleiteten Lehr- und Erziehungsanstalt zu Keilhau übergeben. Dieselbe bereitete ihre Zöglinge bis zur Universität vor. Anfangs Mai 1833 übernahm er eine Lehrerstelle an der neugegründeten Lehranstalt zu Willisau in der Schweiz. Dort sah er zum ersten Male eine katholische Kirche. Einen tiefen Eindruck machte das erste Hochamt, dem er beiwohnte, auf ihn. Im Ganzen wirkte er elf Jahre als Lehrer an verschiedenen Orten in der Schweiz. Die selbst für einen Lutheraner „widerwärtige" Nacktheit und Oede des Cultus der Bekenntnisse Zwingli's und Calvin's, die er in den dortigen Kirchen antraf, sowie der Unterschied, der zwischen diesen und den lutherischen Bekenntnissen liegt, legte in ihm zuerst den Keim des Indifferentismus und führte ihn schließlich zum Pantheismus (1—17).

In Folge einer gleichsam wunderbaren Fügung begannen in seiner Seele wieder gläubige, christliche Gedanken und Gefühle zu

Digitized by Google

erwachen. Anfangs 1844 übernahm er eine Erzieher- und Lehrerstelle zu Frankfurt a. M. Seine gläubige Richtung zog ihm aber den Namen eines Papisten zu. Von Frankfurt siedelte er nach Weilbach über. Daselbst übernahm er eine Hauslehrerstelle. Die Spöttereien über „die Trierer Wallfahrt", wie nicht minder das widerliche Treiben der Ronge'schen Secte ekelten ihn an. Dabei blieb er aber ein überzeugungstreuer Protestant und beschloß, aufgestachelt durch das Lesen einer protestantischen Kirchengeschichte, die katholische Kirche durch populäre Schriften energisch zu bekämpfen. Wie er selbst bekennt, sah er in der katholischen Kirche „nichts als Verfälschung, Knechtschaft, Heuchelei, Willkür, Finsterniß." Sein erstes Product, „ein gegen die römische Kirche gerichtetes Spottgedicht", wurde von der Frankfurter Censur gestrichen, „weil es zu leidenschaftliche Ausfälle gegen die katholische Kirche enthalte." Dies brachte ihn zum Nachdenken und veranlaßte ihn, die katholische Kirche aus ihrer eigenen Lehre kennen zu lernen. Mit der größten Freundlichkeit stellte ein benachbarter Pfarrer seine Bibliothek ihm zur Verfügung. Daraus lernte er den der ersten christlichen Zeit entstammenden Gebrauch des hl. Kreuzzeichens, den Luther verworfen, kennen; da las er zum ersten Male, daß es Schriften gebe, die bis zu den Zeiten der Apostel hinaufreichten, da überzeugte er sich von der Apostolicität der katholischen Kirche u. s. w. Sein stets aufrichtiges Gemüth konnte der Wahrheit nicht lange widerstehen. Am 27. Juli 1845 wurde er in den Schooß der katholischen Kirche aufgenommen (S. 17—30).

Nachdem Karl Clemens Katholik geworden war, vermochte er sich von da an keinem Opfer und keinem Rufe der Gnade mehr zu entziehen. Er erkennt seinen Priesterberuf — und er wird Priester trotz all' der Hindernisse, die sich ihm in den Weg legen (S. 30—45). Er hört die Stimme des Herrn, welche ihn in den Ordensstand ruft — und er folgt diesem Rufe der Gnade sofort, indem er sich in die Congregation des hl. Erlösers aufnehmen läßt (S. 46—59). — Ueberaus viel Segensreiches hat er während der verschiedenen Perioden seines Lebens, namentlich als Priester und Ordensmann gewirkt. Die zahlreichen Missionen, bei denen er auf der Kanzel und im Beichtstuhl thätig war, sind noch heute im Gedächtnisse Vieler. Seine literarische Thätigkeit als Jugendschriftsteller, als Apologet in den verschiedenen Zeitschriften, als

Digitized by Google

Ascet sind bekannt (S. 59—86). Die im Anhang beigegebenen Auszüge aus seinem ascetischen Handbüchlein (S. 87—123) verdienen von jedem Priester und jedem nach Vollkommenheit strebenden Laien beherzigt zu werden.

Heidesheim. Stillbauer.

Missionspredigten des hl. Leonardo von Porto Maurizio, in der hl. Fastenzeit gehalten. Aus dem Italienischen. Neue, verbesserte Ausgabe, besorgt von einem Priester der Diöcese Regensburg. Vorm. G. J. Manz in Regensburg. 1892. 2 Bde. VII, 425 u. 411 S. Preis 9 M.

Die bekannten Fastenpredigten des hl. Leonardo von Porto Maurizio erscheinen hier in neuer, verbesserter Ausgabe, — augenscheinlich in äußerlich gefälligerer Form. Die in den 2 Bänden enthaltenen 33 Predigten behandeln die gewöhnlichen Missionsthemate, aber mit der nicht gewöhnlichen Beredsamkeit eines Heiligen, eines Missionärs, eines Italieners. Die Salbung des hl. Geistes, glühender Seeleneifer, Beweglichkeit und Lebendigkeit treten uns in jeder Predigt entgegen. Man glaubt den hl. Missionär zu sehen und zu hören — so sehr hat er sein Wesen, wie es seine Biographen uns schildern, ihnen aufgeprägt. Der hervorstechendste Charakterzug dieser Predigten ist die Eindringlichkeit. Da ist keine spröde Logik, kein unfruchtbares Verweilen beim bloßen Nexus der Wahrheiten: — da ist Alles Feuer, Gluth, Leben. Da ist Donner und Blitz, nicht bloses Wetterleuchten. Nicht die nackten Umrisse der Wahrheit — die viscera veritatis werden hier vorgestellt, zu dem Einen Zwecke, die Seelen zu erschüttern, zu bekehren. Das ist wirkliche eloquentia, nicht bloße facundia.

Damit hängt ein zweiter hervorstechender Zug zusammen: die Predigten sind in der ausgeprägtesten Form virtuell dialogisch. Hier wird nicht monologisirt und declamirt — hier spricht ein Mensch zu Menschen. Es ist unmöglich, die Zuhörer solcher Predigten als rein passiv, blos receptiv sich verhaltend vorzustellen. Da muß ein beständiger, lebendiger Verkehr stattgefunden haben zwischen dem Redenden und den Angeredeten. Da muß auf jede Frage eine lebendige, wenn auch stille Antwort erfolgt sein und ein beständiges Reagiren auf Seite der Zuhörer sich vollzogen

Digitized by Google

haben. Es ist klar, daß bei dieser einzig richtigen Form der rhetorischen Darstellung die Gedanken nicht so scharf abgegrenzt hervortreten, daß der logische Zusammenhang nicht immer auf den ersten Blick erkennbar ist. Was liegt auch daran, da, wo es vor allem auf das Bewegen ankommt, zu wissen, wo der erste Gedanke aufhört und der andere anfängt: — es genügt, daß die Gedanken da sind, logisch oder psychologisch zusammengefügt, wenn auch das Gefüge durch das Fleisch und Blut wahrer Beredsamkeit umhüllt erscheint. In der That fehlt es nicht an hohen, tiefen, reichen Gedanken. Aber sie sind durch treffende Beispiele, Erzählungen, Analogien so amplificirt, daß sie auch dem gemeinen Manne mundgerecht werden.

Diese Predigten eignen sich vortrefflich zum Studium, insbesondere für den angehenden Prediger. Gewohnt, seine Gedanken auf den bündigsten Ausdruck zu reduciren, sie schematisirt aufzuzählen — wird er hier den eigentlichen rhetorischen Styl kennen lernen, die virtuell dialogische Form, die Amplification, das Zuspitzen und Hinrichten der Gedanken auf das Herz des Zuhörers. Das Uebermaß der italienischen Beredsamkeit in diesem Punkte eignet sich jedoch nicht für den deutschen Prediger. Ueberhaupt dürfen diese Predigten wohl zur Benützung, nicht aber zur unmittelbaren, durchgängigen Verwerthung empfohlen werden. Für den deutschen Charakter ist der darin herrschende Ton zu lebendig, die Affectkundgebung öfters zu üppig, das Pathos zu gewaltig.

Mainz. J.

Notiz. Die fleißigen Franciskaner-Patres in Quaracchi mit ihrer mustergiltigen Gesammtausgabe der Werke des hl. Bonaventura haben in ihren Mitgliedern der Pariser Provinz sehr unternehmende Nachahmer gefunden. Dieselben besorgen nämlich eine neue Ausgabe der Werke des Duns Scotus in circa 26 Quartbänden im Verlag von Vivès in Paris. Gott segne das großartige Unternehmen!

Redigirt unter Verantwortlichkeit von Dr. Joh. Mich. Raich in Mainz.
Mainz, Druck von Florian Kupferberg.

Digitized by Google

XII.

Henry Edward Manning,

Cardinal-Erzbiſchof von Weſtminſter[1]).

(1808—1892.)

(Von Dr. Belleſheim.)

Erſter Artikel.

Anglikaniſche Zeit.

Schwer hat die Hand des Todes im Monat Januar 1892 auf dem engliſchen Volk, insbeſondere auf den katholiſchen Glau-

---

1) Literatur I. Werke des Cardinals: 1. Sermons. 4 vols. Oxford 1842—1850. 2. Sermons preached before the University of Oxford 1844. 3. The Unity of the Church. 2 edit. 1845. 4. The Grounds of Faith. Four Lectures. 8 edit. Lond. 1890. 5. Sermons on ecclesiastical Subjects. 3 vols. 2 edit. Lond. 1870. 6. Miscellanies. 3 vols. Lond. 1877—1888. 7. England and Christendom. Lond. 1867. 8. The temporal Power of the Vicar of Jesus Christ. 3 edit. Lond. 1880. 9. The Independence of the Holy See. 2 edit. Lond. 1877. 10. Petri Privilegium. Three Pastoral Letters. Lond. 1871. 11. The fourfold Sovereignty of God. 3 edit. Lond. 1891. 12. The four great Evils of the Day. 5 edit. Lond. 1891. 13. The true Story of the Vatican Council. 2 edit. Lond. 1877. 14. The temporal Mission of the Holy Ghost or Reason and Revelation. 2 edit. Lond. 1866. 15. The internal Mission of the Holy Ghost. Lond. 1875. 16. The Vatican Decrees in their Bearing on civil Allegiance. Lond. 1875. 17. The Glories of the Sacred Heart. Lond. 1876. 18. The eternal Priesthood. Lond. 1884. 19. Religio Viatoris. 3 edit. Lond. 1888. 20. The Office of the Church in higher catholic Education. Lond. 1885. 21. National Education. Lond. 1889. 22. Confidence in God. 3 edit. Lond. s. a. 23. The Love of Jesus to Penitents. Lond. s. a. 24. The Blessed Sacrament the centre of immutable Truth. Lond. 1885. 25. The Office of the Holy Ghost under the Gospel. London s. a..

II. Biographiſches. 1. W. S. Lilly, Characteristics political, philosophical and religious from the Writings of H. E. Manning, Card. Archb. of Westminster. Lond. 1885. 2. P. J. O'Byrne, Lives of the Cardinals.

Digitized by Google

bensbrüdern des Inselreiches, gelastet. Fast in der nämlichen Stunde, in welcher der älteste Sohn des Prinzen von Wales, der im blühenden Alter von achtundzwanzig Jahren stehende Herzog von Clarence, nach kurzem Krankenlager in die Ewigkeit abberufen worden, beschloß der erste Prälat der englischen Kirche in der engen Zelle seines erzbischöflichen Hauses von Westminster sein thatenreiches Leben. Wenngleich durch anhaltendes Siechthum seit Monaten an seine Krankenstube gebunden, hatte Cardinal Manning sich dennoch eine wunderbare Frische des Geistes bewahrt. Erst am Samstag, den 9. Januar, stellten sich bedenkliche Zeichen einer Verschlimmerung ein. „Der Anfall," bemerkt das British Medical Journal, „war versteckt und verursachte dem Kranken keine Besorgniß, aber die ihn behandelnden Aerzte erkannten den Ernst der Lage und zogen Sir Andrew Clark als consultirenden Beirath hinzu. Der entschiedene Grundsatz gänzlicher Enthaltung von geistigen Getränken, welchem der Cardinal huldigte, rief Schwierigkeiten in der Behandlung hervor. Doch blieb der Kirchenfürst bei Bewußtsein und bewahrte sich sogar jenen freundlichen Humor, der seinen liebenswürdigen Charakter auszeichnete. Heute Morgen versagte das Herz seinen Dienst. In den Kreisen der Aerzte wird Manning fortleben als ein Freund thätiger Hygiene und gesellschaftlichen wie sanitären Fortschritts[1])." Bis Mittwoch den 13. Januar gab man sich in der Umgebung des Cardinals noch der Hoffnung hin, das theuere Leben werde sich erhalten lassen. Als

---

Part 2. Lond. 1879. 3. The Month, February 1892. p. 153—173: The Cardinal Archbishop, by John Morris, S. J. 4. Tablet 1892. I, 123—127: Panegyric on Cardinal Manning by Bishop Hedley of Newport. 5. The Athenaeum. Jan. 23. 1892: Wilfrid Meynell, Cardinal Manning as a Man of Letters. 6. Contemporary Review, February 1892: Meynell, Reminiscences on Card. Manning. 7. Merry England, May 1886. July 1891. February 1892. 8. Nach einer Mittheilung des Athenaeum v. 23. Januar S. 117 hat der Cardinal die beiden Mitglieder der von ihm gestifteten Oblaten der Congregation vom hl. Karl Borromäus Dr. Butler und H. Bayley zu Testaments-Vollstreckern ernannt. Eine Autobiographie hat er nicht hinterlassen. Dagegen befinden sich im erzbischöflichen Hause zahlreiche Briefe der angesehensten Männer an den Cardinal. „Im Laufe der Zeit, aber nicht ohne Aufschub" sollen dieselben der Oeffentlichkeit übergeben werden.

1) Times 1892, January 15: Death of Cardinal Manning.

Digitized by Google

aber die andauernde Unmöglichkeit des Genusses von Nahrung den Verfall der Kräfte ausnehmend schnell beförderte, ließ der Kirchenfürst sich die heiligen Sacramente spenden. In Anwesenheit des Domkapitels legte er in seinen Purpur gekleidet nach Vorschrift des römischen Cäremoniale für die Bischöfe [1]), deren genaueste Innehaltung er für diesen hochfeierlichen Act anbefohlen hatte, mit deutlicher und klarer Stimme das Bekenntniß des katholischen Glaubens ab und nahm von jedem Domherrn in Worten rührender Liebe Abschied. Ein Telegramm des Cardinalstaatssecretärs Rampolla überbrachte den Segen des hl. Vaters. Am Mittwoch Nachmittag nahm der Cardinal an dem schweren Leiden des Herzogs von Clarence lebhaften Antheil. Gegen Abend bemerkte er, das sei ein schlimmer Tag für ihn gewesen und fügte die Worte bei: „Jugum deposui. Opus meum consummatum est." Später brach er in die Worte aus: „Es ist erfreulich, daß man in der Lage war, seine Pflichten erfüllen zu können." Dem Tode aber schaute der selbstlose, abgetödtete, mehr der Ewigkeit zugewandte, als in der Zeit stehende Kirchenfürst mit heiterem Antlitz entgegen. Die Nachtwache von Mittwoch auf Donnerstag hielten am Krankenbette Bischof Vaughan von Salford und der Benedictiner Gasquet. Gegen sechs Uhr Morgens wünschte der Cardinal, die Sterbegebete möchten verrichtet werden, während er selbst unter dem zermalmenden Druck hochgradiger Athemsnoth unabläßig die drei göttlichen Tugenden, nebst frommen Stoßgebeten erweckte. Noch um halb acht konnte er an den Bischof von Salford die Bitte richten, er möchte das heilige Meßopfer für ihn darbringen. Während diese hehre Handlung sich vollzog, trat die Auflösung ein. Indeß der langjährige treue Secretär, Domcapitular Johnson, dem entsetzlich leidenden Cardinal in der Generalabsolution einen vollkommenen Ablaß spendete, ging der letztere zu einem besseren Leben ein am Donnerstag, den 14. Januar 1892, ein Viertel nach acht Uhr Morgens.

Mit dem Heimgang des Cardinal-Erzbischofs Manning ist ein merkwürdiges Leben beschlossen worden. Reich an Verdiensten und guten

1) Caeremoniale Episcopor. Editio typica Ratisb. 1886. lib. 2. cap. 38. nr. 5. Convocet canonicos ... et coram eis profiteatur iterum catholicam fidem.

Digitized by Google

Werken glänzte Henry Edward Manning als einfacher Landpfarrer von Lavington und nachher kirchlicher Würdenträger in der gesetzlich etablirten Staatskirche Englands. Nie werden edle Anglikaner, denen christliche Zucht und Sitte als Ideal gilt, welche Reinheit der Lehre und Schutz der Kirche gegen die wechselnden Meinungen der Philosophie, wie gegen die Uebergriffe staatlicher Gewalt auf ihr Panier schreiben, welche ihre Kirche gemäß einer heute weit verbreiteten Anschauung als Theil der allgemeinen katholischen Kirche verehren, welche endlich freundliches Zusammengehen sämmtlicher christlichen Bekenntnisse wider die vereinten Mächte des Unglaubens und des gesellschaftlichen Umsturzes im Interesse der Selbsterhaltung für nothwendig erachten, den Namen Manning der Vergessenheit anheim fallen lassen.

Aber unendlich höher erhebt sich die Pflicht der Dankbarkeit, welche die Katholiken ihrem verklärten geistlichen Hirten schulden. Ihnen war er Vater, Führer, Lehrer und in gewissem Sinne auch Befreier. In der That, katholisch ist Henry Edward Manning zeitlebens gewesen. Das gilt auch von seiner anglikanischen Periode, in welcher er sich in gutem Glauben befand und während deren er Grundsätze aussprach, die nothwendig auch zum äußeren Anschluß an die allein wahre Kirche Christi führen mußten und auch wirklich geführt haben. Aber seit dem Passionssonntag des Jahres 1851 durch die Aufnahme in die Kirche in den Vollbesitz christlicher Gnade und Lehre eingetreten, hat der reich begabte, rastlos strebende, von allen irdischen Banden befreite ehemalige Archidiakon von Chichester seine Talente in den Dienst des göttlichen Meisters und seiner Braut, der katholischen Kirche, mit einem Erfolge gestellt, wie ihn die Annalen der Kirchengeschichte des neunzehnten Jahrhunderts nicht oft zu verzeichnen haben. Heute stehen wir dieser gesegneten Wirksamkeit noch viel zu nahe, um die Frage zu entscheiden, nach welcher Richtung der Cardinal das geistige Leben der englischen Katholiken am tiefsten und nachhaltigsten beeinflußt habe. „Was gegenwärtig am meisten in die Augen springt, ist die unverkennbare Thatsache, daß der Cardinal während eines vollen Viertel-Jahrhunderts uns geholfen hat, jene alten, unbegründeten Vorurtheile, unter denen wir seufzten, aufzulösen, und die englischen Katholiken als solche auf eine Linie mit unseren Landsleuten zu stellen. Ihm haben sie es in weit

Digitized by Google

höherem Grade als irgend einem andern Zeitgenossen zu verdanken, daß sie aus dem engen Lebenskreise, den schwere Verfolgung ehedem um sie gezogen, entstiegen und gleiche Rechte wie ihre Mitbürger empfangen haben[1])." Nur „schwer wird man fortan vermissen diesen klaren Verstand, diese solide Urtheilskraft, diesen kräftigen Willen, dieses edle Herz, dieses ascetische Leben, diese Kenntniß in der Behandlung kirchlicher Fragen, diese Fertigkeit, andere zu guten Werken zu begeistern[2])."

Indem wir, vom Gefühle tiefsten Schmerzes erfüllt, uns anschicken, den Lesern unserer Zeitschrift ein Lebensbild des Cardinals zu zeichnen, kann es unmöglich unsere Absicht sein, in einzelnes Detail einzutreten. Dazu würde der Umfang eines Buches nicht ausreichen. Nur in allgemeinen Umrissen wird die Darstellung sich bewegen, welche die Hauptthatsachen zusammenfassen und würdigen soll, um den großen Kirchenfürsten, den Mann der theologischen Wissenschaft und Socialpolitiker in seiner unermeßlichen Bedeutung wie für seine eigene Nation, sowie für die ganze Kirche in etwa zur Geltung zu bringen.

Henry Edward Manning entstammt einer angesehenen Kaufmannsfamilie der City von London. Als der fanatische schottische Lord George Gordon, erbittert über das geringe Maß bürgerlicher Freiheit, welches die englischen Katholiken nach einer schmachvollen Aechtung von Jahrhunderten in den Erleichterungsgesetzen empfangen sollten, jenen furchtbaren Aufstand 1780 erregte, in welchem London beinahe ein Opfer des Feuers und der Revolution geworden[3]), da war es William Manning, Director der Royal Exchange Corporation, welcher im Interesse der Regierung und allgemeinen Sicherheit eine höchst segensreiche Thätigkeit gegen die Männer des Umsturzes entfaltete. In seinen kaufmännischen Unternehmungen vom Glück begünstigt, gestattete er sich den für die damalige Zeit großen Luxus eines Landhauses zu Totteridge in Hertfordshire. Seinem gleichnamigen Sohne William ließ er eine kaufmännisch-gelehrte Bildung geben, welche diesem im Lauf der Zeit einen Sitz im englischen Unterhause, sowie den einflußreichen Posten eines Directors der englischen Bank, des vielleicht größten

1) Tablet 1892. I, 81.

2) Month, LXXIV, 153.

3) A. Bellesheim, Gesch. der kathol. Kirche in Schottland. II, 386.

Digitized by Google

und solidesten Geldinstituts auf dem Erdball eintrug. In seinen geschäftlichen Unternehmungen weniger vom Glück begünstigt als sein Vater, zog sich der jüngere William Manning auf sein Landhaus Totteridge zurück, wo ihm seine zweite Gemahlin, geborene Miß Hunter, Schwester des Lord Mayor von London, Sir Charles Hunter, am 15. Juli 1808 den nachmals so berühmt gewordenen Sohn Henry Edward schenkte[1]).

Die Eltern gehörten dem anglikanischen Bekenntniß an, in der anglikanischen Kirche empfing Henry Edward die Taufe, und die ersten Einflüsse, welche auf Geist und Gemüth des Kindes einen unauslöschlichen Eindruck hervorbringen, waren durchaus hochkirchliche. Des Cardinals Mutter wird uns als eine Frau von scharf ausgeprägtem Charakter geschildert und dieser Zug ist auch auf ihren Sohn übergegangen. Katholische Einflüsse dagegen haben die Jugend Henry Edwards nicht geleitet. In der Umgebung von Totteridge, wo der Cardinal nachmals katholische Kapellen, Kirchen und Schulen sich erheben sah, war in seinen Kinder- und Knabenjahren kein Zeichen des alten Glaubens sichtbar. Die Religion der damaligen Anglikaner der wohlhabenden Klassen war lediglich eine Art conventioneller Annahme der 39 Artikel mit weitgehender Erklärung, welche je eher befriedigte, je schärfer der Gegensatz wider Papst und Jesuiten darin hervortrat. Die sogenannte evangelikale oder puritanische Theologie, welche aus den Kreisen der Anhänger John Wesley's hervorging, erfaßte überwiegend die Kreise des Volkes, und drang nur selten in angesehene Kaufmannsfamilien', welche vornehmlich irdischen Interessen hingegeben, von jeher die festeste Stütze der etablirten Staatskirche gebildet haben. Anderseits ist zu beachten, daß im öffentlichen Leben der Nation sich ein großer Umschwung zu vollziehen begann. Die französische Revolution hatte zahlreiche Bischöfe und Priester auf das gastliche Gestade Englands geführt, wo sie durch ihre echt christliche Haltung und ihr aufopferndes Wirken sich die Achtung aller Klassen erwarben und damit alle Wahngebilde zerstörten[2]). Im Parlament bildete die Frage der Emancipation der Katholiken

1) O'Byrne 37. 38.

2) Vgl. meinen Aufsatz im Katholik 1888. I, 640 ff.: Die französische Geistlichkeit in England während der Revolution.

Digitized by Google

seit 1801 ein stehendes Thema, welches trotz aller Umtriebe der Parteien mit stets verstärkter Macht in die Tagesordnung wieder eindrang [1]). Und in der Literatur machte sich, Dank den Bemühungen des Sir Walter Scott, ein romantischer Zug geltend, welcher die Geister wie mit einem Zauberschlag auf die verborgenen Schätze der katholischen Vergangenheit wieder hinlenkte. Lauter Ereignisse, welche verrottete Vorurtheile zersprengten und eine gerechte Beurtheilung der katholischen Kirche, ihrer Lehre, Einrichtungen und Bekenner anbahnten [2]).

Unter solchen Zeitumständen bezog der junge Manning die altberühmte Lateinschule in Harrow bei London, wo er sich bald als echter Engländer durch Leibesübungen, aber in noch weit höherem Grade in der Palästra des Geistes vor seinen Mitschülern hervorthat. In theologischer Beziehung genoß Harrow damals nicht eben des besten Rufes. Man sagte dem Colleg nach, daß es einer Art von Latitudinarismus huldige [3]). Bei seinen Mitschülern von Harrow hat Manning zufolge seiner hohen sittlichen Tugenden und der Liebenswürdigkeit seines Charakters sich ein bleibendes Andenken erworben. Zu diesen rechnen wir den anglikanischen Bischof Wordsworth von St. Andrews, der in seinen jüngst veröffentlichten Memoiren eine farbenprächtige Schilderung jener mit Manning in Harrow verbrachten Schulzeit gespendet [4]). Auch der nachmalige, litterarisch hochgebildete anglikanische Erzbischof von Dublin, Chevenix Trensch, welcher sich der Erforschung mittelalterlicher Dichtkunst mit Erfolg widmete, gehört diesem Kreise an. Aeußerst angenehm berührte den Cardinal jene Stelle, in welcher Wordsworth es ausspricht, daß der Wechsel in der Religion, welcher alte Freunde von Harrow im Laufe des Lebens von einander getrennt, doch keineswegs die Hochachtung vor alten Freunden geschwächt habe [5]). Ueberhaupt legte der Cardinal auf Aeuße-

1) A. Bellesheim, Geschichte der kathol. Kirche in Irland. III, 273 bis 329: Die Fragen der Emancipation und des Veto.

2) Dublin Review III series VI, 201. XII, 65. XII, 385.

3) O'Byrne 39.

4) Annals of my early Life, 1806—1846. By Charles Wordsworth, Bishop of St. Andrews and Fellow of Winchester College. London (Longmans) 1891. Eine Besprechung über dieses Werk brachte Academy 1891. pag. 555.

5) Tablet 1892. II, 82.

Digitized by Google

rungen solcher Art hohen Werth. „Mehrfach hatte der Schreiber dieser Zeilen Gelegenheit," so heißt es in einem Nachruf, „dem Cardinal Bemerkungen solcher Art, schriftliche wie mündliche, insbesondere von dem gegenwärtigen anglikanischen Erzbischof von Canterbury, zur Kenntniß zu bringen, und dann pflegte sein Antlitz von der Wallung des Gefühls sich zu röthen[1])." Der Schule von Harrow hat man den Vorwurf gemacht, als verfolge sie jenes Unterrichtssystem, welches sämmtliche Schüler ohne Berücksichtigung individueller Anlagen nach einer Schablone drille und damit jedwede selbstständige Regung in Denken und Handeln aufhebe. An dem jungen Manning sind solche Bemühungen gescheitert[2]).

Mit einem hohen Rufe ausgedehnter Bildung und festen Charakters bezog Manning die Hochschule von Oxford, wo er sich rastlos den höheren Studien widmete und nach deren Beendigung im Jahre 1830 einen doppelten ersten Preis in den Klassikern, nebst einer Stelle als Fellow im Merton-Colleg empfing. An der alten Hochschule regten sich damals die ersten Keime einer neuen Bewegung. Auf den Lutheranismus Eduard VI. war der hierarchische Calvinismus Elisabeth's gefolgt, darauf der ceremonielle Arminianismus Jakob I., der bischöfliche Antiquarianismus der beiden Karle, die freigeisterische Richtung Wilhelm III., endlich der Formalismus und der Fanatismus der drei ersten Könige aus dem Hause Hannover[3]). Zwei Schulen sehen wir unter dem dritten Georg (1760—1820) mit einander kämpfen. „Die eine ceremoniell, arminianisch, semipelagianisch, neigte zum Socinianismus, während die andere, nämlich die der Sacramentarier, die zwingli'sche und fanatische, in Antinomismus ausartete. Das Ende des letzten und die ersten drei Decennien des laufenden Jahrhunderts waren Zeugen eines heftigen Kampfes dieser Schulen, in welchem die pietistische oder puritanische, unter dem Namen der evangelikalen bekannt, allmälig die Oberhand gewann und der eigentlichen Volksreligion der anglikanischen Kirche ihren Charakter aufprägte"[4]).

---

1) Tablet l. c.

2) Times 1892. January 15.

3) Manning, Sermons on eccl. Subjects, I, 57. Deutsche Uebersetzung von Domkapitular Stamm (Paderborn 1879) I, 47.

4) Manning, l. c. I, 46. Deutsche Uebers. I, 39.

Digitized by Google

Das Jahr 1830 sah endlich die anglo-katholische Bewegung entstehen, die von jenen Männern ausging, welche unbefriedigt mit der Dürre der herrschenden evangelikalen Richtung, und schmerzerfüllt beim Anblick der scharfen Angriffe, welche der Kirche von dem aus der Reformbill hervorgegangenen Parlament drohten, eine Vertiefung des religiösen Lebens anstrebten. Selbstständigkeit der Kirche gegenüber der Staatsgewalt, eifriger Gebrauch der Sakramente, erhöhte Pracht des Gottesdienstes, Einwirkung auf die Massen durch Belehrung und Ausübung der Charitas, Ausmerzung der rationalistischen Richtung der Theologie nebst Studium der Werke der Kirchenväter und dann im Fortgang der Bewegung eine immer schärfer hervortretende Deutung der 39 Artikel im katholischen Sinne — das waren die erhabenen, aber zugleich luftigen, weil mit dem Wesen des Anglikanismus in schreiendem Widerspruch sich befindlichen Ziele, welche diese von hohen Idealen erfüllten Männer verfolgten.

So beschaffen war die Richtung der Geister an der alten Hochschule in Manning's Zeit. Mit rückhaltloser Hingabe die neuen Aufgaben der Kirche erfassend, widmete Manning sich mit Erfolg den höheren Studien. Aber ein bloßer Bücherwurm blieb er keineswegs. An dem Leben der Universität nahm er innigen Antheil und die Zeitgenossen schildern uns denselben namentlich als hervorragenden Redner und Meister der Debatte in der sog. Oxford Union, in welcher Fragen rein wissenschaftlicher Natur nebst solchen aus dem Gebiete der Politik zur Erörterung gelangten. Dennoch ist die Thatsache bemerkenswerth, daß dieser hervorragende Mann in zeitgenössischen Berichten verhältnißmäßig selten genannt wird. Den gerade begabtesten Schriftstellern ist er nicht sehr nahe getreten. Newman, der nach seiner Selbstbiographie durch Erlangung einer Stelle als Fellow im Oriel-Colleg alle Welt überraschte, hatte in der akademischen Laufbahn vor Manning einen Vorsprung von neun Jahren [1]). Tait, der nachmalige Erzbischof von Canterbury, trat, von Glasgow kommend in das Balliol-Colleg, als Manning dort seine

1) Ueber Newman's Selbstbiographie vgl. meine Aufsätze im Katholik 1891. I, 251 ff. und 325 ff.; sowie in der Literar. Rundschau 1891. S. 72.

Digitized by Google

Studien vollendet hatte[1]). Dasselbe gilt von William George Ward, „dem idealen", dem nachmaligen innigen Freunde des Erzbischofs Manning und hervorragenden Vertreter der scholastischen Philosophie, während J. B. Mozley, Newman's Schwager, um vier akademische Jahre hinter Manning zurück war[2]). Endlich sei betont, daß die seit Jahren im Stillen fortgeleitete anglo-katholische Bewegung erst seit Keble's epochemachender Predigt über „die nationale Apostasie", und Newman's Heimkehr von der Reise nach Griechenland und Italien 1833 eine feste Gestalt gewann.

Zeitweilig trug Manning sich mit dem Plan, in der Staatsverwaltung dem Vaterland seine Dienste zu widmen. Im Jahre 1831 sehen wir ihn im Ministerium der Colonien angestellt. Im öffentlichen Leben gedachte der talentvolle, scharfsinnige, kenntnißreiche Mann sich einen Namen zu machen, und die Erfolge als Meister der Debatte in Oxford ließen ihn schon jetzt nach einem Sitze im Unterhause streben, wo er, hätte die Vorsehung nicht anders über ihn verfügt, einem Gladstone, Peel und Disraeli zum mindesten als ebenbürtig an die Seite getreten wäre. Manning's Vater, der selbst dem Unterhause angehörte, begünstigte die Pläne des Sohnes. Wie aber in Newman's Leben die Geldverluste seines Vaters aus dem angehenden Juristen einen Theologen schufen, so sah sich auch Manning zufolge des Geschäftsniederganges, der seinen Vater betroffen, zum Verlassen der Staatscarrière gedrängt. Männer, welche dem Cardinal nahestehen, betonen bei diesem Umschwung in der Lebensgestaltung aber auch noch ein anderes Element: den inneren Zug zu einem mit Gott vereinigten Leben. In der That: „Newman als Lordkanzler, und Manning als Minister der Colonien, das sind Gestalten, an welchen die Einbildungskraft sich weiden mag. Aber der eine war nicht weniger als der andere ein geborener Kirchenfürst, von Geburt an zum Priesterstande vorherbestimmt[3])."

Es war in der Weihnachtszeit 1833, als Manning sich die

1) R. Th. Davidson and W. Benham, The Life of Archibald Campbell Tait, Archbishop of Canterbury. 2 vols. London. Macmillan 1891.

2) Ueber das Werk: William George Ward and the Oxford Movement by Wilfrid Ward. London 1889. vgl. meine Besprechung in den Histor.-pol. Blätt. CIV, 953 ff. und im Literar. Handweiser nr. 482.

3) Tablet 1892. I, 82.

Digitized by Google

anglikanischen Weihen ertheilen ließ, und im Jahre 1834 übernahm er die Pfarrei von Lavington in der Grafschaft Sussex. Bald darauf verehelichte er sich mit der Tochter seines Amtsvorgängers, Miß Sargent, von welcher eine Schwester den berühmten anglikanischen Bischof Samuel Wilberforce von Oxford[1]) und dann von Winchester, eine andere den Archidiakon Henry Wilberforce ehelichte. Während Pfarrer Manning mit unbeschreiblichem Eifer den Pflichten seines geistlichen Amtes oblag, besuchte seine Gemahlin die Hütten der Armen und unterstützte das Wirken ihres Mannes durch Ausübung der Werke christlicher Barmherzigkeit. Aber bereits nach vier Jahren löste der Tod diese Ehe — für Manning eine bedeutungsvolle Aufforderung, künftig ungehemmt durch häusliche Bande irgend welcher Art dem König der Könige zu dienen.

Manning ist nicht der erste englische Prälat, der vor seinem Eintritt in den geistlichen Stand vermählt gewesen. Cardinal Weld hatte als Wittwer die Weihen empfangen. Und in den Zeiten der Verfolgung war es der convertirte Rechtsgelehrte Bramston, der nach dem Hinscheiden seiner Gemahlin sich der Kirche widmete und zur bischöflichen Würde und der Stelle eines apostolischen Vikars in London emporstieg[2]). „Vielleicht waren es die Erinnerungen an sein eheliches Leben, welche die erstaunliche Liebe des Cardinals zu den Kindern verstärkten. Im Uebrigen gelangten Erinnerungen solcher Art nur selten zur Offenbarung. Ohne Zweifel flogen sie am Todestage zu der grünen Grabstätte auf dem Friedhofe zu Lavington. Aber Dinge solcher Art hielt er im Schweigen seines Herzens verborgen[3])."

Manning's ebenso umfassendes, wie energisches Wirken als Pfarrer erregte die Aufmerksamkeit vieler Kreise. Erschütternde Predigten über Armuth, Wohlthätigkeit und Pflichten der Gutsherren gegen den Bauer wurden Gegenstand abfälliger Bemerkungen. In späteren Jahren rühmte sich der Cardinal dieser Aeußerungen.

---

1) G. W. Daniell, Bishop Wilberforce. Lond. 1891. pag. 21.

2) M. Brady, Episcopal Succession in England, Scotland and Ireland. Rome 1877. III, 195—200.

3) Tablet 1892. I, 83.

Digitized by Google

Als königlicher Commissar in Schulsachen nahm er lebhaften Antheil an jenen Bestrebungen, welche zur Errichtung von Diöcesan-Schulvorständen führten. Den Bemühungen zur Verstaatlichung des Vermögens der anglikanischen Kirche trat er 1838 entgegen. Kein Wunder, wenn dieses selbstlose und fruchtbare Wirken dem Pfarrer Manning neue Ehrenstellen eintrug. Im Alter von 32 Jahren empfing er durch den Bischof Dr. Shuttleworth von Chichester die bedeutende Stelle eines Archidiakon, welche er fortan mit großem Eifer und zum Schrecken vieler in den verknöcherten Ueberlieferungen einer vom Rationalismus durchsäuerten Zeit noch befangenen Pfarrer bekleidete. Was er auf seinen gewissenhaft vorgenommenen Visitationen einschärfte, war tiefer Ernst in der Wahrnehmung des Amtes, Uebung christlicher Asceſe und höhere Werthschätzung der christlichen Pflichten. Der Eindruck dieser Lehren aber war um so tiefer, je sorgfältiger der Archidiakon in seinem eigenen Leben diese Anforderungen verkörperte. Und die Anreden (Charges), welche er an die unterstellte Geistlichkeit richtete, sind Perlen der theologischen Literatur und werden sogar von der Times in ihrem Nachruf auf Manning als meisterhaft bezeichnet[1]). Aeußerst vortheilhaft unterscheiden sich dieselben von dem gehässigen, polternden Tone und der außerordentlichen Unwissenheit in katholischen Dingen, woran so viele ähnliche Kundgebungen der hohen anglikanischen Geistlichkeit jener Tage kranken[2]).

Wenngleich mit der ganzen Energie seiner für Christus glühenden Seele den Aufgaben seines christlichen Amtes hingegeben, blieb der geistig angeregte Archidiakon in engen Beziehungen zu seinen alten Oxford-Freunden. Hier hatten sich unterdeß gewaltige Ereignisse vollzogen. Von W. G. Ward gedrängt, hatte Newman „Tract 90", jene neunzigste zeitgemäße Broschüre erscheinen lassen, die man als einen Rettungsanker zum Schutze der Hochkirche bezeichnen darf. Aber den 39 Artikeln der anglikanischen Kirche einen katholischen Sinn unterlegen und dennoch Anglikaner bleiben, war im Grunde ein Verfahren, das an Halbheit krankte und auf die Dauer un-

1) Times 1892, January 15: A long series of masterly archidiaconal charges.

2) Dublin Review 1843. XVI, 1.

Digitized by Google

haltbar sich erwies. Weit schärfer blickend, als Newman, konnte Manning mit dieser Leistung sich nie befreunden. „Um die Wahrheit zu sagen," bemerkte er, „so erschien mir diese Broschüre nicht folgerichtig[1])." In der That dauerte es nicht lange und das Steuer des Schiffes entglitt den Händen Newman's und ging an den jüngeren Dreimänner-Bund: Ward, Oakley und Dalgairns über, welcher die Ueberzeugung hatte, die Krankheit des Establishment sei unheilbar, volle Wahrheit sei nur im Anschluß an Rom zu erreichen, das man im sechszehnten Jahrhundert vermittels gewaltsamen Bruches mit der ganzen katholischen Vergangenheit verlassen[2]). Was Manning betrifft, so wird er vom Domdechanten Church von St. Paul in London als eine jener gemäßigten Naturen geschildert, welche den unaufhaltsam vorwärts dringenden, die Prinzipien scharf betonenden Bestrebungen Ward's entgegenarbeiteten[3]). „So lange," bemerkt Bischof Hedley in der prächtigen Oraison funèbre, „als er in der anglikanischen Kirche einen Theil der Kirche Christi zu erkennen glaubte, liebte und ehrte er sie mit kindlicher Hochachtung und diente ihr in aller Treue und mit hervorragendem Erfolg." „Ich liebte," bemerkt der Cardinal selber, „die Pfarrkirche meiner Jugend, und die Capelle des Collegs meiner Studienzeit, wo Morgen- und Abendgebet und die Musik der englischen Bibel siebenzehn Jahre einen Theil meiner Seele bildeten[4])." Von ihm galt damals im höchsten Maße, was er nachher vom englischen Volke schrieb, soweit es außerhalb der katholischen Kirche steht: „Das englische Volk befindet sich in der Häresie, aber Gott behüte, daß ich die einzelnen Mitglieder derselben als Häretiker bezeichne. In einem Zustande der Beraubung wurden sie geboren, enterbt traten sie in das Dasein. Nie haben sie ihr rechtes Erbtheil gekannt[5])."

---

1) Tablet 1892. I, 82: To tell You the Truth I did not think it straightforward.

2) W. Ward, W. G. Ward and the Oxford Movement 19.

3) R. W. Church, The Oxford Movement. Twelve Years 1833 bis 1845. pag. 352. Vgl. meine Besprechung dieses Werkes im Literar. Handw. nr. 527.

4) Tablet 1892. I, 124.

5) Manning, Four Great Evils of the Day 23. Deutsche Uebersetzung in: Kirche, Staat, Gesellschaft im Lichte des Christenthums. Vorträge über

Digitized by Google

Mitten in diese Stürme fällt Manning's Berufung zum Prediger der Universität Oxford. Newman hatte seine Stelle als Prediger der Marienkirche daselbst niedergelegt, der Bischof Bagott von Oxford das weitere Erscheinen der Broschüren untersagt. Bei der Wiederbesetzung der Stelle eines Universitäts-Predigers wünschte man eine vermittelnde Natur, welche die Kanzeln im Dienste des „Romanismus" nicht mißbrauchen würde. Auf Manning fiel die bedeutungsvolle Wahl 1844 [1]). Aber nur schwach hat er dieses Vertrauen gerechtfertigt. Blos in einer einzigen Predigt ist Manning feindselig gegen Rom geworden. Es war eine Berufung an Altengland, sich der Pulververschwörung zu erinnern. Daß aber Newman sich eines solchen Verfahrens nicht versehen, gab er dem neuen Prediger deutlich zu erkennen. In Littlemore, wo Newman mit den Seinigen in schweigender Einöde dem Gebet und der Ascese huldigte, wollte der neue Universitäts-Prediger einen Besuch machen. „Newman nicht zu Hause," war die Antwort. Manning selber und ganz Oxford verstanden das Wort. „Aber der Universitäts-Prediger," schreibt ein genauer Kenner des Cardinals, „blieb unbußfertig." Und charakteristisch für ihn, wies er eines Tages, wo er einem Freunde die Absage Newman's erzählte, auf das Bücherbrett mit dem Bande, in dem jene Predigt enthalten, und fügte bei: „Kein Wort ist darin enthalten, das ich nicht jetzt wiederum sagen würde [2])." Und einen Brief des verstorbenen R. W. Church, worin derselbe wider die in Oxford zeitweilig sich kundgebende antipäpstliche Geistesrichtung Verwahrung einlegte, bewahrte der unbußfertige Erzbischof unter seinen Papieren und rechnete ihn zu seinen Curiositäten, als Church Domdechant in St. Paul zu London und er selbst Cardinal-Erzbischof war [3]).

Im Laufe der Zeit sind die Werke Manning's aus der Oxford-Periode äußerst selten geworden. Ganz abweichend von Newman,

---

die vierfache Herrschaft Gottes. Köln 1873. S. 157. Diese Uebersetzung bringt außerdem eine Abhandlung über den französischen Positivismus, sowie Urkunden über die Pariser Commüne vom Jahr 1870.

1) O'Byrne 47.

2) Tablet 1892. I, 82.

3) W. Meynell im Athenaeum, 1892. 23. Jan. pag. 116.

Digitized by Google

der zum Theil noch als Kirchenfürst die von ihm als Anglikaner verfaßten Werke in neuen Ausgaben, aber mit erläuternden und verbessernden Anmerkungen an's Licht stellte, hat Manning sich stets geweigert, ein solches Verfahren einzuschlagen. Für ihn existirten jene Leistungen nicht mehr. Begegneten sie ihm in antiquarischen Catalogen, dann bemerkte er scherzend, zum Ankaufe derselben reiche seine Börse nicht aus. Und dennoch ist nicht zu leugnen, daß sie die herrlichsten Gedanken für rein wissenschaftliche und praktische Theologie enthalten. Dem Biograph des Cardinals wird Niemand es verargen, wenn er wenigstens einige Zeugnisse für die geistige Richtung Mannings aus den vierziger Jahren hierorts einzuflechten sich gestattet.

„Der Weg, der zur Kenntniß der Wahrheit führt, besteht darin, daß man zuallererst im Licht der Gegenwart Gottes wandelt. Alle Gänge unseres Verstandes, alle Gesetze der Dialektik und Philosophie sind dieser ersten Philosophie, der Erkenntniß Gottes, unterworfen. Das ist die Grundlage aller Schulen, welche die Kirche errichtet hat, der Glaube bildet ihre Verfassung und ihr Lebenselement. In Nichts tritt die Kirche der Weisheit der Welt so schroff entgegen, als in dem ganzen Princip und der Ordnung ihrer göttlichen Philosophie. Kenntnisse suchen durch Demuth, Fasten, Almosen, Nächstenliebe, tägliches Gebet, fromme Communion, ist in den Augen der Welt Thorheit und Aufreizung. Und dennoch gibt es keine Thatsache, die in der Wissenschaft durch Beobachtung und Experiment derart erhärtet ist, als die, daß die größten Lehrer der Menschheit mehr Wahrheit auf gebeugtem Knie und am Fuße der Altäre, als in Büchern und Schulen der Wissenschaft gelernt, und daß die Gaben durchdringenden Verstandes, unwiderstehlicher Schärfe, erhabener Beobachtung, genauer Unterscheidung, directer Einsicht, analytischer Feinheit und Energie auszeichnende Merkmale jener Männer waren, welche im heiligen Sinne die Wahrheit anstrebten und alle Dinge im Lichte Gottes schauten [1])."

„Jede Wahrheit," sprach Manning vor der Gesellschaft des Royal Literary Fund 1846, „die wissenschaftlich bewiesen wird, trägt bei zur Vollendung und Befestigung des Fundaments aller

1) Manning, Sermons preached before the University of Oxford 143. Lilly, Characteristics 97—99.

Digitized by Google

Wahrheit. Wer durch exacte Forschung ein wissenschaftliches Ergebniß feststellt, vermehrt die großen Ueberlieferungen des Lichtes, das eine gute und vollkommene Gabe von oben ist. Und wie es eine Wissenschaft der Offenbarung gibt, so besitzen wir auch ein Credo der Natur[1])."

Selten dürfte die Bedeutung der Contemplation für eine tiefere und allseitigere Erfassung der christlichen Wahrheit[2]), selten die Philosophie des Fastens, sowie die erschütternden Lehren, welche die Armuth dem Menschen predigt, in so kraftvoller Sprache dargelegt worden sein, wie in den Predigten des Anglikaners Manning[3]). Das Geheimniß der echten, aus der Liebe zu Gott und Heiligkeit des Lebens entspringenden Sympathie konnte nur Manning mit seinem zartbesaiteten Herzen so schildern, wie es im zweiten Band der anglikanischen Predigten geschehen[4]).

Während Newman in Littlemore Manning den Empfang verweigerte, öffneten sich für den letzteren bald die Thore des Vatican. Mr. Gladstone hat einmal den Dr. Manning den schönsten Mann unter allen Zeitgenossen genannt. Kein Wunder, wenn die hohe, fast soldatische Erscheinung des anglikanischen Predigers, der Mann mit der hohen Stirne, hinter welcher ein Meer von Gedanken wogte, und mit dem idealen Zuge, der im Laufe der Jahre sich stets vertiefte, auf den im blühenden Mannesalter stehenden Papst Pius IX. einen sympathischen Eindruck hervorrief. Kaum war er desselben bei einer Spazierfahrt ansichtig geworden, als er den diensthuenden Kammerherrn, Msgr. Talbot, nach seinem Namen fragte. In der Audienz lenkte Pius IX. das Gespräch mit Manning auf England, wo die Methodisten damals erfolgreich arbeiteten. „Vollziehen die Menschen gute Werke," bemerkte der Papst, „dann spendet Gott seine Gnade. Tagtäglich bete ich für England[5])." Diese trefflichen Worte des heiligen Vaters bilden den Schlüssel zum Verständniß der ganzen Wirksamkeit des Cardinals. Denn in erster Linie selbst zur Erkenntniß der wahren Kirche zu gelangen, und

1) Lilly, Characteristics 88.
2) Manning, l. c. 162. Lilly 130.
3) Manning, l. c. II, 301. Lilly 132—134.
4) Manning, l. c. II, 181. Lilly 136.
5) Tablet 1892. I, 82.

Digitized by Google

dann weiter dieses Licht in die weitesten Kreise zu tragen, darin gipfelte das Ziel all' seines Denkens und Strebens.

Die entscheidende Wendung im Leben Manning's wurde durch den Gorham-Fall bewirkt. In gänzlicher Verkennung der Kirche als einer von Christus begründeten Heilsanstalt hatte Lord John Russell den wegen seiner liberalen theologischen Richtung von Newman in Oxford bekämpften Dr. Hampden 1847 zum Bischof von Hereford ernannt und diese Berufung auch Angesichts der Verwahrung von dreizehn anglikanischen Bischöfen, welche Hampden's Lehre als „ungesund" bezeichneten, aufrecht erhalten. „Im Interesse der Kirche," erwiederte er den Prälaten, könne er die Ernennung nicht rückgängig machen. Und der Erzbischof Dr. Sumner von Canterbury ertheilte Hampden die sog. bischöfliche Consecration mit der Erklärung, daß er „die Pflichten seines Amtes wahrgenommen, um dem Befehle Ihrer Majestät zur Weihe des Dr. Hampden zu genügen[1])." Hatte diese Frage schon den Beweis erbracht, daß die anglikanische Kirche geistliche Jurisdiction nicht besitze, diese vielmehr lediglich dem Träger der Krone und seinen Räthen zustehe, dann mußte jeder denkende Mann aus dem Gorham-Fall den Schluß ziehen, daß nicht minder die endgültige Entscheidung in Fragen der Lehre dem Oberhaupt des Reiches, nicht aber den Leitern der Kirche zukomme. Nachdem nämlich der Bischof Phillpotts von Exeter dem Prediger G. Cornelius Gorham wegen Leugnung der geistigen Wiedergeburt im Sakrament der Taufe die Uebertragung einer Pfarrstelle verweigert hatte, wandte dieser sich klagend an die oberste Instanz, den Königlichen Geheimerath — the Crown in Council. Am 11. Dezember 1849 trat der Geheime Rath zusammen, welchem außer den fünf stimmberechtigten Juristen aus dem Laienstande noch die beiden Erzbischöfe von Canterbury und York, nebst dem Bischof von London als Beisitzer, jedoch ohne entscheidende Stimme, anwohnten. Aber erst am 8. März 1850 wurde zur Verkündigung des Urtheils geschritten. Männer der verschiedensten Geistesrichtung hatten sich eingefunden, um einen Richterspruch zu vernehmen, dessen Erwartung seit Monaten alle Geister in Athem gehalten. Da sah man den Lordkanzler Brougham, den Ritter von Bunsen und den apostolischen Vikar Nikolaus

1) O'Byrne 57.

Digitized by Google

Wiseman. Mit Staunen und Schmerz wurde das Urtheil entgegengenommen, daß Prediger Gorham ungeachtet der Leugnung der Taufgnade befugt sei, als Geistlicher der Kirche von England zu amtiren, und Bischof Phillpotts kein Recht habe, ihn deßhalb von einer Pfründe auszuschließen [1]).

Daß der anglikanischen Kirche die Makel eines officiellen Latitudinarismus aufgeprägt wurde, war ein Gedanke, welchen Manning, der in der Kirche eine vom Staat unabhängige Schöpfung Christi verehrte, nicht zu ertragen vermochte. „Die königliche Suprematie," so schrieb Manning am 5. April an den damaligen anglikanischen Pfarrer Th. W. Allies, „scheint mir durch die Ereignisse der Jahre 1688, 1828 und 1829, sowie durch die nachfolgende Auflösung der religiösen und bürgerlichen Verhältnisse erschöpft zu sein. Aber im Gorham-Fall hat man ihr die Todtenklage (Dirige) angestimmt [2])."

Nunmehr veröffentlichte Archidiakon Manning seinen berühmten Brief an den Bischof von Chicheſter über „die Jurisdiction der Krone in der Berufungs-Instanz." „Der Brief," bemerkt treffend die Times, „zeigt uns den kämpfenden Archidiakon von einer seiner merkwürdigsten Seiten, als einen Controversisten höchsten Ranges. Seine Beweisführung war gelehrt, aber nicht pedantisch, eindringend, aber nicht dunkel, scharf, verständlich und wohlgefügt. Der Ton des Ganzen bekundete eine unerschütterliche Sicherheit. Der Archidiakon betonte, das göttliche Amt der Kirche als der Hüterin von Lehre und Zucht sei verletzt worden; staatlichen Schutz habe man der Leugnung eines Glaubensartikels verliehen, eine Lehre der Offenbarung sei auf den Stand rein menschlicher Meinung herabgedrückt worden [3])." Weiter trat Manning als Führer einer Partei auf in einer Verwahrung, über deren Vorgeschichte wir soeben ganz überraschende Mittheilungen empfangen. Im Speisezimmer der Londoner Wohnung von Mr. Gladstone traten einflußreiche Geistliche und Laien zur Berathung über den Entwurf der Verwahrung zusammen. Daß lange Vorverhandlungen nöthig ge-

1) O'Byrne 59.

2) T. W. Allies, A Life's Decision. London 1880. Deutsche Uebersetzung. Köln 1881. S. 315.

3) Times 1892, Jan. 15.

Digitized by Google

worden, daran trugen Pusey und Keble die Schuld, Männer, die in ihrer Halbheit nur schwer zu befriedigen waren. Endlich war ein Entwurf zur Annahme gelangt und sollte nunmehr in Gladstone's Haus unterzeichnet werden. Er wurde vorgelesen und die Einzelnen mit Namen zur Unterzeichnung vorgerufen. Der Erste, welcher unter den Protest seinen Namen setzte, war Archidiakon Manning, welchem die übrigen anwesenden Geistlichen sich anschlossen. Mr. Gladstone, der im Hintergrund mit dem Rücken gegen den Kamin gewendet stand, war der erste unter den Laien, welche zum Unterzeichnen geladen wurden. Er lehnte ab. Vernehmen wir den Cardinal selbst über den aufregenden Zwischenfall. „Ich fürchtete, man möchte durch weiteres Drängen seine schottische Hartnäckigkeit wecken, führte ihn sofort bei Seite und fragte ihn, weßhalb er nicht unterzeichne. Er antwortete mit der Frage: „Glauben Sie, daß ich diesen Schritt mit meinem Eid als Geheimer Rath der Krone vereinigen kann?" Sofort wandte ich mich zu den übrigen Herrn und sagte: „Mr. Gladstone hat mir den Grund angegeben, aus welchem er nicht unterzeichnen kann. Derselbe berührt ihn ausschließlich. Ich bitte mit dem Namensaufruf fortzufahren[1])." Seiner Zeit hat man behauptet, Gladstone habe die nämliche Verwahrung wie Manning unterzeichnet. Diese Auffassung entspricht nicht den Thatsachen. Die von Gladstone unterzeichnete Verwahrung betonte lediglich die Wahrheit, der englische Geheime Rath eigne sich nicht zur Entscheidung von Fragen der kirchlichen Lehre. Wesentlich verschieden davon war Mannings Protest. Er lautet: 1. Wir anerkennen die Suprematie der Krone in kirchlichen Dingen als höchste bürgerliche Gewalt über alle Personen und Sachen in zeitlichen Angelegenheiten und über zeitliche Nebenfragen, die sich mit geistlichen Dingen verknüpfen. 2. Wir erkennen nicht an und können im Gewissen nicht anerkennen die von der Krone jüngst ausgeübte Macht in der Untersuchung und Entscheidung von Fragen, welche die innere Lage oder geistliche Fragen in Sachen der Kirchenzucht und Lehre betreffen, weil deren Ausübung der Kirche ausschließlich durch das Gesetz Christi übertragen ist. 3. Zur Erleichterung unserer Gewissen erklären wir daher öffentlich, daß wir die königliche Suprematie in dem oben darge-

1) J. Morris, Month LXXIV, 157. Febr. 1892.

Digitized by Google

legten Sinne und in keinem andern auffassen[1]). Damit hatten diese unerschrockenen Männer sich aber zugleich außerhalb des Anglikanismus gestellt. Denn im bloßen Sinne einer Schutzherrlichkeit in äußeren Angelegenheiten ist die anglikanische Suprematie nie aufgefaßt worden. Sie bedeutete vielmehr ausschließliche und ganze Uebertragung der päpstlichen Vollgewalt an die englische Krone. Was das Ergebniß der Erklärungen für die späteren Schicksale der Unterzeichner anlangt, so traten von den dreizehn Männern, welche sich Manning anschlossen, nachmals sechs, von den dreiundsechszig, welche mit Gladstone gingen, zehn zur katholischen Kirche zurück[2]). Mr. Gladstone selbst, der sich bald den Ruf der ersten Autorität in Fragen der Staatsfinanzen erwarb, der zweimal als Minister-Präsident das Staatsschiff lenkte und die Welt mit seinem schriftstellerischen Ruhm erfüllte, ist Anglikaner geblieben. Daß er der Kirche je näher getreten, hat man ohne Grund behauptet. „Cardinal Manning," bemerkt Morris, „war ganz entgegengesetzter Ansicht. Er glaubte nicht, daß Gladstone in irgend einer Periode seines Lebens der katholischen Kirche näher getreten als jetzt, aber nichts stand mehr bei ihm fest als die vollkommene Aufrichtigkeit und der gute Glaube seines alten Freundes, selbst dann, als dieser schwere Anklagen gegen die Kirche erhoben hat[3])."

Hatte die anglikanische Kirche bei der Erledigung der Fragen von Hampden und Gorham ihre vollendete Unterwerfung unter die Träger der bürgerlichen Gewalt ausgesprochen und damit den Keim des Zweifels an ihrer eigenen Berechtigung in Millionen von Herzen ihrer Anhänger versenkt, dann wies Pius IX. durch die Errichtung der katholischen Hierarchie am 29. September 1850 das englische Volk machtvoll auf die wahre Kirche Christi hin. Wie jedes große Werk, so hatte auch dieses einen Sturm von Verfolgungen zu bestehen, welcher sogar das Leben des Cardinals Wiseman in Gefahr brachte. In unverantwortlicher Weise richtete Lord John Russell jenen Brief an den Bischof von Durham, der einen förmlichen Aufruf zum Sturm gegen die Katholiken enthielt.

1) O'Byrne 61.
2) Month, l. c. p. 157.
3) J. Morris, Month l. c. p. 158.

Digitized by Google

Auch die anglikanische Geistlichkeit wurde in den Strudel der Volksleidenschaft gezogen. Geistliche Protest-Versammlungen waren an der Tagesordnung. Der Klerus von Chichester veranlaßte den Archidiakon Manning, ebenfalls eine solche zu veranstalten. Diesem Wunsch zu entsprechen, war für Manning lediglich eine Frage der Pflicht. Indem er sie aber erfüllte, gab er in unzweideutigster Weise seinen gänzlich veränderten Standpunkt zu erkennen. Früh Morgens von Lavington in Chichester angelangt, trat er beim Bischof Dr. Gilbert mit den Worten ein: „My Lord, ich wünsche Sie zu sprechen, bevor ich die Versammlung der Geistlichkeit meines Archidiakonats eröffne. Sie versammelt sich in der Bibliothek, und ehe ich die Sitzung eröffne, möchte ich Euer Lordschaft mittheilen, daß ich von allen Anschauungen, die in den Verhandlungen zu Tage treten werden, vollständig abweiche. Die Geistlichkeit wird ihren Glauben an die geistliche Autorität der Krone aussprechen, die ich verwerfe. Sie wird Verwahrung gegen die Suprematie des Papstes einlegen, und diese letztere nehme ich an." Inständig ersuchte der gute Bischof seinen Archidiakon, sich doch solcher Aeußerungen in den Berathungen zu enthalten. Manning gab zwar diese Zusage, fügte aber bei: „My Lord, zum letzten Mal walte ich heute meines Amtes als Leiter der Berathungen. Meine Stelle als Archidiakon muß ich jetzt in Euer Gnaden Hände niederlegen." „Nein, nein," erwiederte der Bischof, „Ihre Amtsniederlegung kann ich unmöglich annehmen. Ueberlegen Sie sich die Sachen und überstürzen Sie nichts." „Voreilig," sagte Manning, „habe ich nicht gehandelt, My Lord, das werde ich nie thun. Ich danke Ihnen für Ihre große und unwandelbare Güte, und werde meine Amtsniederlegung in einer mehr geschäftsmäßigen Form Ihnen einreichen [1])." In den Berathungen betonte Manning, daß er zu seinem Bedauern das erste Mal nicht in der Lage sei, mit der Geistlichkeit sich in Uebereinstimmung zu befinden. Man werde seine Haltung zu würdigen wissen. In der That, man verstand ihn, aber dennoch hat kein Geistlicher gewagt, ihm deßhalb ein Wort der Bitterkeit oder der Kränkung entgegenzuhalten.

Nachdem Manning seine Aemter niedergelegt, lebte er, der Betrachtung und dem Gebet hingegeben, vorläufig bei seiner

1) J. Morris, Month p. 155. 156.

Digitized by Google

Schwester in South Audley Street zu London. Anglikaner war er nicht mehr, aber ebensowenig annoch katholisch. Etwas Anderes ist die Erkenntniß, daß die etablirte Kirche Englands ihren Anspruch auf gläubige Unterwerfung ihrer Mitglieder endgültig verloren hat, und etwas Anderes der nach Besiegung aller Vorurtheile der Erziehung, Bildung und äußeren Lebensverhältnisse sich erhebende Glaube, daß die römisch-katholische Kirche mit dem Papst als ihrem sichtbaren Haupte die wahre Kirche Christi sei. Vorab mußte die Ueberzeugung in ihm reifen, daß die katholische Kirche auch den Charakter der Ausschließlichkeit an sich trage. Dieser Geistesproceß vollzog sich in der That und damit war der letzte Stein hinweggeräumt. Eine soeben veröffentlichte denkwürdige Thatsache gewährt einen Einblick in Mannings damalige Geistesrichtung. Bei seiner Schwester in London wohnend, machte er eines Sonntags mit Mr. Gladstone einen Spaziergang, wobei sie in Palace Street hinter dem Buckingham-Palast in eine Privatkapelle eintraten, in welcher der Prediger Thomas Harper[1]) eben auf der Kanzel seines Amtes waltete. Seinen Vortrag beschloß er mit einer Reihe der eindringlichsten Schriftstellen, welche zu rückhaltloser Nachfolge des Heilandes auffordern. „Fühlen Sie sich," so fragte Manning seinen Freund beim Verlassen der Kapelle, „durch diese Worte betroffen?" „Nein," erwiederte Gladstone, „auf mich beziehen sie sich nicht." „Gut," bemerkte Manning, „aber auf mich haben sie Bezug und unverweilt (at once) werde ich nach ihnen handeln." Damit kam ein Entschluß zur Ausführung, welchen er schon im Dezember 1850 gefaßt[2]). „Lange fürchtete ich," meldete er seinem Freunde J. R. Hope am 11. Dezember 1850, „ich möchte eine sittlich unerlaubte Handlung begehen. Diese Furcht ist verschwunden, nachdem die englische Kirche sich mir in einer Weise offenbart hat, die mir auf dieser Seite noch größere Furcht einflößen müßte. Es erübrigt nur noch ein Act des Willens. Aber dieser muß eben vollzogen werden. Und indem ich es thue, unterstützt mich das

1) Harper trat nachmals in die Gesellschaft Jesu und veröffentlichte 1880: The Metaphysics of the School. Vgl. meine Uebersicht der kathol. Literatur Englands in der Literar. Rundschau 1880. S. 198. 1882, S. 368, sowie Stöckl, Lehrb. der Philosophie 6. Aufl. I, 17.

2) J. Morris, Month LXXIV, 158.

Digitized by Google

Bewußtsein, daß ferneres Verbleiben (im Anglikanismus) ebenfalls einen Act des Willens unter veränderten Verhältnissen fordern müßte, und zwar nicht in Uebereinstimmung mit geistiger Ueberzeugung, sondern im Gegensatz zu derselben. Die Ueberzeugung ist Gottes Geschenk[1])."

Mitten in die aufregenden Debatten des Unterhauses über die Kirchentitel-Bill, welche schreiendes Unrecht gegen die katholische Hierarchie Englands und noch größeres Unrecht gegen den längst von der Königin in öffentlichen Urkunden anerkannten Episkopat Irlands beging, ja im Grunde den ganzen weltlichen Besitzstand der Kirche in Frage stellte[2]), fiel wie ein Blitz aus heiterer Luft der Uebertritt Mannings zur katholischen Kirche. In Gemeinschaft mit dem berühmten Advokaten J. R. Hope wurde Henry Edward Manning durch den Jesuitenpater James Brownbill in der kleinen Residenz des Ordens in Hill Street am Passionssonntag den 6. April 1851 in die katholische Kirche aufgenommen. „Wollen Sie," schrieb er am 7. April an Hope, „dieses Exemplar des Buches (Paradisus animae), das Sie gestern in meinem Zimmer sahen, zum Andenken an den Passionssonntag und die Gnaden, die wir empfingen, annehmen? Ein vollkommeneres ascetisches Werk ist mir nicht bekannt. Nur einen einzigen Wunsch hege ich, der unerfüllt ist, den Wunsch, in dem zu beharren, was Gott mir umwillen seines Sohnes verliehen hat." „Wie lebhaft erinnert mich," heißt es in einem Brief Mannings an Hope, datirt Rom 17. März 1852, „diese Zeit an letztes Jahr. Am Passionssonntag werde ich geistlichen Uebungen mich unterziehen. »Stantes erant pedes nostri« und wir fielen in keinen Irrthum in unserer langen Berechnung, wenngleich wir bis zum letzten Oeffnen der Zelle des Pater Brownbill von Furcht erfüllt waren[3])."

Heute, nach mehr denn vierzig Jahren wird die weittragende Bedeutung dieses an sich unscheinbaren Ereignisses klarer erkannt

1) Rob. Ornsby, Memoirs of James Robert Hope-Scott. Lond. 1884. I, 91. Vgl. über dieses Werk meine Besprechungen in der Histor.-polit. Blättern XCV, 849 ff. und der Literar. Rundschau 1884. S. 434.

2) A. Bellesheim, Gesch. der kath. Kirche in Irland. Mainz 1891. III, 517—520 Mit Recht bezeichnet die Times in ihrem Nachruf auf Manning jene Bill als: The ill-judged and futile Ecclesiastical Titles-Bill.

3) Ornsby II, 92.

Digitized by Google

denn je zuvor. Dem Prinz-Gemahl Albert hat man das Wort in den Mund gelegt: „Eine Mitra würde ihn gerettet haben[1])." Aber diese Aeußerung ist nicht verbürgt. Richtiger urtheilt das berühmte Unterhausmitglied Frederick Lucas. „Herr Manning," schrieb er in Tablet 1851, „hat in seiner hohen Stellung den Versuch gemacht, die etablirte Hochkirche auf Grund katholischer Anschauungen zu erneuern. Aber selbst dieser Mann in seiner Stellung und seinen wichtigen Verbindungen, trotz seiner Klugheit, Beredsamkeit, seinen Anlagen zur Verwaltung, seiner Nachsicht, Geduld und Heiligkeit, fand zuletzt, daß nichts zu machen war, daß die anglikanische Kirche nicht diejenige eines Augustinus und Anselmus, sondern die des Cranmer und Burnet ist, und daß wer immer katholisch zu sein wünscht, dem Stuhle Petri, der römischen Einheit sich anschließen muß[2])."

„Eine der glänzendsten Zierden der anglikanischen Geistlichkeit," ruft die Times Manning nach, „hat die angestammte Kirche verlassen. Nicht aus Ehrsucht, denn auf die Sicherheit, wenigstens bis zur bischöflichen Würde emporzusteigen, hat er Verzicht geleistet. Nicht aus beleidigtem Stolz, jener Ursache, auf welche man Newman's Conversion aus Unkenntniß der Reinheit seiner Absichten zurückführte, denn keine Unbill war Manning zugefügt worden, sondern aus reiner Ueberzeugung und gegen irdische Interessen[3])." Aber der Reinheit der Absicht und der Erhabenheit des Opfers entsprach auch die Tiefe des Friedens und die Nachhaltigkeit der Schwungkraft, welche diese von der Gnade erfüllte Seele gewonnen. „Wiederum," so heißt es in einem Briefe Mannings an seinen Mit-Convertiten J. R. Hope vom 21. October 1851, „befinde ich mich in der alten Wohnung (Queen Street). Sie ruft ehrwürdige Erinnerungen in mir wach. Welche Umwandlungen haben sich vollzogen, seit wir an jenem Samstag Morgen dieses Zimmer verließen! Und wie gesegnet war das Ende! Wie die Seele im Paradiso zu Dante sagte: E da martirio venni a questa pace.

1) Tablet 1892. I, 83.

2) Merry England, May 1886. pag. 7. Ueber Edward Lucas, The Life of Frederic Lucas, M. P. 2 vols. London 1886 vgl. meine Besprechung im Literar. Handweiser Nr. 410.

3) Times 1892, January 15.

Digitized by Google

Ich brauche Ihnen nicht zu ſagen, wie freudig mich das Andenken an all Ihre Sympathie ſtimmt, welche mir die einzige menſchliche Hilfe in jener Zeit war, in welcher wir zuſammen durch die Prüfung gingen[1])." „Was vormals," ſchreibt Manning, „nur ein Schluß der Vernunft geweſen, wurde von da an eine bewußte Ueberzeugung der Seele. Eine auf göttliche Gewißheit geſtützte Anſchauung der Wahrheit erfüllte in dem Maße ganz mein Herz und meinen Sinn, daß nicht blos kein Schatten eines auch nur augenblicklichen Zweifels über mein Gewiſſen oder meinen Verſtand gezogen, ſondern ſogar das Gefühl des Staunens darüber ſich erhob, wie es möglich war, daß wir ſo lange der Erkenntniß einer Wahrheit uns verſchloſſen, die nunmehr für uns evident iſt. Alles was ich ſagen kann, läßt ſich alſo ausdrücken: Eines weiß ich, daß ich jetzt ſehe, während ich früher blind war[2])."

Schließen wir bei der Converſion Mannings ab, um in einem zweiten Artikel die Thätigkeit unſeres Convertiten bis zum vatikaniſchen Concil zu verfolgen.

---

1) Ornsby II, 93. Nur mit einem Gefühl tiefer Rührung kann man bei Ornsby II, 97. 98 das innige Glückwunſchſchreiben leſen, welches Profeſſor von Döllinger aus München, 22. April 1851, an J. R. Scott aus Anlaß ſeiner Converſion richtete. Indirect galt daſſelbe auch dem Mit-Convertiten Manning. Nur wenige Jahre ſollten vergehen und Döllinger trat zu beiden Männern in einen unüberbrückbaren Gegenſatz.

2) Mſgr. Hedley, in der Leichenrede, Tablet 1892. I, 124.

Digitized by Google

XIII.

Ueber das Verhältniß des Katecheten zum Katechismus.

(Von F. X. Schöberl.)

Dank den einmüthigen Bestrebungen des deutschen Episcopates ist die Frage der Katechismuseinheit, welche auf dem vaticanischen Concil so eifrig ventilirt wurde, bei uns insoweit glücklich gelöst, daß in den Diöcesen Deutschlands jetzt überall der Deharbesche Katechismus Eingang gefunden hat. Aufgabe unserer Katecheten und Lehrer wird es nun sein, diesen einen Katechismus in Kopf und Herz der Schüler überzusetzen und so zu ihrem geistigen Vollbesitz zu bringen. Wie aber dieses nach psychologischen und didaktischen Grundsätzen am sichersten und leichtesten geschehen könne, das ist jetzt die Frage, auf deren Lösung unsere Schulmänner bei ihren Studien über die richtige katechetische Methode fast mit übertriebenem Eifer hinarbeiten.

Allerdings möchte man irre werden, wenn aus dem Kopfe unserer deutschen Schulpädagogen seit mehr als hundert Jahren eine Unterrichtsmethode nach der andern wie Seifenblasen in die Höhe stiegen, die anfangs mit allgemeinem Beifallsgeschrei bewundert, nur zu schnell in ihr Nichts zerplatzten. Solche Enttäuschungen machen es erklärlich, daß denkende Männer sich mit Kopfschütteln von dieser Methodensucht abwenden und es dem Wissen und Gewissen jedes einzelnen überlassen wollen, wie er's am besten treibe. Wir gehören nicht zu denjenigen, die vor lauter Methode nicht mehr zur Sache kommen; auch nicht zu denjenigen, welche ohne Methode auf's Gerathewohl mit Erfolg unterrichten zu können meinen. Wir glauben vielmehr, daß heutzutage jeder Katechet methodisch arbeiten und deßwegen mit der richtigen katechetischen Methode vertraut sein müsse. Denn einerseits fordert die Neuzeit von unseren Schülern eine religiöse Durchbildung, welche gegen früher intensiv und extensiv gesteigert sein soll; andererseits ist für diese Mehrarbeit ein geringeres Maß von Arbeitszeit im Stundenplan der Schule vorgesehen. Um nun das höher gesteckte

Digitized by Google

Unterrichtsziel in der kürzer zugemessenen Zeit doch zu erreichen, gibt es nur ein Mittel, das ist eine gute Lehrmethode.

Ferner läßt sich nicht leugnen, daß durch das jahrhundertlange Suchen und Graben nach der besten Lehrmethode, wenn auch viele nichtswerthige Schlacken zu Tage gefördert worden sind, doch manches Taugliche gewonnen wurde, um das Lehren und Lernen leichter, naturgemäßer und geistbildender zu machen. Es will sich deßhalb für einen guten Katecheten nicht schicken, mit den Schlacken zugleich das Gold wegzuwerfen. Haben ja auch die Israeliten, als sie dem heidnischen Aegypten den Rücken kehrten, gleichwohl die goldenen und silbernen Gefäße der Aegypter mitgenommen. Ebenso werden die Katecheten, mag ihnen an der modernen Schule auch gar manches nicht gefallen, dennoch die Fortschritte derselben bezüglich der Lehrmethode sich zu Nutzen machen müssen. Je mehr die Schulpädagogen ihre Methodenweisheit bis zu den Sternen erheben, desto verächtlicher müßte in ihren Augen der Katechismus erscheinen, zumal wenn der Katechet denselben recht methodenlos behandeln würde. Soll der Katechismus der erste und vorzüglichste Gegenstand der Volksschule sein und bleiben, dann muß derselbe nicht blos durch die Fülle und Göttlichkeit seines Inhaltes, sondern auch dadurch imponiren, daß der Unterricht über denselben recht naturgemäß und geistbildend durchgeführt wird. Dazu aber ist das Studium der katechetischen Methode unbedingt nothwendig.

Nachdem die Bischöfe Deutschlands durch Herstellung der Katechismuseinheit so Großes geleistet haben, wird es jetzt Sache der Katecheten sein, über eine einheitliche Katechisirmethode sich zu verständigen.

Darüber sind wohl alle katholischen Katecheten einig, daß in dem vom Bischofe vorgeschriebenen Diöcesankatechismus nach Inhalt und Form jener Lehrstoff gegeben ist, welchen der Katechet zur religiösen Durchbildung seiner Schüler zu verarbeiten hat[1]). Wenn es sich aber darum handelt, in praxi das Verhältniß des Katecheten zum Katechismus näher zu bestimmen, dann theilen sich die Ansichten der Katechetiker nach einer dreifachen Richtung.

---

1) Materiam catechesium ipse catechismus dioecesanus subministrat, cujus *divisio et tenor* in proponenda et explicanda fidei doctrina *stricte observetur*. Instr. Past. Eichstett. Tit. XIV. cap. V, §. 5.

Digitized by Google

I.

Nach der ersten Ansicht ist der Religionsunterricht zunächst ein „Memorialgegenstand" und der Katechismus ein Buch, dessen Inhalt auswendig gelernt werden muß. Demnach wäre die Hauptfunction beim Katechisiren dem Schüler und zumal dem Gedächtnisse desselben zugeschoben; der Katechet selbst hätte nur das Pensum von drei oder vier Katechismusfragen zu bestimmen, dasselbe in der nächsten Stunde abzufragen und mit einigen Erklärungen und Ermahnungen zu begleiten. Dann werden wieder etliche Fragen weiter zum Memoriren aufgegeben.

Bei diesem mechanischen Verfahren, welches eher „Manier" als Methode genannt zu werden verdient, lernt der Schüler unverstandene Wörter hersagen, etwa so wie der kleine Ministrant sein lateinisches Confiteor betet, ohne dabei etwas zu denken. Weil der Katechismus gewöhnlich zuerst den Begriff des Ganzen und dann erst die Theilglieder gibt, darum muß es zumal für die Kleinen der ersten drei Schuljahre eine wahre Tortur und nichts weniger als geistbildend sein, wenn sie solch abstrakte Definitionen auswendig lernen und papageiartig herunterſagen müssen. Doch gottlob! diese Manier zu katechisiren gehört den vergangenen Zeiten an, und wo sich dieselbe heute noch sporadisch findet, ist es nur in jenen Schulen, wo wissen- oder gewissenlose Lehrer und Katecheten wirken. Solche Ausnahmen sterben nicht aus, so wenig als das Ungeziefer. Leider, daß dadurch den methodesüchtigen Pädagogen Anlaß gegeben wird, über den Katechismus und die Drillmethode der Katecheten die Nase zu rümpfen. Die sollen aber bedenken, daß es niemand von uns einfällt, über die ganze moderne Schule den Stab zu brechen, blos deßhalb, weil es unter den Lehrern einige Subjecte gibt, denen es nicht blos an der Methode, sondern auch an der Moral fehlt. Unsere heutigen Katecheten sind nicht zufrieden, den Katechismus dem Gedächtnisse ihrer Schüler anvertraut zu haben; sie wollen über diesen göttlichen Lehrgegenstand auch den Verstand derselben aufklären und deren Herz dafür erwärmen. Deßhalb wird jetzt kein Pensum zum Lernen aufgegeben, bevor nicht die betreffenden Fragen und Antworten grammatisch und auch sachlich soweit erklärt sind, daß jedes Mißverständniß ausgeschlossen und das Memoriren selbst wesentlich erleichtert ist.

Digitized by Google

In der nächsten Stunde dann, wenn das Auswendiggelernte abgefragt ist, wird hiezu die katechetische Auslegung, Begründung und Nutzanwendung gegeben, indem man Frage um Frage nach der Abfolge des Katechismustextes durchnimmt. Da der Katechismus selbst analytisch angelegt ist, zuerst den Gesammtbegriff gibt, z. B. „was lehrt der dritte Glaubensartikel," und dann das Ganze in seine Theile auflöst, so folgt, daß nach dieser ersten Ansicht auch die Erklärung und Auslegung des Textes nach der analytischen Methode zu geschehen hat. In diesem Sinne sind unsere besten Katechismuscommentare von Deharbe, Wilmers, Schmitt u. s. w. abgefaßt.

Es läßt sich nicht leugnen, daß mit dieser analytischen Methode in unseren Schulen ganz vortreffliche Leistungen erzielt worden sind; einzelne Mißerfolge dürfen nicht dem Katechismus oder dieser Methode, sondern nur einem ungeschickten oder unfleißigen Katecheten auf Rechnung geschrieben werden.

Damit ist nicht gesagt, daß die analytische Methode an sich die beste und bei der Katechese ausschließlich anzuwenden sei. Es werden vielmehr ganz gewichtige Vorwürfe dagegen erhoben, die wir auf ihre Stichhaltigkeit prüfen müssen, zumal ein sonst rühmlich bekannter Katechetiker sich offen dahin erklärt, „daß er die analytische, von den allermeisten Katecheten angewandte Methode für eine falsche und verfehlte halte[1])."

Hören wir einmal die Beweise für diese exorbitante Behauptung.

„Nach der apostolischen Lehre kommt der Glaube vom Hören (Röm. 10, 17); nun aber nach der analytischen Methode, welche den Katechismus lesen, lernen und erklären läßt, kommt der Glaube vom Lesen des Buches; also widerspricht diese Methode der Bibel und der apostolischen Lehre."

Gewiß, der h. Paulus wird sich gewundert haben über den bizarren Einfall, diese Stelle seines Römerbriefes als Beweis gegen die analytische und für die synthetische Methode herbeiziehen zu wollen. Zumal bei unseren Schulkindern fragt es sich gar nicht,

1) Möhler in seinem Commentar zum Rottenburger Katechismus (Seite XI) glaubt zu wissen, daß dieser Katechetiker kein anderer als Dr. Knecht sei.

Digitized by Google

woher ihnen der Glaube „komme“; denn bei ihnen ist ja der Glaube schon längst, bei der Taufe nämlich, gekommen, und zwar jene Tugend des Glaubens, durch welche sie alles unbezweifelt für wahr halten, was Gott geoffenbaret hat und die katholische Kirche zu glauben vorstellt. Was aber Gott geoffenbaret hat, ist theils schriftlich, theils mündlich auf uns gekommen. Um in uns die unbewußte Glaubensgnade zum bewußten Glaubensacte zu bringen, stellt uns die Kirche den gottgeoffenbarten Glaubensinhalt vor, indem sie uns die h. Schrift vorlesen und die mündliche Ueberlieferung vorkatechesiren oder vorpredigen läßt. Es ist deßhalb eine uralte, bis auf die Apostelzeit hinaufreichende Uebung in der katholischen Kirche, daß zuerst ein Stück aus dem alten Testamente, aus den apostolischen Briefen oder aus den Evangelien vorgelesen und dann erst durch die Predigt erklärt und begründet wird. Solche Lesungen sind auch den Katechesen des h. Cyrillus vorausgeschickt. Aber deßwegen ist es noch niemanden eingefallen zu sagen, bei den Katholiken komme der Glaube vom Lesen. Und wenn die Analytiker ein Stück aus dem Katechismus zuerst vorlesen oder vorlesen lassen, um dann in der nächsten Stunde bei geschlossenem Katechismus über diese Fragen mündlich katechesiren zu können, so ist das ganz die Art und Weise, wie man seit apostolischen Zeiten unterrichtet hat. Ueberhaupt ließe sich der Vorwurf einer „bibelwidrigen Methode“ recht gut auf die Synthetiker zurückschieben. Denn auch diese müssen, wenn sie sich auf die Religionsstunde vorbereiten, den Katechismus lesen, dessen Inhalt sich klar machen, um denselben ihren Schülern erklären zu können. Und ihre Schüler können den Katechismus nicht memoriren und repetiren, ohne denselben zu lesen: also käme der Glaube auch nach der synthetischen Methode vom — Lesen?!

Die Gegner der Analysis machen sich ein Phantasiegebilde, um dasselbe dann zu bekämpfen. Sie malen sich einen Katecheten, der während der ganzen Religionsstunde das Buch in Händen hat, um daraus Wort für Wort zu lesen und zu erklären, während die Schüler ihre Augen und all ihre Aufmerksamkeit auf den aufgeschlagenen Katechismus richten und andächtig mitlesen. Wo hat jemals ein katholischer Katechetiker eine solche Methode empfohlen? Im Gegentheil stimmen alle darüber zusammen, daß es „ein kläglicher Anblick sei, wenn der Katechet bei seinem mündlichen Vor-

Digitized by Google

trage die Krücke des Lehrbuches brauchen und immer herauslesen muß, während er doch den Kindern das Oeffnen des Buches und das Hineinschauen mit Recht verbietet. Der Lehrvortrag wird ja viel freier, lebendiger und unmittelbarer sich gestalten, wenn das Buch nicht immer hindernd zwischen Lehrer und Schüler tritt, wenn vielmehr der Unterrichtsstoff mit dem Geiste des Katecheten sich so identificirt hat, daß dieser wie ein lebendiger Katechismus ist[1]." Das Buch beiseite, spricht der Analytiker bei der Katechese gerade so frei und ungehindert wie der Synthetiker, Aug in Aug mit seinen Schülern, von Herz zu Herz, von Mund zu Mund.

Ein zweiter Vorwurf gegen die analytische Methode lautet, daß nach derselben der Katechismus das eigentliche Lehrbuch der Religion sei, der Katechet aber nur Exeget des Katechismus. „Man kann," sagt Dr. Knecht, „vor dieser einseitigen Auffassung nicht genug warnen und muß darauf aufmerksam machen, daß dieselbe nachweislich zuerst bei den Lutheranern hervortrat, welche die Aufgabe des Katecheten darein setzten, den Text des Katechismus von Luther gleich den Bibelstellen zu zergliedern und zu exegetisiren[2])." Hiegegen könnte man einfach fragen: Haben etwa die Katecheten vor Luther nach der synthetischen Methode katechesirt? Um dieses behaupten zu können, müßte man die ganze Geschichte der mittelalterlichen Katechese ignoriren. Wie damals die Philosophen ihren Aristotels, die Juristen ihren Codex, die Theologen ihren Petrus Lombardus mündlich und schriftlich commentirten, so waren die Katecheten jener Zeit, wie ihre Fachschriften beweisen, damit beschäftigt, die katechetischen Hauptstücke (Symbolum, Dekalog, Vater unser) nach ihrem Wortsinn zu erklären und mit sachgemäßen Auslegungen (Exegeses) und Nutzanwendungen zu begleiten. Der ältere Wizel (1501—1573) nennt die Katechismuserklärung, welche er zum Gebrauche der Katecheten schrieb, ausdrücklich „kurtze Exegeses", wobei als allbekannt vorausgesetzt ist, daß es eine wissenschaftliche Exegese für die Gelehrten, eine philologische für die Sprachforscher, aber auch eine katechetische Erklärung (Exegese) für die Anfänger gibt.

---

1) Schöberl, Lehrbuch der Katechetik S. 496.

2) Dr. Knecht im Herder'schen Kirchenlexicon s. v. Katechismus.

Digitized by Google

Daß der Katechet die Aufgabe hat, den Inhalt des Katechismus zu erklären und dadurch zum Verständnisse seiner Schüler zu bringen, ist ja gar nicht strittig; es fragt sich hier nur darum, ob die Erklärung des Katechismus nach der analytischen oder synthetischen Methode zu geschehen habe. In jedem Falle ist und bleibt der Katechet der Erklärer oder Exeget des Katechismus. Bischof Ketteler von Mainz empfiehlt die „Erklärung des kleinen Deharbe'schen Katechismus" von Dr. Jakob Schmitt gerade deßhalb als ein recht gelungenes Werk, weil es den Vorzug hat, daß es ohne Umschweife sich am Wortlaut des Katechismus hält. Ja Dr. Knecht sagt selbst: „Für den Katecheten soll der Katechismus ein Leitfaden sein, welcher ihm zeigt, was er zu lehren und in welcher Ordnung er die Lehren vorzutragen hat. Der Bischof kann dies nicht der Willkür des Katecheten überlassen, darum verpflichtet er ihn auf den Katechismus, um sicher zu sein, daß alles Nothwendige gelehrt und das zu Lehrende richtig nach dem kirchlichen Lehrbegriff vorgetragen werde[1])." Nun, wenn der Katechet, auch der Synthetiker, den Katechismus und nur den Katechismus zu lehren und dem Verständniß der Kinder nahe zu bringen hat, wenn er bei dieser Lehrthätigkeit nicht blos an den Inhalt, sondern sogar an den Wortlaut der Katechismussätze gebunden ist, dann wird man den Ausdruck „Exegete des Katechismus" nicht mehr mißdeuten können. Auch Rathgeb, der doch den Rottenburger Katechismus ganz nach dem Recept von Dr. Knecht commentirt hat, konnte z. B. das Vater unser und das Ave Maria nicht anders katechetisch behandeln, als daß er eine Bitte nach der andern ihrem Sinne nach erklärte, was eben Deharbe, Wilmers, Schmitt u. a. auch gethan haben.

Ist der Katechismus, wie zugestanden, ein Leitfaden für den Lehrer und die Schüler, dann muß derselbe auch ein „Lehrbuch" im strengen Sinne des Wortes sein. Will man dem Katechismus den Charakter eines Lehrbuches absprechen, dann wüßten wir nicht, welch anderes Buch diesen Namen noch verdiente.

Es ist eigentlich eine müßige Frage, ob der Katechet über dem Katechismus, oder dieser über dem Katecheten stehe. Denn die kirchliche Autorität, zunächst der Bischof ist es, welcher seinen Unter-

1) Kirchenlexicon loc. cit.

Digitized by Google

gebenen die Missio canonica und das Recht katechesiren zu dürfen ertheilt, zugleich verbunden mit der Verpflichtung, dieses Recht nur unter Gebrauch des Diöcesankatechismus auszuüben. Dieser selbst, als Ausfluß der bischöflichen Lehrgewalt, ist für den Katecheten die *Lex catechizandi*. Das verpflichtende, gebietende Gesetz steht aber dem Verpflichteten immer als eine Autorität gegenüber. Insofern ist der Katechismus im eigentlichen Sinne der „Lehrer des Lehrers", und die ganze Lehrautorität des Katecheten beruht rechtlich auf der Autorität seines Bischofes und sachlich auf der Autorität des Katechismus. Es heißt also den Katecheten nicht erniedrigen, sondern nur an die Höhe seiner Rechte und Pflichten erinnern, wenn wir ihn den Exegeten des Katechismus heißen.

Ein anderer Vorwurf gegen die analytische Methode lautet: „Der Katechismus ist bekanntlich fast durchweg nach der analytischen Methode abgefaßt, er stellt z. B. die Definition der einzelnen Sacramente an die Spitze und analysirt dann dieselbe durch eine Reihe von Fragen und Antworten. Wenn nun der Katechet jede einzelne Antwort wieder analytisch behandelt, so gibt das eine Analysis der Analysis und den Schülern schwindelt vor lauter Erklärungen und Auflösungen. Dazu kommt, daß heutzutage die synthetische Methode bei allen Schulgegenständen herrschend geworden ist, also soll dieselbe schon um der Gleichförmigkeit willen auch bei der Religionslehre zur Anwendung kommen."

Bevor wir diesem Vorwurfe, der nicht ganz unberechtigt scheint, näher treten, müssen wir zuerst die synthetische Methode selbst kennen lernen.

II.

Es gibt nämlich unter den Katecheten eine zweite Richtung, welche den Katechismus auf einem der analytischen Methode fast entgegengesetzten Wege in Kopf und Herz der Schüler bringen will und die synthetische Methode auf ihre Fahne schreibt. Stellen wir das Verfahren nach diesen zwei verschiedenen Methoden einander gegenüber. Contraria juxta se posita magis elucescunt.

Die Analytiker lassen in der ersten Stunde den Katechismus aufschlagen, um das bis zur nächsten Stunde zu lernende Pensum vorzubereiten. Zu diesem Zwecke werden die treffenden Fragen und Antworten (2, 3 oder 4 Fragen) vom Katecheten selbst

Digitized by Google

oder von einem guten Schüler langsam, deutlich und ausdrucksvoll vorgelesen, wobei der Katechet die grammatischen und sachlichen Erklärungen gibt, soweit sie nothwendig sind, um diesen Schülern ein verständiges Memoriren der vorgelesenen Fragen zu ermöglichen. In der nächsten Stunde dann bleiben alle Katechismen geschlossen, weil der Inhalt der zu behandelnden Fragen im Geiste des Katecheten wie im Geiste der Schüler präsent sein muß. Zuerst wird examinirt, um sich zu überzeugen, ob und wie das Pensum memorirt worden ist; dann folgt die katechetische Auslegung und Nutzanwendung, wozu Bilder, Gleichnisse, Geschichten, biblische Beweisstellen u. s. w. unter Benützung der Fragmethode gebraucht werden. Am Schlusse wird das Pensum für die nächste Stunde vorbereitet.

Bei dem synthetischen Verfahren wird vom Katechismus ganz abgesehen, gleichsam als ob dieses Buch gar nicht existirte. Die Schüler kennen auch den Inhalt und Wortlaut der Fragen und Antworten nicht, über welche heute katechesirt werden soll. Nur im Geiste des Katecheten ist dieses Pensum präsent, nicht blos als Ganzes, sondern er hat sich bei der Vorbereitung auf die Unterrichtsstunde den Inhalt jeder Antwort zergliedert, in einfache Theilbegriffe aufgelöst, und seine Katechese besteht nun darin, daß er die einzelnen Sätze vorträgt, durch Beispiele, Gleichnisse u. s. w. erläutert, begründet, dann diese Sätze durch Neben- und Unterordnung miteinander zusammenfügt und so vor den Schülern und unter Mitbetheiligung der Schüler die Fragen und Antworten des Katechismus entstehen läßt. Insofern könnte man diese Methode auch die genetische heißen. Am Schlusse wird das Resultat der ganzen Katechese in der gesuchten und jetzt gefundenen Katechismusantwort zusammengefaßt. „Was ich euch jetzt vorgetragen habe, könnt ihr euch in diesen Worten (der Katechismusantwort) merken."

Nun erst wird der Katechismus aufgeschlagen, die heute behandelten Fragen werden darin gelesen und dann bis zur nächsten Stunde zum Memoriren aufgegeben. Die Kinder werden das Pensum leicht und gern lernen, weil sie jetzt nicht nur die Worte und Sätze, sondern auch den Inhalt (die Sache) verstehen.

Nunmehr können wir das Gemeinschaftliche und Unterscheidende der analytischen und synthetischen Methode näher charakterisiren. Was vor allem den Inhalt anbetrifft, so dürfen z. B. Rathgebs nach der synthetischen Methode gearbeiteten Katechesen

Digitized by Google

auch von jedem Analytiker gehalten werden, nur mit dem Unterschiede, daß Rathgeb die Hauptkatechese schon in der ersten Stunde vorträgt und in der nächsten blos examinirt, während der Analytiker in der ersten Stunde das Pensum blos vorbereitet, in der folgenden Stunde aber erst die Hauptkatechese darüber hält. Der Synthetiker mußte zuerst in seinem Geiste die Katechismusantwort zergliedern, analysiren und dann Theil für Theil dem Schüler vorlegen, um zuletzt das Ganze der Katechismusantwort wieder zu gewinnen. Weil aber der Katechismus selber analytisch gearbeitet ist, darum ist in demselben das Ganze der ersten Antwort in den nachfolgenden Fragen in seine Theilbegriffe aufgelöst, so daß auch der Synthetiker, wenn er diese Fragen erklären soll, von einer Analysis zur andern kommt und insofern dem Analytiker nichts vorzuwerfen hat.

Es fragt sich also nur, was richtiger und besser ist, wenn man die Hauptkatechese sogleich in der ersten Stunde abhält, oder ob man dieselbe auf die nächstfolgende Stunde verlegen soll. Vor allem ist gewiß, daß ein Pensum um so leichter auswendig gelernt werden kann, je besser es vorher erklärt worden ist; nun aber nach der synthetischen Methode wird das Pensum ausführlich vorher erklärt: also erscheint hier das Lernen am meisten erleichtert. Dieses Verfahren (erst lehren, dann lernen) empfiehlt sich überdies dadurch, daß dasselbe auch bei den übrigen Gegenständen der Elementarschule eingehalten wird. Diese Gleichförmigkeit des Unterrichtens ist aber blos scheinbar; denn wir müssen hier auf einen doppelten Unterschied aufmerksam machen. Wenn ein Schullehrer über seine weltlichen Fächer unterrichtet, so geschieht es in dialogischer Form und in anschaulicher Weise. Gerade diese zwei charakteristischen Eigenschaften werden aber bei der synthetischen Katechisirmethode stark vermißt.

Dr. Knecht sagt selbst: „Die Lehrform bei dieser (synthetischen) Methode ist vorwiegend akroamatisch, wie es dem katholischen Autoritätsprincip und der Stellung des von der kirchlichen Autorität beauftragten Katecheten entspricht[1])." So sind auch wirklich die Katechesen von Rathgeb zumeist akroamatische Vorträge an die Elementarschüler. Selten wird gefragt. Und doch ist gerade die

1) Kirchenlexicon s. v. Katechismus.

Digitized by Google

Frage, wie Aſcherfeld ſagt, der eigentliche Nerv der Schulkatecheſe. Wie mag es nur möglich ſein, für ſolche Monologe des Katecheten, denen der Nerv alles Katecheſirens fehlt, die Aufmerkſamkeit der Kinder (60—70 von verſchiedenen Klaſſen) ſo lange Zeit zu feſſeln, zumal das Thema oft gar nicht angekündigt wird und deßhalb die Kinder demſelben fremd und unvorbereitet gegenüberſtehen?

Das zweite, was dieſer ſynthetiſchen Methode fehlt, iſt die Anſchaulichkeit, welche doch in den übrigen Schulfächern als didaktiſches Princip gilt. Dieſes Verfahren wendet ſich direct an den Verſtand, indem es mit Begriffen operirt, von den Theilbegriffen zu dem Geſammtbegriff fortſchreitet und nebenbei Einzelnes durch Beiſpiele, Gleichniſſe u. ſ. w. verſtändlicher zu machen ſucht. Aber es wird hiebei vergeſſen, daß der Begriff ſelber aus der Anſchauung entſtanden iſt und deßhalb die ſynthetiſch-genetiſche Methode von der Sinnesanſchauung ausgehend den Begriff entſtehen laſſen muß: *Per visibilia ad invisibilia* —, das iſt ein Princip, welches nicht blos für das vernünftige Denken der Schule, ſondern auch für das übernatürliche Glauben der Kirche gilt. Gewöhnlich faßt man die ſynthetiſche Methode nur von ihrer didaktiſchen Seite; aber die moderne Elementarſchule urgirt das pſychologiſche Moment derſelben, wendet ſich deßhalb zuerſt an die unteren Seelenvermögen (Sinne, Einbildungskraft, Gedächtniß), um dann von da zu den höheren (Vernunft, Verſtand, Wille) aufzuſteigen und ſo die Begriffsbildung von unten nach oben, von außen nach innen, vom Sichtbaren zum Unſichtbaren vorſichgehen zu laſſen. Das iſt der Gang der Natur, der Gang des Denkens und der Gang des Glaubens. Die richtige Methode wird immer den nämlichen Gang verfolgen und heißt deßwegen auch μέθ-οδος.

Gerne geſtehen wir der ſynthetiſchen Methode gewiſſe Vorzüge in Bezug aufs Lehren und Lernen zu, aber nur unter der Bedingung, daß das dialogiſche Fragverfahren und das Ausgehen von äußeren Erſcheinungen damit verbunden wird. Für den chriſtlichen Religionsunterricht ſind dieſe äußeren Erſcheinungen theils in der Natur, zum größeren Theil aber in den Thatſachen der bibliſchen Geſchichte oder in den kirchlichen Cultformen gegeben. Wenn nun die einen das rein analytiſche Verfahren mißbilligen, die andern aber die rein ſynthetiſche Methode nicht empfehlenswerth finden, dann werden wir von ſelbſt

Digitized by Google

auf jene dritte Ansicht der Katechetiker hingeführt, welche Kellner mit dem Satze ausspricht: „Die Lehrmethode im Katechismusunterricht ist synthetisch-analytisch[1])."

III.

Im rechten Unterrichte, sagt Kellner, findet ein steter Wechsel zwischen Analyse und Synthese statt; namentlich „in der Volksschule findet keine der genannten Lehrformen ausschließliche Anwendung; sie wechseln in steter Folge miteinander; das einzelne muß meist dem pädagogischen Takte des Lehrers anheimgestellt werden[2])."

Die Eichstätter Pastoralinstruction schreibt vor, daß der Katechet das letzte Viertel der Religionsstunde auf die vorbereitende Erklärung (Procatechesis) der für das nächste Mal als Pensum zu bestimmenden Katechismusfragen zu verwenden habe[3]). Es dürfte zur allseitigen Verständigung in dieser Methodenfrage sehr viel beitragen, wenn die Aufgabe der Prokatechese in ihrem Verhältniß zu der eigentlichen, in der nächsten Religionsstunde nachfolgenden Hauptkatechese richtig aufgefaßt wird.

Die Prokatechesis ist ihrer Natur nach synthetisch während die Hauptkatechese sich an die Abfolge der Katechismusfragen anschließt und deßhalb meistens, wie der Katechismus selbst, analytisch construirt wird.

Die Prokatechese analysirt nicht, operirt nicht mit fertigen Begriffen, sondern will nur behilflich sein, um zur richtigen Begriffsbildung und dadurch zum Verstehen der im Katechismus gegebenen Begriffsbestimmung hinzuleiten (Inductivmethode). Zu diesem Zwecke wendet sie sich zuerst durch Erzählung oder Beschreibung an die Thätigkeit des sinnlichen Wahrnehmungsvermögens, der Einbildungskraft und des Gedächtnisses, um dadurch für die nachfolgende Katechese einen anschaulichen, im Lichte

1) Kellner, Handbuch der Erziehung und des Unterrichtes. Seite 181, 193, 235.

2) A. a. O.

3) Circa tertiam horae quadrantem in medium se recipiat catechista et in compendio explicet doctrinam christianam in proxima catechesi pertractandam. Instr. Past. Eichst. Tit. XIV. cap. V. §. 6. nro 8.

Digitized by Google

der Geschichte electrisch beleuchteten Hintergrund zu schaffen, auf welchem dann die Katechismuswahrheit für die höheren Seelenkräfte (Verstand und freier Wille) um so klarer und faßbarer erscheint. Wenn man deßhalb den Unterricht über einen Glaubensartikel oder irgend ein Sacrament als Lehrpensum aufgeben will, darf man nicht mit dem Lesen oder Erklären des Katechismustextes beginnen, sondern man muß, sagt Bossuet[1]), zuerst ein Fundament legen, indem man erzählt, wie dieses Glaubensgeheimniß in der Geschichte sich vollzog oder wie das fragliche Sacrament eingesetzt wurde. Denn vom didaktischen Standpunkt aus hat Pestalozzi ganz recht, wenn er sagt: „Die Definition enthält für das Kind nur insoweit wirkliche Wahrheit, als sich dasselbe des sinnlichen Hintergrundes bewußt ist."

Aus diesem Grunde schickt St. Ignatius, der große Psycholog, seinen Betrachtungen die drei Präludien voraus: Im ersten Präludium wird das Geheimniß des Glaubens, über welches betrachtet werden soll, z. B. die Geburt Christi in Form der biblischen Erzählung so lebhaft vor die Sinneswahrnehmung geführt, daß man gleichsam gegenwärtig sieht, was damals geschah, und mit leiblichen Ohren hört, was einst dabei gesprochen wurde. Im zweiten Präludium wird eine Beschreibung der Zeit, des Ortes und der Umstände gegeben, und so der Einbildungskraft ein lebendiges Bild des zu betrachtenden Geheimnisses vorgemalt. Im dritten Präludium dann wird das Ziel der Betrachtung im Geiste fixirt und um Erreichung dieses Zieles gebetet. Dann erst folgt die Betrachtung selbst, in welcher zumal die höheren Geisteskräfte, Verstand und Wille, in Thätigkeit gesetzt werden. Das ist der psychologische Gang, den man auch beim religiösen Unterrichte einzuhalten hat. Ein Vergleich mit den normalen Stufen Herbarts liegt hier sehr nahe.

Präludiren heißt bei den Musikern ein größeres Tonstück einleiten, die Grundaccorde des musikalischen Themas angeben

1) Lorsque vous aurez à expliquer un mystère ou un sacrement, vous devez *poser pour fondement* ce qui se sera passé dans l'accomplissement de ce mystère ou dans l'institution de ce sacrement. Bossuet, Avertissement sur la necéssité et la manière de bien enseigner le catéchisme.

Digitized by Google

und so die Zuhörer in die rechte Stimmung und Empfänglichkeit versetzen. So ist es die Aufgabe der Prokatechese die drei Präludien zu machen, d. h. die biblische Thatsache nicht blos zu erzählen, sondern dieselbe auch durch farbenreiche Beschreibung der kindlichen Sinneswahrnehmung und Einbildungskraft recht faßbar vorzustellen und das praktische Ziel dieser Glaubens- oder Sittenlehre zu fixiren. Im Anschlusse daran werden kurz die „Punkte gegeben", d. h. jene 2 oder 3 Fragen im Katechismus gelesen, einfach erklärt und zum Memoriren bestimmt, über welche in der nächsten Religionsstunde die eigentliche Katechese zu halten ist.

Zum Beispiel beim Unterrichte über das allerheiligste Altarsacrament wird in der Prokatechese nicht mit dem Lesen oder Erklären des Katechismustextes angefangen, sondern der Katechet erzählt zuerst die Geschichte vom letzten Abendmahle und zwar in so lebhaften Farben, daß die Kinder gleichsam alles sehen, was Jesus that, gleichsam hören, was Jesus sprach: „Das ist (nicht mehr Brod), das ist mein Leib . . . Das ist (nicht mehr Wein), das ist mein Blut." Von heiliger Neugierde erfaßt, werden die Kinder wie von selbst den Katecheten bitten: „Sagen Sie uns: „Was ist das heiligste Sacrament des Altars?"

Das ist eben die erste Frage, womit im Katechismus der Unterricht über dieses hochheilige Sacrament beginnt. Also schlaget das Buch auf, leset und lernet bis zur nächsten Stunde. Während die zu lernenden Fragen entweder in choro oder vom einzelnen laut, langsam und verständnißvoll vorgelesen werden, benützt der Katechet die Gelegenheit, die hic et nunc für diese Schüler nothwendigen Aufklärungen über Sinn und Bedeutung der Worte zu geben. In der nächsten Stunde wird zuerst die in den Präludien erzählte Geschichte abgefragt und im Anschluß daran über die zum Memoriren aufgegebenen Fragen examinirt. Mittels der Fragmethode sucht der Katechet das ganze Pensum dem Verstande wie dem Willen der Schüler einzuprägen.

Dabei ist zu bemerken, daß die katechetischen Präludien nur jenen Hauptfragen und Definitionen, an welche eine ganze Reihe von Nebenfragen sich knüpft, vorausgeschickt werden, so daß es unnöthig erscheint, jede einzelne Unterfrage mit einer Erzählung einzuleiten. Auf diese Weise, sagt Fenelon[1]), wird die Erzählung,

1) Fénelon, Sur la manière de bien faire le catéchisme. §. 1.

Digitized by Google

weitgefehlt, den Unterricht zu verlängern, denselben vielmehr abkürzen, veranschaulichen und so dem Verständnisse der Kinder leichter und schneller zugänglich machen.

Die eben bezeichnete Behandlung des Katechismus entspricht ganz der Art und Weise, wie Dr. Knecht und Dr. Hirschfelder auch die biblische Geschichte katechetisch verwerthet wissen wollen. Diesen Autoritäten zufolge soll die zu behandelnde biblische Geschichte in der Vorbereitungsstunde zuerst vom Lehrer mündlich vorerzählt, dann gelesen und hiebei mit den nothwendigsten Wort- und Sacherklärungen beleuchtet werden. In der nächsten Stunde wird diese Geschichte, welche unterdeß zu Hause memorirt werden mußte, der Hauptsache nach abgefragt: hierauf erst folgt die eigentliche katechetische Auslegung und die Nutzanwendung.

Es läßt sich nicht läugnen, daß es nur vom größten Vortheil sein kann, wenn der Katechismus nach der nämlichen Methode wie die biblische Geschichte behandelt wird. Haben nun die ersten Autoritäten sich dafür ausgesprochen, daß die biblische Geschichte in der Vorbereitungsstunde mündlich vorerzählt, gelesen und kurz erklärt werde, um dann dieselbe, wenn sie daheim memorirt ist, in der nächsten Stunde durch die Auslegung und Nutzanwendung für den Verstand und den Willen der Schüler zu verwerthen: so wird es auch das Beste sein, die zu behandelnde Katechismusfrage in der ersten Stunde durch eine mündliche Erzählung, durch Lesen und kurze Erklärung des Katechismustextes für das Memoriren vorzubereiten, in der nächsten Stunde aber die eigentliche Bearbeitung des Textes für Verstand und Willen folgen zu lassen. Wie der Maler sein Bild anfangs blos in leichten Contouren an die Wand zeichnet, um es hernach mit reichen Farbentönen auszumalen und zum lebensvollen Bilde zu gestalten, so gibt auch der Katechet in der Vorbereitungsstunde nur die Umrisse, in der eigentlichen Katechese aber erst die vollendete Ausführung des Ganzen.

Daß Möhler[1]) diesem katechetischen Verfahren den Vorwurf der Halbheit machen, ja dasselbe sogar als naturwidrig erklären kann, ist wirklich unerfindlich. Mit gleichem Rechte könnte man die Maler tadeln, weil sie zuerst zeichnen, dann erst malen. Wohl beruft sich Möhler auf den didaktischen Grundsatz: Erst die

1) Möhler, Commentar zum Rottenburger Katechismus. Seite X.

Digitized by Google

Sache, dann das Zeichen (Wort); allein auch nach unserer synthetisch-analytischen Methode wird durch die Erzählung der biblischen Geschichte zuerst die Sache, wenn auch nur in allgemeinen Umrissen, gegeben, und dann erst die eigentliche Erklärung des Katechismuswortes. Daß man aber die Sache ganz und gleichsam auf den ersten Schlag dem kindlichen Geiste mittheilen könne und müsse, wird weder von den Theoretikern und noch weniger von den Praktikern zugestanden werden. Ist ja doch alles Lernen nichts anders als ein allmäliges Wachsen und geistiges Fortschreiten, wie das Sonnenlicht zunimmt vom Morgengrauen bis zum hellen Mittagschein. Es ist gar nicht möglich, zumal bei Kindern, alle Seelenkräfte zugleich und auf einmal mit einer christlichen Wahrheit zu durchdringen; man wird vielmehr — per visibilia ad invisibilia aufsteigend — zuerst die niederen Seelenkräfte (Sinneswahrnehmung, Einbildungskraft und Gedächtniß) in der Vorkatechese und dann die höheren Seelenkräfte (Verstand und Willen) in der nachfolgenden Hauptkatechese bearbeiten müssen, um nach St. Augustin das höchste katechetische Ziel zu erreichen, d. h. die Liebe Gottes aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzem Gemüthe und aus allen Kräften.

In diesem Sinne verstanden, können wir die synthetisch-analytische Methode nach dem Vorgange Bossuets, Fenelons, Grubers ꝛc. allen unseren Katecheten bestens empfehlen.

XIV.

Der preußische Volksschulgesetzentwurf und die Simultanschule.

I.

Der Begriff einer Simultanschule ist in der preußischen Schulverwaltung nicht immer in gleicher Weise definirt worden. Im Landtagsabschiede für die Provinz Preußen vom 28. October 1838 heißt es von den Simultanschulen, „es seien solche, bei welchen, wenn diese nur einen Lehrer haben, dieser abwechselnd evangelisch

Digitized by Google

oder katholisch sein muß, wenn sie mehrere haben, diese von den verschiedenen Confessionen sein müssen." Dagegen erklärt der Ministerial-Erlaß vom 24. Dezember 1878: „In Gemäßheit der wiederholt erlassenen bezüglichen Verfügungen sind solche Schulen als paritätische anzusehen, an welchen Lehrer verschiedener Confessionen neben einander angestellt, und ihrer Befähigung gemäß mit entsprechend gleichen Rechten thätig sind. Einklassige Schulen sind demnach nicht als paritätische zu bezeichnen und ebenso wenig mehrklassige Schulen, welche zwar von Kindern verschiedener Bekenntnisse besucht werden, deren Lehrer aber nur einem Bekenntnisse angehören. Endlich sind Schulen, an welchen nur Lehrer verschiedener evangelischer Bekenntnisse neben einander thätig sind, hier außer Betracht zu lassen." Beide Bestimmungen legen das entscheidende Kriterium in die Confessionalität des Lehrers; während aber der Landtagsabschied vom Jahre 1838 auch eine einklassige Schule als Simultanschule möglich machte, schließt der Erlaß vom Jahre 1878 diese Möglichkeit aus. Das Simultaneum bezüglich der Confession ist hiernach nicht zwischen Lehrer und Kinder, und nicht zwischen Kinder und Kinder, sondern zwischen Lehrer und Lehrer in derselben Schule zu suchen. Der leitende Gedanke aber ist bei diesen drei Möglichkeiten derselbe, nämlich die grundsätzliche Auffassung, die Confession oder da eine Religion ohne Confession nicht denkbar ist, die Religion habe mit dem Unterricht in den Profanfächern, also mit Lesen, Schreiben, Rechnen nichts zu thun.

Die Einrichtung einer Simultanschule bringt naturgemäß mancherlei Schwierigkeiten mit sich. Die grundsätzliche Auffassung des Indifferentismus bezüglich der Confession mußte bei der Frage nach der Ertheilung des Religionsunterrichtes versagen. Der Religionsunterricht mußte confessionell ertheilt werden. So bestimmte denn bereits das preußische Allgem. Landrecht in § 11: „Kinder, die in einer andern Religion, als welche in der öffentlichen Schule gelehrt wird, nach dem Gesetze des Staates erzogen werden sollen, können dem betreffenden Religionsunterrichte in derselben beizuwohnen nicht angehalten werden." Nach dem ungedruckten Ministerial-Rescript vom 3. März 1847 ist „die Theilnahme andersgläubiger Kinder am Unterrichte der Religionslehre und der biblischen Geschichte nur dann gestattet, wenn die Eltern oder Vor-

Digitized by Google

münder dieses ausdrücklich verlangen. Die Sorge für die religiöse Unterweisung bleibt im Uebrigen dem rechtmäßigen Pfarrer überlassen." Während hier noch der Religionsunterricht principiell dem Pfarrer für die andersgläubigen Kinder überlassen bleibt, ward später die Schule grundsätzlich verpflichtet, die Ertheilung des confessionellen Religionsunterrichtes zu besorgen. In dem Ministerial-Erlaß vom 16. Juni 1876 erklärte Minister Dr. Falk, daß „bei Einrichtung paritätischer Schulen für die Ertheilung des confessionellen Religionsunterrichtes überall genügende Sorge getragen wird."

Damit war natürlich für den Religionsunterricht eine Doppeleinrichtung nöthig geworden. Die Kgl. Regierung zu Oppeln verfügte im Jahre 1877, „daß der gesammte Religionsunterricht, also auch derjenige in der biblischen Geschichte den Kindern der verschiedenen Confessionen getrennt ertheilt werde." Im Jahre 1879 verfügte die Kgl. Regierung zu Düsseldorf am 26. April, „daß in paritätischen Volksschulen unseres Bezirks für den evangelischen wie den katholischen Religionsunterricht die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden in allen Abtheilungen fortan auf fünf erhöht werde." Die Allgemeine Schulordnung für die Volksschule im Herzogthum Nassau vom 6. December 1817 überläßt dem Pfarrer die Ertheilung des Religionsunterrichtes für andersgläubige Kinder, indem sie verfügt: „Wenn Kinder von verschiedenen Confessionen die Schule besuchen, so ist dem Lehrer die Ertheilung jedes dogmatischen Religionsunterrichtes in Gegenwart aller Schüler untersagt, und die nicht zu seiner Confession gehörigen Schüler erhalten solchen alsdann von dem Lehrer oder Geistlichen ihrer Confession, wogegen sie nicht verbunden sind, den Religionsstunden in der Schule beizuwohnen, welches lediglich von der Bestimmung der Eltern abhängt."

Eine weitere Schwierigkeit in der Simultanschule ergibt sich bei Verrichtung der täglichen Gebete. Das Schulreglement für die Provinz Schlesien sagt von den Schulen in den gemischten Dörfern: „Desgleichen müssen sich alle Kinder zu dem gemeinschaftlichen Gebete oder Gesange bei dem Anfang oder Ende der Schule vereinigen, wie solches hergebracht ist, doch muß dieses Gebet oder Gesang nichts Einseitiges einer Religionspartei enthalten." Solche „gemeinschaftliche Gebete" sind stets das Ideal aller Schwärmer

Digitized by Google

für Simultanschulen gewesen. Bei einigem Nachdenken würde man sofort den Versuch, zwei getrennte Confessionen in einem jeder derselben entsprechenden Gebete zu vereinigen, als aussichtslos erkannt haben. Das Gebet ist der Ausdruck der dogmatischen Ueberzeugungen des Glaubens; ist dieser verschieden, dann werden es auch die Gebete sein. Die Erfahrung lehrte denn auch thatsächlich, daß es nicht einmal möglich war, mit confessionell verschiedenen Kindern auch nur ein einziges „Vater unser" zu beten. Zudem begibt sich die Staatsregierung mit solchen Verordnungen auf ein Gebiet, welches als ein rein kirchliches seiner Rechtssphäre entzogen ist. Auf die Dauer werden die Menschen niemals so beten, wie und weil es eine Staatsregierung anordnet.

Ein Ministerial-Erlaß vom 10. Juni 1879 suchte die Schwierigkeit in anderer Weise zu lösen; derselbe verfügte: „Die täglichen Morgengebete mit den evangelischen und den katholischen Kindern sind in besonderen Abtheilungen unmittelbar vor Beginn des Schulunterrichtes abzuhalten und in derselben Weise findet am Ende jeder Schulwoche ein Schlußgebet statt, bei welchem die evangelischen und die katholischen Kinder ebenfalls zu besonderen Abtheilungen vereinigt werden; der Schluß des Unterrichtes findet an den gewöhnlichen Wochentagen ohne besondere Feierlichkeit statt."

Auch bei Gelegenheit der Geburtstagfeier Sr. Majestät des Kaisers und Königs mußte man in Verlegenheit kommen. Die Circular-Verfügung der Kgl. Regierung zu Düsseldorf vom 8. März 1875 hatte unter anderm verordnet: „Die Schulfeier wird überall, auch wo die Theilnahme an einem Gottesdienste stattgefunden hat, mit Gebet eröffnet und geschlossen. Den übrigen Inhalt der Feier machen kirchliche, patriotische und nationale Lieder und eine dem Feste angemessene patriotische Ansprache des Lehrers aus." Da es nicht möglich war, gemeinsam zu beten und zu singen, mußte man entweder auf eine gemeinsame Feier seitens der Kinder oder auf das gemeinsame Gebet verzichten. Man entschloß sich zu Letzterem. Eine Circular-Verfügung der Kgl. Regierung zu Düsseldorf vom 17. Mai 1879 erklärt sich damit einverstanden, „daß in paritätischen Schulen bei patriotischen Feiern von dem gemeinschaftlichen Gesange solcher kirchlichen Lieder und Choräle, welche in den kirchlichen Gesangbüchern enthalten sind,

Digitized by Google

ganz abgeſehen werde.“ Damit war die Feier des Inhaltes, welcher am meiſten auf das kindliche Gemüth von Einfluß iſt, verluſtig. Die Staatsregierung hatte es mit der Förderung der Simultanſchulen fertig gebracht, daß die Kinder nicht mehr für ihren Kaiſer und König an dieſem Geburtstag beteten.

Noch eine Schwierigkeit ergab ſich für die Simultanſchulen, nämlich an den anerkannten kirchlichen Feiertagen. Die Allgemeine Schulordnung für die Volksſchulen im Herzogthum Naſſau vom 6. Dec. 1817 hatte eine höchſt merkwürdige deßfallſige Beſtimmung: „Fällt ein Feiertag, der alle Confeſſionen angeht, in die Woche, wodurch der Unterricht ganz oder zum Theil ausgeſetzt wird, ſo muß ſolcher an einem oder beiden ſonſt freien Nachmittagen nachgehalten werden. Dieſes Nachhalten iſt jedoch alsdann nicht nothwendig, wenn der Feiertag nur eine Confeſſion betrifft und der Unterricht deßhalb nicht ausgeſetzt, ſondern nur von den Schülern dieſer Confeſſion nicht beſucht wird.“ Hiernach ſcheint es der Schulbehörde nicht um die Schüler, ſondern nur um einen Unterricht, wenn auch vor leeren Bänken, zu thun geweſen zu ſein. Eine Beſtimmung, von der man glauben ſollte, ſie ſei einer Satzung in irgend einer Garküche nachgebildet. In Preußen iſt man auf eine ſolche büreaukratiſche Abenteuerlichkeit nicht verfallen. Die Verfügung der Kgl. Regierung zu Düſſeldorf vom 13. Oct. 1876 verordnete einfach, „der Schulunterricht in den paritätiſchen Schulen hat nicht blos für die katholiſchen, ſondern auch für die evangeliſchen Kinder an den beſonderen katholiſchen Feiertagen auszufallen.“ So werden denn die evangeliſchen Kinder recht lebhaft wieder daran erinnert, daß es Feiertage gebe, an denen im Anſchluß an die katholiſche Vergangenheit gebetet werden ſollte, während ſie ſelbſt nicht an denſelben beten.

Dieſe Verordnungen geben in ihrer Zuſammenſtellung ein anſchauliches Bild von dem inneren Widerſpruch und der praktiſchen Unmöglichkeit der Simultanſchule. In dem Unterricht der bibliſchen Geſchichte und in den Gebeten, ſowie in den Leſebüchern ſoll alles vermieden werden, was den dogmatiſchen Gehalt und die Unterſcheidungslehre der verſchiedenen Bekenntniſſe betrifft. Damit war der geſammte Unterricht in eine unerträgliche Zwangslage verſetzt; es ſind demſelben Feſſeln angelegt, welche jede freiere Bewegung und Vertiefung unmöglich machen. Würde nichts anderes dadurch

Digitized by Google

veranlaßt, als daß das Kind den Eindruck gewinnt, das religiöse Gebiet ist ein solches, welches nicht berührt wird in allen anderen Fächern, der Schaden wäre schon groß genug. In der Beurtheilung des Kindes wird dadurch die Glaubenslehre verdächtig; sie erscheint ihm wie eine geheime Makel, von der man nicht redet, der man sich zu schämen hat und woran man am Besten gar nicht denkt. Dazu kommt der Widerspruch mit der Bedeutung der Glaubenslehre für das Leben. Der christliche Glaube ist ein Sauerteig, der alles Denken und Empfinden und Handeln des Menschen durchsäuern muß; er muß sich zu der Lebensanschauung des Menschen gestalten, wenn er nicht todt und werthlos bleiben soll. „Der Gerechte lebt aus dem Glauben." Thatsächlich ist auch das Leben eines jeden Menschen nach seinen religiösen Anschauungen geartet. Auf Schritt und Tritt bekundet der Mensch in seinem ganzen Sein und Leben seine religiösen Ueberzeugungen, sie sind das Licht, in welchem seine Handlungen sammt und sonders nach Außen erscheinen. So ist das Leben; die Schule aber ist das Leben des Kindes. In welchen Gegensatz wird da das Kind durch die Simultanschule zum Leben der Mitwelt gesetzt! Es soll das vollständig vermieden sehen in der ihm sich erschließenden Welt des Schullebens, was es in dem äußeren Leben der Welt, in welches es täglich aus der Schule heraustritt, als maßgebenden Factor wirken und einzig die Ereignisse erklärend erkennt.

Darüber sind dann auch alle einig, daß der Religion als Erziehungsmittel in der confessionslosen Schule jede Bedeutung und Berechtigung genommen ist. In dem Landtagsabschiede für die Provinz Preußen vom 28. October 1838 wird die Beschränkung der Simultanschule damit motivirt, daß „in Elementarschulen der Religionsunterricht immer die Grundlage des ganzen Unterrichtes sein muß, und diese Grundlage in den Simultanschulen nicht gesichert sein würde." Diese Ueberzeugung war für die Einrichtung der preußischen Volksschule auf confessioneller Grundlage von jeher maßgebend. Der Cultusminister von Ladenberg wies den Gedanken, als ob die Religion mit dem Unterricht in den Profanfächern nichts zu thun habe, als durchaus unrichtig in der Debatte der ersten Kammer über die Verfassungs-Urkunde für den preußischen Staat von 1850 zurück und erklärte, „die religiöse Erziehung habe weitere Grenzen als der unmittelbare Religionsunterricht."

Digitized by Google

In der weiteren Debatte berief er sich auf die Erläuterung zur Verfassungsurkunde, in welcher ausgesprochen sei, daß die Schule das Surrogat der Familie sei, und daraus hervorgehe, „daß das religiöse Element, wie es in der Familie erziehend einwirke, in der Schule gewahrt werden müsse, und der Einwirkung der Kirche nicht entzogen werden dürfe." Er berührte dann in der Debatte zu Art. 24, Abs. 1 „den alten Streit über die Frage, welche Schulen besser sind, ob die confessionellen oder die Simultanschulen. Der Streit ist ein doppelter, er liegt auf dem Unterrichtsgebiete und auf dem der Kirche. Auf dem Unterrichtsgebiete sind die Stimmen sehr getheilt. Die Erfahrungen tüchtiger Techniker sprechen sich jedoch dahin aus, daß von dem Standpunkte des Unterrichts aus, der confessionellen Schule der Vorzug zu geben sei, und auf dem kirchlichen Gebiete ist solches wohl ganz unzweifelhaft . . . Ich brauche nicht Ihre Aufmerksamkeit darauf hinzulenken, wie sehr auch in vielen anderen Unterrichtsgegenständen und nicht blos im Religionsunterricht, das religiöse Element hindurchblickt und wie schwer es ist, in Simultanschulen die nothwendige Scheidung im Unterrichte, welche durch das religiöse Element bedingt wird, so eintreten zu lassen, daß nicht die eine oder die andere Confession verletzt wird."

Das sind die Anschauungen über die Aufgabe der Schule, welche einzig und allein in Preußen darauf Anspruch erheben können, als althergebrachte, als traditionelle bezeichnet zu werden. Das 1. General-Land-Schul-Reglement für die gesammte Monarchie vom 12. August 1763 ist von einem so christlichen gläubigen Sinn durchdrungen, daß die modernen Verordnungen sich geradezu als entartete Pflanzungen charakterisiren. Da heißt es in dem Reglement §. 12: „Vor allen Dingen müssen sie (die Schulmeister) sich bekümmern um die rechte Erkenntniß Gottes und Christi, damit, wenn dadurch der Grund zum rechtschaffenen Wesen und wahren Christenthum gelegt worden, sie ihr Amt vor Gott in der Nachfolge des Heilandes führen, und also darinnen durch Fleiß und gutes Exempel die Kinder nicht nur auf das gegenwärtige Leben glücklich machen, sondern auch zur ewigen Seligkeit mit zubereiten mögen." Und in §. 17 wird den Schulmeistern anbefohlen: „insonderheit den Herrn anzuflehen, daß er ihnen ein väterlich gesinntes, mit Ernst und Liebe temperirtes Herz gegen die anvertrauten Kinder

Digitized by Google

verleihe, damit sie alles willig und ohne Verdruß verrichten, was ihnen als Lehrern zu thun obliegt; eingedenk, daß sie ohne den göttlichen Beistand des großen Kinderfreundes Jesu und seines Geistes nichts auszurichten vermögen, auch der Kinder Herzen nicht gewinnen können." In gleicher Gesinnung erinnerte Friedrich d. Gr. in dem katholischen Schulreglement für Schlesien vom 3. November 1765 daran, „es nicht dabei bewenden zu lassen, der Jugend etwa hierüber ein paar Sätze in's Gedächtniß zu bringen, sie sollen wie in allen anderen Dingen ihren Verstand auch hierüber aufklären, ihnen aus der Religion sowohl, als aus der Vernunft die Gründe dieser Pflichten vortragen, daß sie solche einsehen, und folglich begreifen lernen." So ist es denn vollständig zutreffend, was der Minister von Ladenberg in seinen Erläuterungen vom 15. December 1848 zu der octroyrten Verfassung ausführte: „Die jetzige Volksschule, ihr Unterrichts- und Erziehungsplan ruht innerlich auf religiöser Grundlage. Sie soll den Kindern nicht blos eine Summe von Kenntnissen und technischen Fertigkeiten beibringen, sondern Geist, Herz und Charakter gleichmäßig in ihnen ausbilden."

Dieser Begründung des confessionellen Charakters der Volksschule stehen in gleicher Deutlichkeit die Kundgebungen der Verfechter der Simultanschulen gegenüber; dieselben machen gar kein Hehl mehr daraus, daß sie die Simultanschule nicht etwa um einer nothwendig gewordenen Einschränkung des Religionsunterrichtes und der religiösen Beeinflussung wegen wollen, sondern lediglich aus dem Grunde, weil sie eine atheistische Erziehung wollen und durch die Simultanschule zur religionslosen Schule zu gelangen trachten. Der Hauptredacteur der Frankfurter Zeitung Dr. Stern erklärte in einer Versammlung des democratischen Vereins gegen den Volksschulgesetzentwurf am 1. Februar d. J.: „Was am meisten das Land bewegt, ist das Confessionalitäts-Princip. Wir acceptiren von unserem Standpunkt aus die paritätische Schule als eine Stufe des Fortschritts, aber unser Ziel ist die Verweltlichung der Schule. . . . . Wir haben das volle Recht des Unglaubens und des Atheismus. Der Minister hat gesagt, der ganze Streit sei der des Christenthums mit dem Atheismus. Ich hätte gewünscht, daß Jemand im Landtag gewesen wäre, der als ehrlicher Atheist diesen Kampf aufgenommen hätte. . . . Wir würden uns an unserer Vergangenheit versündigen, wenn wir auch nur ein Jota von un-

Digitized by Google

seren Forderungen der Unterrichtsfreiheit in der religionslosen Schule preisgäben." Wie hier die paritätische (Simultan-) Schule als „Stufe" zu der „verweltlichten", d. h. „religionslosen" Schule klipp und klar von dem demokratischen Redner charakterisirt wurde, so resolvirte an demselben Tage eine fortschrittliche Versammlung in Frankfurt schlechthin sich für „die Erhaltung und Fortentwickelung der Simultanschule", und erklärte ebenfalls an demselben Tage eine Versammlung des nationalliberalen Wahlvereins, „an den großen Errungenschaften der Simultanschule" festzuhalten. Das ist die gleiche Stellungnahme, welche auch die Socialdemokratie zu dem neuen Volksschulgesetzentwurf nimmt. Das socialdemokratische Organ „der Vorwärts" setzt dem Wort des Kanzlers von Caprivi die Parole Gambetta's entgegen: „Le Cléricalisme c'est l'ennemi" mit der Uebersetzung „der Clerikalismus — das Pfaffenthum — ist der Feind." Er fügt selbstbewußt hinzu: „Und mit diesem Spruche halten wir's." Die Unabhängigen unter den Socialdemokraten gaben gleichzeitig die Losung: Austritt aus der Landeskirche als einzig zutreffende Antwort auf das neue Schulgesetz aus. Zu keiner Zeit ist wohl die Simultanschule in ihrem Wesen so demaskirt worden, wie in der gegenwärtigen Discussion der Presse und der Parteien über den Volksschulgesetzentwurf. Eine solche Klärung der Situation ist in hohem Grade zu begrüßen. Man hat mit der Simultanschule im Mantel der religiösen Toleranz bereits viel zu viel Propaganda gemacht in Kreisen, in welchen ein verwaschenes Christenthum als die Signatur der Bildung und Aufklärung gilt. Erscheint jetzt dieses charakterlose Christenthum als das was es ist, als Unglaube und Antichristenthum, dann wird in jenen Kreisen nothwendig Besonnenheit eintreten und Nachdenken darüber veranlaßt, ob man sich nicht auf eine falsche und ungemein abschüssige Bahn begeben habe. Nicht allen, welche über Schule reden, ist die Klarheit des Denkens eines Lord Salisbury, des englischen Premierministers, eigen, welcher bei Berathung über Unentgeltlichkeit des Volksschul-Unterrichtes gegenüber der Befürchtung vor einer Gefährdung des confessionellen Charakters der Schule äußerte: „Ich verlange, daß jedermann, welcher Kirche oder christlichen Secte er angehören mag, in den Stand gesetzt sei, seine Kinder in seiner eigenen Religion erziehen zu lassen, anstatt daß man sie in den geistlosen, verwässerten,

Digitized by Google

mechanischen angeblichen Religions-Unterricht nöthigt, der in den Boardschulen im Schwunge ist. Es liegt in der Natur des Religions-Unterrichtes, daß der Lehrer glaube, was er lehrt, und daß er den Schülern die ganze Botschaft der Glaubenswahrheit überliefere, wie er selber sie empfangen hat. Fehlt den Schülern die Ueberzeugung, daß der Lehrer gegen sie aufrichtig ist, dann wird der Religions-Unterricht zum Possenspiel und zu einer Täuschung. Wir haben in den jüngsten Tagen viel von Verbrechen, Sünden und Elend gehört, und es gibt Leute, welche der Gesetzgebung zumuthen, ein sicheres Heilmittel für diese Uebel zu schaffen. Es gibt nur ein sicheres Heilmittel: Die Erziehung der Kinder im christlichen Glauben. Darum empfehle ich Ihnen als das theuerste Besitzthum freier Bürger allen Ernstes das Recht zu vertheidigen, daß unsere und aller unserer Gesinnungsgenossen Kinder die volle Wahrheit des Christenthums, wie wir sie glauben, gelehrt werden, und daß keiner Theorie, welche die Staatseinmischung predigt oder die Schule verweltlichen will, gestattet werde, dieses höchste Vorrecht, das Christen besitzen können, zu beeinträchtigen oder zu vereiteln."

Es soll nur noch kurz berührt werden, daß auch der Zweck, den man der Simultanschule so gerne zuzuschreiben pflegt, nämlich die Wahrung des religiösen Friedens unter den Confessionen nicht erreicht wird. Der Berührungspunkte des Unterrichtes mit den religiösen Anschauungen sind zu viele, der Verkehr der Kinder unter einander ist ein zu inniger, als daß nicht in dem engen Raume des Schullebens sich die Gedanken stoßen und die Gegensätze recht deutlich heraustreten. Gerade jene Kinder, welche die religiösen Wahrheiten mit einer besonderen Lebhaftigkeit auffassen, werden sich nicht davon zurückhalten lassen, ihren Mitschülern des anderen Bekenntnisses ihre Ueberzeugungen aufdrängen zu wollen. Ganz abgesehen davon, daß Klagen gegen den Lehrer seitens der Eltern und der Kinde nur zu leicht auf die Verschiedenheit des religiösen Bekenntnisses zurückgeführt werden und so einen Religionszwist veranlassen. Dieser Erfahrung gibt das Ministerial-Rescript vom 27. April 1822 Ausdruck: „Die Absicht, durch solche (Simultanschulen) größere Verträglichkeit unter den verschiedenen Glaubensgenossen zu befördern, wird selten oder niemals erreicht; vielmehr artet jede Spannung, die unter den Lehrern verschiedener

Digitized by Google

Confessionen oder zwischen diesen und den Eltern der Schuljugend ausbricht, gar zu leicht in einen Religionszwist aus, der nicht selten eine ganze Gemeinde dahinreißt; anderer Uebel, die mit Simultanschulen verbunden sind, nicht zu gedenken. Des Königs Majestät haben dieser Ansicht des Ministers in der Königl. Ordre vom 4. October pr. ausdrücklich beizupflichten geruht." Das Urtheil des Cultusministers von Ladenberg ist schon oben mitgetheilt worden; hier soll nur seine Aeußerung bei erster Berathung des Art. 24, Abs. 1 in der ersten Kammer im Jahre 1850 hervorgehoben werden: „Ich halte die Berücksichtigung der confessionellen Verhältnisse vom Standpunkte der Regierung für etwas sehr Wichtiges, nicht als ob ich sagen wollte, eine oder die andere Confession soll dadurch einen Vorzug erhalten, sondern weil ich es ausgedrückt wünsche, daß jedem Religionsbekenntnisse in der Schule ein gleiches Recht widerfahre und weil dieses Recht am besten gewahrt und der confessionelle Friede am meisten befördert wird, wenn jedes Bekenntniß da, wo es ausführbar ist, möglichst eine eigene Schule erhält." In gleichem Sinne äußerte sich der hochbegabte, geistreiche und feingebildete König Johann von Sachsen, als die Agitation für Simultanschulen hochging: „Soll Religiosität wie bisher, ja mehr als bisher, die Seele der Erziehung und Bildung sein, so darf der Religionsunterricht nicht wie ein Fach unter anderen Fächern betrachtet werden, es muß vielmehr der religiöse Geist das ganze Wesen der Schule durchziehen. Daß hierbei aber die confessionelle Verschiedenheit zwischen den Zöglingen oder zwischen ihnen und dem Lehrer ein großes Hinderniß sei, liegt auf der Hand. So müssen die religiösen Uebungen am Anfange und am Schluß des Unterrichtes in einer Simultanschule weggelassen oder aller confessionellen Färbung entkleidet werden. Wie leicht kann einerseits ein unvorsichtiger Lehrer bei den übrigen Lehrgegenständen nachtheilige Aeußerungen in religiöser Hinsicht einstreuen. Wie nachtheilig kann er schon durch unzweckmäßige Wahl von Lesestücken einwirken. Simultanschulen führen daher entweder zu confessionellen Reibungen oder zu Indifferentismus."

Fügen wir dem noch „eine Stimme aus der Diaspora" hinzu, welche sich als die eines Mannes in leitender Stellung ausgibt und in der Kreuzzeitung äußert: „Warum will man sich über die nun einmal nicht aus der Welt zu schaffenden Unterschiede hinweg-

Digitized by Google

täuschen? Sie mögen und müssen bestehen bleiben. Denn daß eine Wiedervereinigung der beiden Kirchen — pium desiderium! — nicht wohl möglich ist — wir meinen, das ist durch die vergeblichen Unionsversuche hinlänglich historisch erwiesen. Wer in der Diaspora gestanden hat mit offenem Blick und, das ist nicht ausgeschlossen, auch mit Verständniß für das doch noch Gemeinsame und Anerkennenswerthe in der katholischen Kirche, dem sind recht treue Evangelische und recht treue Katholische lieber, als die in beiden Confessionen innerlich Indifferenten, die mit dem Glauben der Väter gebrochen haben. . . . Kann von einer Wiedervereinigung und einer Verständigung mit der römischen Kirche nicht die Rede sein, — wenigstens erscheint sie uns zur Zeit völlig aussichtslos — so doch von einem Vertragen der beiden Confessionen und deren Glieder. Das wird durch die im neuen Volksschulgesetz mit Recht betonte und als Grundsatz hingestellte confessionelle Schule nicht gehindert, sondern gefördert. Da sind schiedlich-friedlich alle Confessionen getrennt, können ruhig ihres Glaubens leben und bleiben dadurch bewahrt vor den täglichen Reibereien zwischen katholischen und evangelischen Schulkindern, die da oft in recht häßliche Ungezogenheiten ausarten, denen auch der Lehrer, noch weniger der Schulaufsichtsbeamte zu wehren vermag." Und er erzählt dann weiter, wie gelegentlich eines Versuches eine Simultanschule in dem Diaspora-Bezirk einzurichten, „Katholiken wie Evangelische in dieser Angelegenheit einmüthig dagegen waren, weil sie auf beiden Seiten die darin liegende Gefahr nicht blos jeder für seinen Glauben, sondern auch für den Frieden der Confessionen wohl erkannten, und es gelang dem energischen Protest der evangelischen Gemeinde und ihren Führern . . . . die Erhaltung der Confessionsschule an entscheidender Stelle durchzusetzen."

Das sind Zeugnisse der theoretischen Beurtheilung und praktischer Erfahrung, welche dem Wahn, als ob confessioneller Friede durch die Simultanschule befördert werde, jeden Boden entziehen sollten.

Wenden wir uns nun zur Erörterung der Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen in Preußen ungeachtet der principiellen Einrichtung der Volksschule als einer confessionellen dennoch die „Simultanschule", natürlich nur als Ausnahmezustand, in der

Digitized by Google

Vergangenheit zugelassen worden ist. Die diesbezüglichen Bestimmungen betonen mit gleicher Entschiedenheit den confessionellen Charakter der Volksschule als den im geltenden Recht begründeten und durch die Verfassung garantirten Zustand, wie sie andererseits die Bedingungen für den Ausnahmezustand der Simultanschule scharf begrenzen. Ein Ministerial-Erlaß vom 27. Mai 1868 läßt an Klarheit nichts zu wünschen übrig; er lautet: „Der im Art. 24 der Verfassungs-Urkunde ausgesprochene Grundsatz, daß bei der Errichtung der öffentlichen Volksschule die confessionellen Verhältnisse möglichst berücksichtigt werden sollen, enthält kein neues Recht, sondern nur die verfassungsmäßige Garantie für den in Preußen längst bestehenden Rechtszustand. Es gibt in den älteren Landestheilen Preußens grundsätzlich weder confessionslose, noch Simultan-Volksschulen." Die älteste Bestimmung der Bedingungen für die ausnahmsweise Errichtung einer Simultanschule findet sich in dem Schulreglement vom 18. Mai 1801 für die niederen katholischen Schulen in Schlesien §. 5: „Für ganz katholisch oder ganz protestantisch soll auch ein Dorf gehalten werden, wenngleich zur Zeit der Publikation dieses Reglements der sechste Theil der Stelle-Besitzer zur anderen Partei gehörte. Auf nachmalige Religionsveränderungen der Stelle-Besitzer soll hierbei nicht geachtet werden, und ist das Datum der Publikation dieses Edicts zum Normal-Termin für die Religion des Schullehrers anzunehmen." §. 6: „In Dörfern gemischter Religion, wo nehmlich die Religionsverschiedenheit der Stelle-Besitzer größer ist, als das §. 5 angegebene Verhältniß, soll der Schullehrer von der Religionspartei sein, von welcher derselbe bisher gewesen, und entscheidet hier wieder der bemeldete Normal-Termin. Es steht zwar der anderen Religionspartei frei, sich einen eigenen Schullehrer ihrer Religion zu wählen, doch müssen deßhalb die dem alten Schullehrer ausgemittelten, oder einem neuen dieser Religion nach §. 12 auszumittelnden Emolumente nicht geschmälert werden, ebensowenig, als die andere Partei nöthig hat, zum Bau und Unterhaltung des neuen Schulhauses zu concurriren." §. 7: „In solchen gemischten Dörfern ertheilt der Schullehrer allen Kindern, ohne Unterschied der Religion, den Unterricht im Lesen, Schreiben und allen solchen Kenntnissen, die nicht zur Religion gehören."

Digitized by Google

Hier werden zwei Voraussetzungen für die Simultanschule bezeichnet: eine ansehnliche Zahl von Kindern des verschiedenen Bekenntnisses und die Einwilligung der verschiedenen Religionspartei. Diese Einwilligung wird daraus gefolgert, daß die betreffende Religionspartei nicht von der Freiheit, sich einen eigenen Schullehrer ihrer Religion, allerdings auf ihre Kosten, zu wählen, Gebrauch macht. Diese beiden Bedingungen sind auch für die nächste Folgezeit maßgebend geblieben. Das Ministerial-Rescript vom 27. April 1822, welches wir oben bereits anführten, sagt darüber: „Dergleichen Anstalten (Simultanschulen) können daher nicht Regel sein. Ausnahmen finden statt, wenn entweder die offenbare Noth dazu drängt, oder wenn die Vereinigung das Werk freier Entschließung der von ihren Seelsorgern berathenen Gemeinden ist, und von der höheren weltlichen und geistlichen Behörde genehmigt wird." Nach der Kabinets-Ordre vom 23. März 1829 sind Simultanschulen nur dann einzurichten, wenn die Gemeindeglieder beider Confessionen darüber einverstanden sind. Hier wird die Einwilligung der beiden Confessionen auf dem Boden des Preuß. Allg. Landrechts schlechthin gefordert ohne irgend welche Einschränkung. Die Freiheit der beiden Confessionen ist also ausdrücklich gewahrt.

Dieser vorhandene Rechtszustand sollte durch die Verfassungs-Urkunde gesichert werden. Cultusminister von Ladenberg sagte bei der Debatte in der zweiten Kammer zu Art. 24, Absatz 1: „Das ist der Grund, weßhalb sich die Regierung im Allgemeinen für die confessionelle Schulen ausspricht. Confessionsschulen können aber nur da gebildet werden, wo nach dem Zahlenverhältniß die Bildung möglich ist. Das Unterrichtsgesetz beabsichtigt deßhalb, in seinen Bestimmungen über confessionelle Schulen festzustellen, wie viele Kinder vorhanden sein müssen, um confessionelle Schulen errichten zu können, und wie die Minderzahl sich gestalten müsse, um die Simultanschulen zu begründen. Ist im letzteren Falle die Simultanschule unvermeidlich, so wird es die Aufgabe der Regierung sein, wenn einzelne Religionsgesellschaften in Simultanschulen ihren Einfluß in den gesetzlichen Grenzen geltend machen wollen, denselben zu sichern. Im anderen Falle, wenn die Zahlenverhältnisse nicht hindernd entgegentreten, liegt kein Grund vor, den

Digitized by Google

Wünschen, die sich in Beziehung auf confessionelle Schulen kundgegeben haben, zu widerstreben."

Auch in diesen Aeußerungen wird die Ausnahme der Errichtung von Simultanschulen von einem Zahlenverhältniß abhängig gemacht und dem Einfluß der Religionsgesellschaften die Freiheit gewahrt. Dieser Rechtszustand blieb in Preußen bis zum Jahre 1872 in der Praxis unangetastet gewahrt. Noch im Jahre 1861 empfahl der Minister in einem Erlaß vom 23. November in einem Specialfalle, wo die Zahl der Katholiken in einer Simultanschule sich vermehrt hatte, „die projectirte Umschulung der Katholiken als im confessionellen Interesse dringend wünschenswerth." Erst mit der Aera des Cultusministers Falk wurden andere Gesichtspunkte maßgebend. In einem Ministerial-Rescript vom 16. Juni 1873 erklärte derselbe der Kgl. Regierung zu Posen: „Betreffend die Umwandlung der dortigen confessionellen Volksschulen in Simultanschulen, daß ich es nur billigen kann, wenn dem Magistrat hierzu für diejenigen Schulen, bei welchen die Ausführung einer derartigen Organisation Schwierigkeiten nicht hatte, die Genehmigung ertheilt worden ist. Nicht nur die eigenthümlichen Verhältnisse der dortigen Provinz, sondern auch der Stadt N. selbst, insbesondere aber die Erfahrung, daß die von der früheren Einrichtung abweichende Richtung und Entwickelung des Schulwesens in der dortigen Provinz während der letzten Decennien unterrichtliche Vortheile nicht gebracht, sondern zur Schärfung der nationalen und religiösen Gegensätze beigetragen haben, lassen es als nothwendig und zweckmäßig erscheinen, in die verlassene Bahn zurückzulenken und die Herstellung simultaner Unterrichtsanstalten da, wo es die Verhältnisse gestatten, anzustreben und durchzuführen... — Ich kann daher die Kgl. Regierung nur dahin instruiren, dem weiteren Vorgehen des Magistrats in der beabsichtigten Organisation des Schulwesens nicht hindernd in den Weg zu treten, wenn nicht ganz besondere Umstände dazu nöthigen. An erster Stelle sind überall die pädagogischen Gesichtspunkte als maßgebend anzusehen, und in dieser Beziehung kann es nicht zweifelhaft sein, daß die Herstellung größerer Schulkörper, in welchen die Kinder verschiedener Nationalität vereinigt unterrichtet werden, den Vorzug verdient vor der Einrichtung und Belastung kleinerer Unterrichtsanstalten, welche höhere Ziele in der Regel nicht erreichen können,

Digitized by Google

und eine umfassendere von engen Anschauungen und Auffassungen befreiete Bildung zu vermitteln wenig geeignet sind."

Der Unterschied der hier niedergelegten Anschauungen gegenüber denjenigen, welche früher maßgebend waren, ist augenfällig. Von einem Rechte der Religionsparteien, das bei Errichtung der Simultanschule gewahrt werden soll, ist nicht mehr die Rede. Ebenso wenig sollen Zahlenverhältnisse der Kinder der verschiedenen Confessionen maßgebend sein. Die allgemein gehaltene Erwähnung der Schwierigkeiten ist ganz danach angethan dazu zu ermuthigen, sich über dieselben hinweg zu setzen. Die Schärfung nationaler Gegensätze durch die confessionelle Schule kann den Ruhm einer neuen Erfindung für sich in Anspruch nehmen; die Schärfung religiöser Gegensätze wird im Widerspruch zu den früheren Aeußerungen der Staatsregierung über die in confessionellen Schulen gemachten Erfahrungen behauptet. Die Anführung pädagogischer Gesichtspunkte läßt eine Auffassung vermuthen, wonach die religiöse Erziehung dabei nicht in Betracht käme. Wie es denn auch recht deutlich zwischen den Zeilen zu lesen ist, daß man unter einer von „engen Anschauungen und Auffassungen befreieten Bildung" eine confessionslose zu verstehen habe.

Bald fand sich bei so starker Hinneigung zur Simultanschule noch ein anderer praktischer Gesichtspunkt. In einem Ministerial-Rescript vom 11. September 1873 erklärte sich der Minister damit einverstanden, „daß die Umwandlung bisher katholischer Confessionsschulen in Simultanschulen durch Anstellung evangelischer Lehrer besonders geeignet ist, um den in der Diaspora befindlichen evangelischen Kindern einen confessionellen Religionsunterricht, den sie noch vielfach entbehren müssen, angedeihen zu lassen." Hier wird der Erleichterung in Ertheilung des confessionellen Unterrichtes die Einwirkung des religiösen Bekenntnisses auf den gesammten sonstigen Unterricht einfach geopfert.

Am weitesten entfernte sich der Minister von dem althergebrachten Rechtszustand in seinem Rescript vom 18. Mai 1874, in welchem er sich dahin erklärt, daß „durch die Veröffentlichung seines Rescriptes vom 16. Juni 1873 habe erkennbar gemacht werden sollen, daß die Herstellung von Simultanschulen grundsätzlich nicht abzulehnen und einer dahin zielenden Organisation namentlich da, wo es sich um Communalschulen handelt, nicht entgegenzutreten

Digitized by Google

sei. Dementsprechend wird die Kgl. Regierung den auf Reorganisation des gesammten dortigen Volksschulwesens . . . gerichteten Intentionen mit dem Ziele, überall dort simultane Schulanstalten herzustellen, principiell nicht entgegentreten. Es bedarf aber, um den einzelnen Fall richtig zu beurtheilen, hier die Aufsichtsbehörde der Einsicht in den gesammten Reorganisationsplan." Der Gegensatz gegen die frühere Praxis tritt hier in der krassesten Weise hervor. Während früher principiell die Einrichtung von Simultanschulen verhindert werden sollte, wurde sie jetzt principiell gefördert.

Als sich nun auch in protestantischen Kreisen eine lebhafte Agitation gegen die Umwandlung der confessionellen in Simultanschulen geltend machte, sah der Minister sich veranlaßt, beruhigend einzuwirken. Das geschah in seinem Erlaß vom 16. Juni 1876, worin es heißt: „Die Frage nach der Einrichtung sogenannter Simultan-, richtiger paritätischer Schulen ward von den Provinzialbehörden . . . . nicht nach allgemeinen Grundsätzen gleichmäßig behandelt, sondern in jedem besonderen Falle nach Prüfung aller dabei in Betracht kommenden Verhältnisse entschieden. Insbesondere wird eine Anregung zur Vereinigung bisher confessioneller Schulen zu einer paritätischen Schule von den Kgl. Regierungen nur dann gegeben, wenn mit den dermaligen Einrichtungen Uebelstände verbunden sind, welche die Erfüllung der Aufgabe der Schule wesentlich erschweren und auf anderem Wege nicht beseitigt werden konnten. Allerdings kann auch in Fällen, wo dies nicht zutrifft, die Genehmigung zu paritätischen Schuleinrichtungen nicht versagt werden, wenn auf Grund einer Vereinbarung unter den Schulgemeinden von diesen ein bezüglicher Antrag gestellt wird oder wenn dies da, wo die Schulunterhaltungspflicht der Gemeinde obliegt, seitens der Gemeindebehörde geschieht. Voraussetzung ist aber auch dabei, daß das Schulwesen des betreffenden Ortes durch die beabsichtigte anderweitige Einrichtung eine wesentliche Verbesserung erfahre."

Hiermit sind die betreffenden Religionsgarantien ganz außer Betracht bei Einrichtung der Simultanschule gesetzt; eines Rechtes mitzusprechen, geschieht keine Erwähnung mehr. Die bürgerliche Gemeinde wird allein mit ihren Wünschen berücksichtigt. Die Voraussetzung, daß eine wesentliche Verbesserung durch die Simul-

Digitized by Google

tanschule erreicht werde, ist so allgemein gefaßt, daß sie mit dem guten Willen als gegeben zu vermuthen ist. — So war denn die althergebrachte Norm für die Einrichtung der Volksschule auf confessioneller Grundlage, wie sie in der oben angeführten Allerh. Kab.-Ordre vom 23. März 1829 festgestellt war, vollständig preisgegeben. Die Simultanschule galt nicht mehr als eine Ausnahme, welche zu verhüten sei, sondern als ein ersehntes Mittel, um die Schule von religiösen Fesseln zu befreien. Mochte daher Cultusminister Falk bei der Debatte über das Schulaufsichtsgesetz erklären, daß der Artikel 24 der Verfassung und das actuelle Recht bestehen bleibe, thatsächlich wurde das Gegentheil zur Praxis.

Mit der Aera Falk hörten auch seine Bestrebungen zu Gunsten der Simultanschule auf. Sein Nachfolger ist zu der althergebrachten preußischen Tradition und einer dem Geiste der Verfassung und dem Rechtszustand entsprechenden Praxis wenigstens insofern zurückgekehrt, als er zahlreiche kurz vorher entstandene Simultanschulen reconfessionirte.

Das Herzogthum Nassau besaß in Folge des Edictes vom 24. März 1817 bereits die Simultanschule. §. 2 desselben bestimmt: „Wo gemischte Confessionen bestehen und die Anzahl der Schulkinder die Anstellung mehrerer Lehrer nothwendig macht, sollen diese von verschiedenen Confessionen genommen werden." Die allgemeine Schulordnung für die Volksschule im Herzogthum Nassau vom 6. December 1817 verordnet dann noch im §. 59: „Der Unterricht wird da, wo alle Schüler mit dem Lehrer zu einer Confession gehören, für alle gleichförmig ertheilt. Wenn Kinder von verschiedenen Confessionen die Schule besuchen, so ist dem Lehrer die Ertheilung jedes dogmatischen Religionsunterrichtes in Gegenwart aller Schüler untersagt." Da nun die Verfassungsurkunde für den preußischen Staat in Art. 112 bestimmt: „Bis zum Erlaß des in Art. 26 vorgesehenen Gesetzes bewendet es hinsichtlich des Schul- und Unterrichtswesens bei den jetzt geltenden gesetzlichen Bestimmungen," so konnte nach Annexion des Herzogthums an Preußen der Art. 24, Abs. 1 nur die Bedeutung einer Normativbestimmung für Nassau haben. Wir wollen nicht darauf hinweisen, daß bei Erlaß des Edicts vom Jahr 1817 in Nassau wie überhaupt in Deutschland die Bevölkerung in den Städten und Ortschaften durchweg eine religiös ungemischte war, so daß die Einrichtung von Simultan-

Digitized by Google

schulen bei Erlaß des Edictes im Hinblick auf die örtlich geschiedenen Bekenntnisse nur als eine Seltenheit vorausgesehen werden konnte; wir wollen auch nicht darauf hinweisen, ob und inwiefern die verschiedenen Confessionen bei der nun in der Folge doch häufig durchgeführten Simultanisirung der Volksschulen sich ablehnend oder zustimmend verhielten, das läßt sich nicht leugnen, daß durch Erlaß eines Schulgesetzes für den Bereich der preußischen Monarchie die Sonderrechte einzelner Provinzen aufhören. Der Rechtszustand, der durch das neue Schulgesetz geschaffen wird, ist ein allgemein verbindlicher. Das gilt selbstverständlich auch bezüglich der Schulzustände in Frankfurt, wo der Magistrat mit einer gewissen Brutalität die Schwäche der Vertretung der katholischen Gemeinde ausnützte, die Rechte der verschiedenen Confessionen auf confessionelle Schulen mißachtete und Simultanschulen eingerichtet hat. Das neue Schulgesetz soll überall actuelles Recht schaffen.

II.

Sehen wir uns nun die Bestimmungen des Schulgesetzentwurfes über die Simultanschulen an.

§. 14 lautet: „Bei der Einrichtung der Volksschule sind die confessionellen Verhältnisse möglichst zu berücksichtigen. Der Regel nach soll ein Kind den Unterricht durch einen Lehrer seines Bekenntnisses empfangen.

„Soweit nicht an einem Orte bereits eine anderweite Schulverfassung besteht, sollen neue Volksschulen nur auf confessioneller Grundlage eingerichtet werden. Die vorhandenen Volksschulen bleiben, vorbehaltlich anderweiter Anordnung im einzelnen Falle (§. 6), in ihrer gegenwärtigen Verfassung bestehen.

§. 15. Wo die Zahl der Schulkinder einer vom Staate anerkannten Religionsgesellschaft in einer Schule anderer Confession über dreißig steigt, kann vorbehaltlich der Bestimmung des §. 11 der Regierungspräsident bei Zustimmung der Gemeinde (Gutsbezirk, Schulverbands) die Errichtung einer besonderen Volksschule für dieselbe anordnen. Die gleiche Anordnung hat zu erfolgen, wenn die Zahl über sechzig steigt.

Die versagte Zustimmung kann bei ländlichen Schulbezirken durch den Kreisausschuß, bei städtischen Schulbezirken durch den Bezirksausschuß ergänzt werden."

Digitized by Google

Prüfen wir diese Bestimmungen unter dem Gesichtspunkt der beiden Voraussetzungen, welche auf Grund des alten Rechtszustandes in Preußen für Simultanschulen gefordert wurden: bestimmtes Zahlenverhältniß der Kinder und die Einwilligung der Religionsparteien.

Nehmen wir zunächst das Alinea heraus: „Die vorhandenen Volksschulen bleiben, vorbehaltlich anderweiter Anordnung im einzelnen Falle, in ihrer gegenwärtigen Verfassung bestehen." Das ließe sich nur dann rechtfertigen, wenn die vorhandenen Simultanschulen unter Wahrung der beiden Voraussetzungen eingerichtet worden wären. Das ist thatsächlich nicht der Fall. Es gibt eine Menge von Simultanschulen, deren Einrichtung nicht in Anbetracht eines bestimmten Zahlenverhältnisses und im Widerspruch mit den Wünschen der katholischen Bevölkerung besteht. Das ist auch bei den 78 Simultanschulen des Herzogthums Nassau der Fall. Ihre Existenz allein kann nicht als deren Berechtigung anerkannt werden. Würde der Entwurf mit diesem Alinea Gesetz, so würden die Religionsparteien voraussichtlich für alle Zukunft der Aussicht, ihr Recht in der Einrichtung confessioneller Volksschulen zu erhalten, beraubt. Allerdings macht das Alinea den Vorbehalt anderweitiger Anordnung im einzelnen Fall, wozu in Gemäßheit des angezogenen §. 6 die Genehmigung des Unterrichtsministers erfordert wird. Indessen wird dieser Fall äußerst selten eintreten. Die ganze Aufgabe des Gesetzes ist ja dauernd fixirte Zustände zu schaffen. Schon die Gefahr, eine Rechtsunsicherheit in Folge von Wiederholungsfällen derart herbeizuführen, würde gleich im ersten Fall solche Bestrebungen lähmen. Wie schwer wird es sein, neue Momente später geltend zu machen, um eine Aenderung des durch das Gesetz gegebenen Bestandes der Simultanschule herbeizuführen! Welche Agitationen werden dazu nöthig sein; wie würde der leidige Schulkampf dadurch verewigt! Es wird demnach in die Schulpraxis Preußens ein ganz neues, ihr bisher fremdes Moment hineingetragen: nämlich das Vorhandensein für die Simultanschulen beim Erlaß des Gesetzes; ein Moment lediglich äußerlicher Art, welches Rechtsverletzungen der Vergangenheit doch unmöglich saniren kann.

Das folgende Alinea ist ebenso bedenklich. „Soweit nicht an einem Ort bereits eine andere Schulverfassung besteht, sollen neue

Digitized by Google

Volksschulen nur auf confessioneller Grundlage eingerichtet werden." Wo demnach eine anderweite Schulverfassung besteht, würde die confessionelle Grundlage nicht gefordert sein. Hier entsteht abermals die Frage, wie die betreffende Schulverfassung geartet ist. Ist dieselbe eine solche, daß sie das Zahlenverhältniß der Kinder und die Einwilligung der Religionsparteien bei Einrichtung der Simultanschulen berücksichtigt? Ist das nicht der Fall, dann kann doch wiederum die Existenz der Schulverfassung nicht eine Berechtigung der Simultanschule mit sich bringen. Und dann die weitere Frage: Wie ist die Schulverfassung zu Stande gekommen und wie paßt sie auf die heutigen Verhältnisse, welche von den ihrer Entstehung gleichzeitigen sehr verschieden sein können. Es kann ja die Schulverfassung mit einer schreienden Rechtsverletzung entstanden sein und dann wäre diese Rechtsverletzung der katholischen Bevölkerung durch das Schulgesetz legitimirt; das würde z. B. in Frankfurt a. M. der Fall sein. Es können in Folge der confessionellen Vermischung der Bevölkerung in dem Bereich der Schulverfassung viel zahlreichere Simultanschulen entstanden sein, als sich bei dem Erlaß der Schulverfassung voraussehen ließ. Diese Ueberzahl würde durch das Schulgesetz ebenfalls legitimirt; das wäre z. B. in Nassau der Fall.

Die Kriterien, welche in diesen beiden Alinea's für Simultanschulen aufgestellt werden, erscheinen uns demnach durchaus nicht acceptabel zu sein. Sie sind es auch nicht, wenn man den §. 14 mit den Bestimmungen des §. 15 vergleicht. Hier wird ein Zahlenverhältniß als maßgebend für die Errichtung einer Volksschule in der Confession der Minderheit erklärt. Die Zahl 30 bringt die Möglichkeit, die Zahl 60 die Nothwendigkeit einer Confessionsschule für die Minderheit. Welcher Grund kann nun dagegen vorliegen, daß dasselbe Zahlenverhältniß auch bezüglich der Simultanschule als entscheidend aufgestellt werde. Für die Katholiken und auch für die gläubigen Protestanten steht doch die Simultanschule ganz auf demselben Boden in der Beurtheilung ihres Werthes wie eine Schule der anderen Confession, d. h. wie eine protestantische Schule für die Katholiken und eine katholische Schule für die Protestanten. In Erwägung, daß jede Halbheit noch schlimmer als der ganze Irrthum ist, würde die Simultanschule sogar als minderwerthig erscheinen. Vom pädagogischen Gesichtspunkte aus ist

Digitized by Google

sie das ganz gewiß. In der Simultanschule fällt das religiöse Erziehungsmoment ganz fort; in der Schule der anderen Confession ist für den Katholischen bez. den Protestanten doch noch irgend ein religiöses Erziehungsmoment wirksam. Zweifellos ist, daß überzeugungstreue katholische Eltern von 60 katholischen Kindern und überzeugungstreue protestantische Eltern von 60 protestantischen Kindern ebenso entschieden gegenüber einer Simultanschule wie gegenüber einer Schule der anderen Confession die Ausschulung ihrer Kinder und die Gründung einer Schule ihrer Confession fordern werden.

Daß ein derartiges Zahlenverhältniß der Simultanschule gegenüber durch ein Schulgesetz als entscheidend fixirt werde, ist auch von jeher beabsichtigt gewesen. Cultusminister von Ladenberg äußerte sich zu Art. 21, Abs. 1 der Verfassungsurkunde von 1850 in der Debatte der zweiten Kammer, wie oben bereits bemerkt wurde: „Das ist der Grund, weßhalb sich die Regierung im Allgemeinen für die confessionellen Schulen ausspricht. Confessionsschulen können aber nur da gebildet werden, wo nach dem Zahlenverhältniß die Bildung möglich ist. Das Unterrichtsgesetz beabsichtigt deßhalb, in seinen Bestimmungen über confessionelle Schulen festzustellen, wie viele Kinder vorhanden sein müssen, um confessionelle Schulen errichten zu können und wie die Kinderzahl sich gestalten müsse, um die Simultanschulen zu begründen." — Das ist klar und deutlich. Wir haben allen Grund auf Einlösung dieses Versprechens zu bestehen. Es ist in dem althergebrachten Rechtszustand der Schuleinrichtung in Preußen begründet. Es findet seine Anwendung zur schiedlich-friedlichen Scheidung von Confession gegen Confession; es muß auch seine Anwendung finden zur friedlich-schiedlichen Scheidung von Confession gegen das Simultaneum.

Wird nun in §. 15 des Gesetzentwurfs für die Einrichtung einer confessionellen Schule der Minderheit die Zustimmung der Gemeinde gefordert, so steht darin der Entwurf auf dem Boden der Centralabtheilung der Nationalversammlung vom Jahr 1848, welche ebenfalls die Entscheidung der Gemeindebehörde anheimstellt. Das war im Widerspruch mit der oben angeführten Allerh. Kab.-Ordre vom 23. März 1829 und dem ganzen Rechtszustand, wonach die Zustimmung der Gemeindeglieder beider Confessionen

Digitized by Google

vorausgesetzt wird. In diesem Sinne ist denn auch der Vorschlag der Nationalversammlung vom Cultusminister von Ladenberg bekämpft worden. Soll demnach der Rechtszustand in Preußen gewahrt bleiben, so wird auch der neue Schulgesetzentwurf im §. 15 die Zustimmung der Gemeindeglieder beider Confessionen fordern müssen.

Nur so allein wird die Freiheit gewahrt; sie ist auf keinem Gebiete so empfindlich, wie auf dem der Schule und der Erziehung. Weil den Eltern nichts lieber ist als das Kind, darum verlangen sie auch nichts so sehr, wie die Freiheit in der Erziehung des Kindes. Jeglicher Zwang auf dem Gebiete der Schule wird zu unerträglicher Tyrannei. Läßt es sich nun einmal nicht leugnen, daß eine Zahl von Eltern die Simultanschule will und vielfach auch die städtischen Magistrate zu deren Errichtung beeinflußt, so sollte man doch ebenso entschieden die Freiheit jener Katholiken und strenggläubigen Protestanten schützen, die nichts von der Simultanschule wissen wollen. — Im Allgemeinen steht der neue Schulgesetzentwurf auf dem Boden der Freiheit. Er sieht für jedes Kind einer vom Staate anerkannten Religionsgesellschaft einen Religionsunterricht seines Bekenntnisses vor; er sichert demselben so viel als möglich einen Lehrer seines Bekenntnisses; er garantirt jeder Confession der andern gegenüber die confessionelle Schule. Nur bezüglich der Simultanschule ist diese Freiheit beschränkt. — Die 30 bez. 60 Schulkinder, welchen gegenüber der andern Confession eine confessionelle Volksschule ermöglicht bez. zugesichert wird, befinden sich gegenüber den 30 bez. 60 Schulkindern, welche eine Simultanschule besuchen, im Nachtheil. Wir fordern die gleiche Freiheit für diese wie für jene und glauben uns dabei auf dem Boden des Rechtszustandes in Preußen und auch innerhalb des Rahmens des neuen Schulgesetzentwurfs zu bewegen. Erst wenn diese Forderung erfüllt wird, können wir der Hoffnung leben, daß die Zukunft uns nicht einen Schulkampf, sondern einen Schulfrieden bringen wird. Wir schließen mit dem oben angeführten Wort des Lord Salisbury: „Ich verlange, daß jedermann, welcher Kirche oder christlichen Secte er angehören mag, in den Stand gesetzt sei, seine Kinder in seiner eigenen Religion erziehen zu lassen."

Digitized by Google

XV.

Geschichte der katholischen Kirche in Irland[1]).

(Von Dr. Heinrich Weber.)

III.

Wilhelm III. (1690—1702) war durch den Abfall der protestantischen Engländer von dem katholischen König Jakob zur Regierung gekommen. Dadurch war auch seine Haltung gegen die katholischen Iren bestimmt. Zwar folgte der Capitulation von Limerick der nach dieser Stadt benannte Vertrag (3. Oct. 1691), in welchem den Iren Maßregeln in Aussicht gestellt wurden, durch welche „jedwede Beeinträchtigung in Sachen der Religion von ihnen ferngehalten werden sollte". Aber zunächst wurde der Vertrag nicht dem Parlament zur Ratification vorgelegt; und während Wilhelm dem Kaiser Leopold gegenüber die Klagen der Katholiken für unbegründet erklärte, hatten kurz vorher die Erzbischöfe von Armagh und Tuam und die Bischöfe von Cork, Elphin, Limerick und Clonmacnoise in die Verbannung nach Frankreich gehen müssen, wo sie von dem Almosen lebten, welches ihnen u. a. von Rom, Lissabon, Ingolstadt zugesandt wurde. Erzbischof Russell von Dublin starb (1692) im Kerker. Der Papst anerkannte immer noch das Nominationsrecht Jakobs und ernannte nach dessen Vorschlag als Russells Nachfolger den hochverdienten Bischof Creagh von Cork, der aber nicht mehr nach Irland kam, sondern 1705 als Weihbischof von Straßburg starb. Von 1691 an aber beginnen wieder Verfolgungsgesetze von empörender Willkürlichkeit. So wurde die Anklage wegen Kindererziehung im Ausland als begründet angenommen, wenn der Angeklagte nicht das Gegentheil bewies. Nachdem schon 1697 alle den Katholiken günstigen Bestimmungen des Vertrags von Limerick formell aufgehoben worden waren, wurden mit Wirksamkeit vom 1. Mai 1698 an alle Welt- und Ordensgeistlichen verbannt; Rückkehr galt als Majestätsverbrechen. Den intercedirenden Gesandten auswärtiger Mächte gegenüber wurden

1) Von Dr. A. Bellesheim. Mainz 1891. III. Band. XXXVI und 782 S. Mit einem Porträt und einer Karte. Preis 17 M. 40 ₰.

Digitized by Google

die erhobenen Klagen einfach als unbegründet bezeichnet, oder es wurde angedeutet, es ſei der Regierung mit der Ausführung der Strafgeſetze nicht Ernſt. Wie bitterer Ernſt es aber war, beweiſen die bedeutenden Almoſen, welche die Propaganda im Jahre 1699 vertriebenen Prieſtern, Mönchen und Nonnen übermittelte, und die Encyklika Innocenz' XII., in Folge deren die italieniſchen Biſchöfe ihre Gläubigen zu Gebet und Almoſen für die iriſche Kirche aufforderten. Das Gleiche thaten die Nuntien in Wien, Brüſſel und Portugal; zu den beſonderen Wohlthätern der Iren zählte Biſchof de Gaudet von Chartres. Im Ganzen waren 454 Mönche ausgewandert; nur wenige hatten in Privatfamilien ein Verſteck finden können. Von zwei Dominikanern, welche zurückzukehren gewagt hatten, ſchmachtete der eine bis 1707, der andere bis 1713 im Gefängniß.

Hatte bisher der Haß gegen den alten Glauben und das habſüchtige Streben, die neuen Beſitztitel zu ſichern, die Verfolgungsgeſetze dictirt, ſo kam unter Königin Anna (1702—1714) noch dazu die Eiferſucht der politiſchen Parteien, welche ſich im Vorſchlag ſolcher Geſetze gegenſeitig überboten. Das Regierungs-Programm war: Fortſetzung der Politik Wilhelms III. Apoſtaſirende Kinder erhielten ihren katholiſchen Eltern und Geſchwiſtern gegenüber geſetzlich große finanzielle Vortheile zugeſprochen. Die Verbannungsgeſetze für Biſchöfe und Ordensleute wurden 1704 erneuert; Weltprieſter mußten ſich, unter Strafe für Ordensleute angeſehen und exilirt zu werden, in amtliche Regiſter eintragen laſſen, und nur ſie durften Seelſorge ausüben. Im Jahre 1704 hatten ſich 1077 einzeichnen laſſen. Aber dieſe Erlaubniß galt nur für die damals lebenden Geiſtlichen. Wenn ein Pfarrer ſtarb, ſo durfte kein anderer aushelfend eintreten; die Pfarrei blieb vacant und unterſtand der Herrſchaft der Proteſtanten. Apoſtaſirenden Prieſtern wurde eine Jahresſpenſion von 20 Pfund Sterling angeboten. Eine Verſchärfung erhielt das Regiſtrirungsgeſetz 1707, indem auch von den eingeſchriebenen Prieſtern der Abſchwörungseid verlangt wurde, laut deſſen jeder Anſpruch des Prätendenten Jakob III. verworfen und die Huldigung auf die proteſtantiſche Linie beſchränkt wurde. Da dieſer Eid gegen die legitime Erbfolge ging, ſo verweigerten ihn die Prieſter, und Clemens XI. erklärte ihn für unerlaubt; die Eidverweigerung aber hatte Gefangenſchaft zur Folge.

Digitized by Google

Verschiedene katholische Mächte verwendeten sich für die mißhandelten Iren — ohne Erfolg. Die Antwort der Staatssecretäre an den kaiserlichen Gesandten war sogar eine kecke Unwahrheit.

Während manche Adelige, um ihren Besitz zu sichern, dem Druck nachgaben und protestantisch wurden, war die Haltung des Clerus musterhaft. Da das Messelesen eidverweigernden Priestern unter schwerer Strafe verboten und die Zeugnißverweigerung bezüglich des celebrirenden Priesters mit einem Jahre Haft bedroht war, so spannte man oft vor dem Altar einen Vorhang aus, ja der Priester verhüllte während der Celebration sein Angesicht mit einem Tuche, um so einerseits die Andächtigen vor der Strafe des verweigerten Zeugnisses zu bewahren und um anderseits Spionen die Möglichkeit eines Verrathes zu benehmen. Aber da das Geschäft als Priesterfänger sehr lucrativ war, 50 Pfund für jeden Fall, so fanden sich immer feile Menschen, die dieses unsaubere Handwerk trieben. Hatte die äußerste Armuth und Verfolgung den Clerus nicht zu beugen vermocht, so war auch das Volk nicht durch Controverspredigten und durch Verbreitung protestantischer, in irischer Sprache geschriebener Bücher zum Abfall zu bringen. Da religiöser Unterricht unter den obigen Verhältnissen nur selten gegeben werden konnte, so war das Volk oft unwissend, aber es hing treu an der Kirche und an seinem Clerus.

Unter Georg I. (1714—1727) und Georg II. (1727—1760) von Hannover, den Sprossen der Elisabeth, Schwester Karls I., regierte in England nach vierjähriger Unterbrechung die Partei der Whigs. Als der Prätendent Jakob III. 1815 einen Versuch zur Erlangung der englischen Krone machte, zeigten sich die Iren diesem Versuch gegenüber theilnamslos. Man hätte nun glauben sollen, ob dieser loyalen Haltung wären die Strafgesetze gemildert worden. Für die protestantischen Dissenters wurde 1719 ein Toleranzedict, gegen die Katholiken aber wurden neue und noch strengere Gesetze erlassen. So war nach einem Gesetz von 1715 jeder Friedensrichter befugt, von jedem Papisten den Abschwörungseid gegen die Stuarts zu verlangen. Die Thätigkeit der Priesterfänger war eine schwunghafte; nur in entlegenen Theilen der Insel gelangten die Strafgesetze maßvoll oder gar nicht in Anwendung.

Den Regierungsantritt Georgs II. (1727) benützte das Parlament zu neuen Vexationen; so erschien das Gesetz, daß alle

Digitized by Google

zum Protestantismus „Convertirten" ihre Kinder unter 14 Jahren, auch wenn sie vor der Conversion geboren seien, protestantisch erziehen müßten; 1733 sogar das Gesetz, jeder Convertit, der nicht binnen Jahresfrist seine Frau und Kinder protestantisch mache, sei seiner Stellung als Friedensrichter verlustig. Der anglikanische Primas Boulter veranlaßte die Einrichtung von Armenschulen, deren Zweck war, die Noth der Katholiken zur Förderung der Apostasie auszubeuten. Von 1745—1767 hatte das Parlament hiefür die Summe von 112,000 Pfund Sterling aufgewendet. Nach einem Gesetz von 1760 durften Kinder von Bettlern unter acht Jahren zwangsweise diesen Schulen zugeführt werden. Aber trotz aller drakonischen Strafbestimmungen waren die Erfolge gering; von 1703 bis 1773 betrug die Zahl der „Convertiten" nicht mehr als 4088; von diesen gehörten nicht wenige nur äußerlich der Staatskirche an; manche kehrten auf dem Sterbebett zur katholischen Kirche zurück, und nicht selten ließen protestantisch erzogene Kinder katholischer Eltern ihre eigenen Kinder wieder katholisch erziehen. Aber dennoch wurden die Bevölkerungsverhältnisse gewaltig verschoben. Vor der Besiedelung Irlands durch die Soldaten Cromwells war das Verhältniß der Katholiken zu den Protestanten 50 : 1; dagegen 1672 war es 8 : 3; 1731 nicht ganz 2 : 1. Die Verfolgungen hatten viele wohlhabende Katholiken in die Verbannung getrieben, eine dreijährige Hungersnoth zahllose Arme zur Auswanderung genöthigt.

Aber der Clerus hob sich wieder mächtig; 1729 betrug die Zahl der Kirchen und Kapellen 664, von welchen 229 erst seit der Regierung Georgs I. entstanden waren; Priester gab es 1445, dazu 254 Ordensleute; die Franziskaner allein hatten 67 Convente. Im Jahre 1731 zählte man 549 Schulen und 9 Nonnenklöster; 1733 wurde die Provinz der Kapuziner mit 13 Klöstern, 1737 die der Carmeliten mit 12 Conventen resuscitirt. Aber die Bischöfe waren immer noch verfehmt; sie lebten von Almosen, in armseligen Verstecken, unter beständigen Gefahren. Dennoch hielt Erzbischof Fagan von Dublin 1730 eine Diöcesansynode, in welcher er u. a. Abhaltung der Katechese an Sonn- und Feiertagen, Errichtung einer katholischen Schule, allmonatliche theologische Conferenzen 2c. seinen Geistlichen gebot. Eine besondere Cardinalscongregation erließ 1751 eine Reihe von Decreten an die vier

Digitized by Google

irischen Erzbischöfe, durch welche mancherlei schwere Mißbräuche abgestellt werden sollten; namentlich wurden die Bischöfe an die Residenzpflicht gemahnt. Den Klagen über die große Zahl von Priestern ohne festes Amt wurde begegnet durch das Decret der Propaganda von 1742, daß die Bischöfe nicht mehr als jährlich 12 Cleriker auf den Missionstitel hin weihen dürften. Dagegen wird von dem irischen Colleg in Paris rühmend anerkannt, daß es sich völlig frei von allen jansenistischen Infectionen erhalten habe; eine Ausnahme von der Mehrzahl des Pariser Clerus.

Gegen das Ende der Regierung Georgs II. tritt eine mildere Gesinnung gegen die Katholiken zu Tage. Gegen eine neue Bill über die Registrirung der Priester hatten 1756 vier anglikanische Erzbischöfe und neun Bischöfe gestimmt; sie gelangte nur mit einer Majorität von zwei Stimmen zur Annahme; König Georg aber versagte ihr seine Unterschrift. Der Herzog von Bedford, seit 1757 Vicekönig, versicherte die Katholiken seines Wohlwollens; günstig wirkte auch die Partei der „Patrioten", protestantische Engländer, welche die Wiederverleihung der so vielen Iren frivol entrissenen politischen und commerciellen Rechte anstrebten; endlich die wachsende Macht der Catholic-Association der katholischen Kaufleute, welche allerdings in ihrem Programm falsche Sätze, zum Theil aus Opportunitätsgründen, aufgenommen hatten.

Unter Georg III. (1760—1820) begann endlich der allmälige Abbruch der kirchenpolitischen Gesetze, welche so lange die Iren im öffentlichen und privaten Leben zu Heloten herabgewürdigt hatten, und welche jetzt die Engländer selbst als Ausfluß „einer verirrten Vernunft", als ein „System von Strafbestimmungen, welches ebenso quälerisch und niederträchtig, als grausam war" (Gladstone), bezeichnen. Aber das Motiv der Erleichterung war keineswegs der Sinn für Gerechtigkeit, sondern vielfach speculirte man darauf, daß die Katholiken übertreten würden, um noch größere Vortheile zu gewinnen. Die nächsten Gesetze ermöglichten den Besitz von Grund und Boden. Unermüdlich thätig für den Umschwung der öffentlichen Meinung war durch Wort und Schrift der Kapuziner Arthur O'Leary, der von seinem Eintritt in den Orden (1753) bis zu seinem Tode 1802 der populärste und einflußreichste Mann Irlands war. Im Jahr 1779 wurde der Testeid abgeschafft, welcher den Iren den Eintritt in bürgerliche und militärische Aemter

Digitized by Google

unmöglich gemacht hatte. Den Orden wurde wenigstens Duldung gewährt. Aber während das irische Parlament 1782 legislative Selbstständigkeit erhielt, erließ es noch in demselben Jahr ein Gesetz, welches die Katholiken von dem activen und passiven Wahlrecht ausschloß.

Zu den ungerechtesten Einrichtungen Irlands gehörte das Zehntwesen, zufolge dessen die Katholiken den Zehnten den Geistlichen einer kirchlichen Genossenschaft entrichten mußten, von welchen sie keine kirchlichen Dienste annehmen durften. Erhoben aber wurden die Zehnten von den Zehntpächtern, welche für die meistens in England lebenden anglikanischen Geistlichen rücksichtlos das eintrieben, was diese selbst zu fordern sich geschämt haben würden. Eine Reaction gegen diese Ungerechtigkeit war die Stiftung von geheimen Gesellschaften, welche allen denkbaren Unfug, bis zu Mord und Todschlag, verübten; so die Wihteboys (Weißburschen, weil sie bei ihren nächtlichen Expeditionen ein Hemd über die Kleidung zogen), später noch die Right Boys (Rechtburschen) in der Provinz Munster, die Oak Boys oder Hearts of oak (Eichenburschen oder Eichenherzen) in Ulster, die Hearts of Steel (Stahlherzen) in der Grafschaft Antrim. Die Bischöfe sahen sich genöthigt, selbst mit der Androhung von Kirchenstrafen gegen diese agrarische Bewegung, welche göttliches und menschliches Recht verletzte, aufzutreten.

Vom Jahre 1765 an hörte der Einfluß der Stuarts auf die Besetzung der bischöflichen Sitze auf; sie wurden von jetzt an vorzugsweise nach den Empfehlungen der Provinzialbischöfe und des Diöcesanclerus besetzt. Schweres Aergerniß gab Bischof John Butler von Cork, welcher 1787 als siebenzigjähriger Mann, nachdem er 23 Jahre Bischof gewesen, sein Amt niederlegte und eine Dispens zum Abschluß einer Ehe nachsuchte, um den mit ihm aussterbenden Namen der Familie Dumboyne fortzupflanzen. Als ihm die Dispensation verweigert wurde, trat er zum Protestantismus über und heirathete eine protestantische Cousine. Doch bekehrte er sich vor seinem Tode und vermachte zur Sühne für sein Aergerniß den größten Theil seiner Güter dem katholischen Colleg von Maynooth, wo die Dumboyne-Stiftung heute noch besteht.

Das „katholische Comité", welches bisher unter Leitung des Lord Kenmare gestanden, der mit der Regierung immer Fühlung

Digitized by Google

unterhalten hatte, stand von 1792 an unter Leitung des John Keogh, eines reichen Kaufmanns von Dublin, eines hochangesehenen und einflußreichen Mannes, durch welchen das Comité eine mehr demokratische Richtung annahm, während der Adel aus engherzigen Befürchtungen ausschied. Dagegen sahen die Bischöfe mit Recht darin eine Gefahr für die Kirche, daß die französischen Freiheitsideen nicht ohne Einfluß auf das Comité blieben. Einen kräftigen Vertreter hatten die irischen Interessen in Edmund Burke, einem in England wohnhaften Irländer, welcher, obschon Protestant, mit Wort und Schrift für seine katholischen Landsleute eintrat. Durch eine Bill von 1792 wurde den Katholiken gestattet, auch ohne Erlaubniß des protestantischen Bischofs Schulen zu gründen; sie konnten Advokaten werden und die Attorney's (Sachwalter) durften katholische Schreiber beschäftigen. Aber die Ertheilung des Wahlrechts wurde mit 208 gegen 23 Stimmen abgelehnt; erst im folgenden Jahre erhielten sie mit allen gegen eine Stimme das active Wahlrecht. Die Abstimmung war unter dem Drucke der Regierung zu Stande gekommen, welche durch die Umwälzungen in Frankreich in panische Furcht versetzt worden war. Aber das passive Wahlrecht, das Amt des Sheriffs, Richters, Geheimraths und Lordkanzlers war ihnen immer noch verschlossen; auch drückte sie noch die Last des Zehnten.

Zu den bedeutendsten Oberhirten dieser Zeit gehört der Dominikaner Thomas Troy, Bischof von Ossory, später Erzbischof von Dublin, welcher allen theologischen Unklarheiten, die versuchend an die Iren herantraten, scharf entgegentrat, so namentlich dem Liebäugeln einiger Geistlichen mit der französischen Civilconstitution des Clerus; dagegen schrieb er 1793 über die Pflichten der christlichen Unterthanen, über die lehramtliche Unfehlbarkeit des Papstes, wodurch er auch bei Protestanten viele Vorurtheile zerstreute. Seine Bemühungen wurden eifrig von dem Vicekönig Fitzwilliam gefördert, aber ebenso eifrig von dem englischen Minister Pitt bekämpft und hintertrieben. Unter dem Vicekönig Lord Camden wurde die Bill über die Emancipation der Katholiken zu Fall gebracht; aber nachdem die Regierung die Parlamentsreform hintertrieben, machte sie auf dem Gebiet des theologischen Unterrichts bedeutende Zugeständnisse. So genehmigte sie (1795) die Gründung des Seminars von Maynooth, welches die durch die Revolution verschlungenen

Digitized by Google

irischen Collegien auf dem Continent ersetzen mußte. Wie wichtig diese Aufgabe war, mag daraus entnommen werden, daß beim Ausbruch der Revolution allein in Frankreich 348 irische Studenten der Theologie waren; dazu noch 130 in Löwen, Antwerpen, Salamanca, Lissabon, Rom.

Ein Ausbruch lang gehegter Feindschaft gegen die Katholiken war das Gemetzel von Diamond (21. Sept. 1795), wo 48 Katholiken von einer protestantischen Verbrüderung, den Peep-of-day Boys (Morgendämmerungsburschen) erschlagen wurden. An demselben Abend noch wurde die erste Orangistenloge gegründet, deren Mitglieder sich eidlich verpflichteten, den König so lange zu unterstützen, „als er die protestantische Obmacht schützen würde" — also principielle Opposition gegen die Emancipation der Katholiken. Durch dieses Terrorisirungssystem wurden 1400 katholische Familien aus Armagh vertrieben. Dagegen rügte Erzbischof Troy scharf die Coalition von Katholiken, die unter dem Namen Defenders zum Sturz der Regierung sich verbanden, und verbot die Theilnahme an diesem Bund unter Kirchenstrafe. Noch gefährlicher als der Bund der Orangisten war für die Kirche das Bündniß der „vereinigten Irländer", welches, über das ganze Land hin verbreitet, unter der Oberleitung des Dubliner Advokaten Wolfe Tone mit Hilfe Frankreichs eine irische Republik anstrebte. Im Sommer 1797 brach der Aufstand mit furchtbarer Wuth aus. Die überwiegende Mehrheit der Aufrührer bestand aus Presbyterianern und Hochkirchlern. Daß auch katholische Gegenden sich an dem Aufstand betheiligten, hatte die Regierung selbst durch die Hintertreibung der gehofften Emancipation verschuldet. Von beiden Seiten wurden schreckliche Grausamkeiten verübt. Einzelne Priester hatten wohl den Bauern als Führer gedient; aber die Bischöfe warnten eindringlich das bethörte Volk vor der Auflehnung gegen die Regierung. Die französischen Kriegsschiffe wurden geschlagen; zwei Priester der Diöcese Ferns, die hier an der Spitze des Aufstandes gestanden, wurden hingerichtet, Wolfe Tone starb im Gefängniß durch Selbstmord; in der einen Diöcese Ferns waren im Laufe von zwei Jahren 22 Kapellen eingeäschert worden.

Bald nach der Unterdrückung des Aufstandes tauchte der Plan auf, das irische Parlament, welches seine Macht so oft mißbraucht hatte, aufzuheben und mit England in eine legislative Union zu

Digitized by Google

treten. Die irischen Bischöfe waren dem Plan günstig gesinnt, weil bei deren Annahme die Emancipation in Aussicht gestellt wurde, und im Februar 1800 nahm das irische Unterhaus dieselbe mit 158 gegen 115, das Oberhaus mit 76 gegen 26 Stimmen an. Vergebens hatten Henry Grattan und der später so berühmt gewordene Daniel O'Connell heftig dagegegen angekämpft. Vom praktischen Standpunkt aus war die Unterdrückung des Parlaments nicht zu beklagen. Bestechung und Gewalt hatten die Wahlen beherrscht; gegen die Interessen der Gesammtheit hatte es sich durchgehends ablehnend verhalten und nur die Vortheile der Clique berücksichtigt.

Eine peinliche Ueberraschung aber war es für die Minister, als der König bei einer feierlichen Audienz am 28. Januar 1801 erklärte, er werde jeden, welcher den Vorschlag der Katholikenemancipation mache, als seinen persönlichen Feind betrachten. Der Lordkanzler Lougborough hatte hinter dem Rücken der Minister dem König beigebracht, die Emancipation sei gegen seinen Krönungseid. Der Premierminister Pitt abdicirte, und als er im Mai 1804 wieder die Stellung des Ministerpräsidenten übernahm, war er entschieden gegen die Emancipation, und das blieb auf lange Jahre hinaus die Stimmung der Regierung.

Wichtige Fragen standen seit 1805 auf der Tagesordnung des Parlaments: das Placet für die päpstlichen Publicationen, die Festsetzung eines Staatsgehaltes für die Bischöfe und die Ernennung derselben durch die Krone. Der Papst hatte durch die Propaganda auf die beiden letzten Punkte, über welche die Bischöfe angefragt, ablehnend geantwortet. Als Ponsonby eine sehr eingeschränkte Aeußerung des apostolischen Vikars des englischen Westdistrikts John Milner, des Agenten der irischen Bischöfe, im Parlamente (1808) zu der Erklärung mißbrauchte, die Bischöfe trügen kein Bedenken, den König virtuell zum Haupte ihrer Kirche zu erheben, antwortete Milner durch eine sehr energische im Druck erschienene Verwahrung, welcher der irische Episcopat beitrat. Nur wenige, unter diesen anfangs Milner selbst, waren für ein bedingtes Einspruchsrecht (Veto) der Krone bei der Ernennung der Bischöfe. Als aber Charles O'Conor in gallikanisch-josephinischem Sinne für das Veto schrieb, traten gegen ihn Milner auf, der englische Advokat Plowden und Professor Clinch von Maynooth. Und

Digitized by Google

als der iriſche Proteſtant Grattan am 25. Februar 1813 dem Unterhauſe eine neue Bill zur Emancipation der Katholiken vorlegte, welche von den beſten Intentionen eingegeben, aber durch ihre Modalitäten tief beleidigend war, brachte ſie Biſchof Milner durch ſein „Brief Memorial" zu Falle. Der Catholic Board, eine Vereinigung katholiſcher Laien in England zur Erſtrebung der Emancipation, der in der Wahl ſeiner Mittel nicht immer correkt war, ſchloß Biſchof Milner aus der Zahl ſeiner Mitglieder aus, aber 27 iriſche Biſchöfe votirten ihm ihr Vertrauen und ihre Dankbarkeit.

Bei dem Regierungsantritt Georgs IV. (1820—1830) fand eine Neuwahl des Parlamentes ſtatt. Um ihre Pläne bezüglich des Veto und der Staatsbeſoldung des Clerus durchzuführen, trat die Regierung jetzt in Unterhandlung mit dem Epiſcopat und einflußreichen Laien. Zu dieſem Zweck berief ſie 1825 einige Biſchöfe nach London, um von ihnen Aufklärung über verſchiedene Fragen des Glaubens, der Disciplin und der Kirchenpolitik zu erhalten. Man ſtellte Fragen, welche beweiſen, daß man über die einfachſten Lehren und Einrichtungen der Kirche in voller Unwiſſenheit war; und doch hatte das Parlament ſeit ſo langer Zeit über die katholiſche Kirche Urtheilsſprüche gefällt. Der geiſtreiche und gelehrte Biſchof Doyle von Kildare debattirte aber auf eine Weiſe, daß der Herzog von Wellington zu einem Peer äußerte: „Nicht wir prüfen ihn, ſondern er examinirt uns." Aber trotzdem, daß zahlloſe Vorurtheile durch Doyle's Schriften zerſtreut wurden, lehnten die Lords eine vom Unterhauſe angenommene Erleichterungsbill ab. Nachdem O'Connell ſeit Jahren als Führer des Volkes und als Seele der „katholiſchen Aſſociation" gewirkt, wurde er 1825 in das Unterhaus gewählt. Endlich ging die Emancipation am 30. März 1829 im Unterhauſe mit 320 gegen 142, am 10. April im Oberhauſe mit einer Majorität von 112 Stimmen durch. Aber der für die Katholiken vorgeſchriebene Parlamentseid enthielt noch eine ſehr ängſtliche Clauſel zum Schutz der Staatskirche und der proteſtantiſchen Regierung; erſt 1867 fiel auch ſie. Bezüglich der Orden brachte das Geſetz neue Beſchränkungen, aber wohl nur, um das proteſtantiſche Gefühl zu beruhigen; denn O'Connell bezeichnete in einem Rechtsgutachten das Geſetz als „inexecutable".

Zu den älteren Orden, den Auguſtinern, Carmeliten, Ciſter-

Digitized by Google

cienſern, Dominikanern, Franziskanern, Kapuzinern, Jeſuiten, Lazariſten, waren in den letzten Jahrzehnten mehrere neue Congregationen gekommen. So die Genoſſenſchaft von der Darſtellung (presentation) ſeit 1777 für den Unterricht armer Mädchen, welche 1875 in Ländern engliſcher Zunge 146 Niederlaſſungen zählte. Die Clariſſen, Urſulinen und Dominikanerinnen hatten neue Häuſer gegründet. Die Brigittinerinnen (ſeit 1807), welche in ſechs Klöſtern Mädchen erziehen und erwachſenen Frauen katechetiſchen Unterricht geben; die Carmeliterinnen für Armenſchulen; die Engliſchen Fräulein, die auch in Irland und den Colonien große Verbreitung gefunden. Dazu (ſeit 1803) der Lehrorden der chriſtlichen Brüder (1881 in 170 Schulen mit 31,596 Schülern), die Franziskanerbrüder für Gymnaſialunterricht in 13 Häuſern; die Redemptoriſten, Paſſioniſten, Oblaten von der unbefleckten Empfängniß, die Mariſten (in je 2—3 Häuſern), die Sanct Patricksbrüder, ein Lehrorden, welchen Leo XIII. 1888 zu einer Congregation erhob. Die Jeſuiten haben als blühende Erziehungsanſtalt das Clongowes Wood Colleg in der Grafſchaft Kildare. Das iriſche Colleg in Rom und das in Maynooth nahmen neuen Aufſchwung. Die barmherzigen Schweſtern (sisters of mercy) entſtanden 1831, welche in dem vereinigten Königreich allein 133 Klöſter haben; die Schweſtern von der chriſtlichen Liebe (sisters of charity) 1815 mit 22 Häuſern. Der Kapuziner P. Mathew gründete 1838 den erſten Mäßigkeitsverein; in Waterford nahm er binnen drei Tagen 80,000 Perſonen in denſelben auf. Von 1839—1845 ſank der Verbrauch an Whisky von 12 Millionen auf 5 Millionen Gallonen. In demſelben Verhältniß ſank die Zahl der Verbrechen, aber hob ſich der Wohlſtand. Zu erwähnen iſt noch das 1842 von John Hand zu Dublin gegründete Miſſionscolleg All Hallows (Allerheiligen), welches bis 1885 die große Zahl von 1192 Prieſtern herangebildet hat, welche in Großbrittannien, Oſt- und Weſtindien, Auſtralien und Canada eifrig wirkten.

Da die Regierung auf das Veto verzichtet hatte, ſo konnte nun ungehindert zur Wahl neuer Biſchöfe geſchritten werden. Die freiere Bewegung, die ihnen jetzt ermöglicht war, benützten ſie eifrig zur Abhaltung von Provinzial- und Diöceſanſynoden, beſonders aber zum Kampf für die Schule. In Irland beſtanden zahl-

Digitized by Google

reiche protestantische Schulen, welche mehr oder minder offen Proselytenmacherei trieben. Zu diesen kamen die von der Kildare Place-Society gegründeten confessionslosen Schulen, welche einen Ausgleich der Confessionen herbeiführen sollten, und welche jährlich mit 30,000 Pfund Sterling subventionirt wurden. Obschon für die Katholiken nur sehr unsichere Garantien geboten waren, wandten selbst einflußreiche Männer, wie O'Connell, mit einer zu großen Vertrauensseligkeit denselben ihre Sympathien zu. Dagegen deckte Professor Mac Hale unter dem Pseudonym „Hierophilus" die Gefahren derselben auf und bezeichnete sie als eigentlich protestantische Schulen.

Confessionelle Schulen waren z. Z. nicht zu erreichen; aber auf Antrag der Bischöfe setzte der Unterstaatssecretär Stanley im Unterhause durch, daß vor oder nach den Schulstunden die Geistlichen Religionsunterricht geben durften, und Erzbischof Murray von Dublin und sein Generalvikar Blake wurden in den Schulrath berufen. Der Buchstabe des Gesetzes klang gut; aber der Geist, in dem es durchgeführt wurde, war proselytisch, wie Erzbischof Mac Hale von Tuam schlagend nachwies. Ueberdies waren von den sieben Mitgliedern des Board (Aufsichtsbehörde) nur zwei katholisch, während die Katholiken fünf Sechstel der Bevölkerung bilden; thatsächlich aber wurden alle Geschäfte des Board erledigt von dem anglikanischen Bischof Whately und dem calvinischen Prediger Carlisle. Von den fünf Lehrern an der Normalschule war keiner Katholik und keiner Ire. Eine größere Zahl von Bischöfen hielt das Auftreten des Erzbischofs für zu schroff. Beide Parteien legten ihre Ansichten dem hl. Stuhle zur Entscheidung vor, welcher übrigens kein endgültiges Urtheil fällte, sondern dasselbe in den einzelnen Fällen den Bischöfen überließ, dagegen bestimmte Vorschriften gab, wie die Geistlichen die Schulen überwachen und dafür sorgen sollten, daß Bücher mit Angriffen auf die katholische Lehre entfernt würden. Aber gerade in dem letzten Punkt war eine Aenderung sehr schwierig und doch überaus nothwendig; 500,000 Kinder, von welchen mehr als 400,000 katholisch waren, benützten 14 Lehrbücher, die von Protestanten verfaßt waren und die im günstigsten Falle an die Stelle katholischer Anschauungen eine allgemeine Humanitätsreligion setzten. Die Bischöfe, in deren Hand der Papst die Entscheidung gelegt, kamen endlich insgesammt

Digitized by Google

zur Ueberzeugung, daß nur die Errichtung confessioneller Schulen Heil bringen werde.

Gleich dringend war eine Aenderung der unnatürlichen Zehntverhältnisse. Die schönen Kirchen der Protestanten blieben leer, weil die Gemeinde oft nur aus dem Pfarrer und dem Küster bestand; aber tausende von Katholiken mußten an dieselben den Zehnten zahlen; die armen Lehmkapellen der Katholiken waren dagegen überfüllt und konnten oft die Andächtigen nicht fassen. O'Connell und Bischof Doyle von Kildare eröffneten den parlamentarischen Kampf gegen diese ungerechte Besteuerung. Die Bewegung nahm aber bald einen gewaltthätigen Charakter an. Gegen die geheimen Gesellschaften der Schwarzfüße und Weißfüße, welche solche Gewaltthaten verübten, schritt der Bischof mit strengen und länger dauernden Kirchenstrafen ein. Die Staatsbehörden aber richteten wenig aus. Zur Eintreibung eines Betrages von 12,000 Pfund Sterling mußten die Behörden Auslagen von 27,000 Pfund machen. Ein Vorbote der Aufhebung der Staatskirche war das Gesetz von 1833, laut dessen nach dem Ableben der jetzt lebenden anglikanischen Prälaten zwei Erzbischöfe (von 4) und acht Bischöfe (von 18) nicht mehr ersetzt werden sollten. Das Zehntgesetz vom Jahr 1838 verwandelte den Zehnten in eine Bodenrente zu Lasten der Landlords. Diese aber schlugen den Betrag auf den Pacht, so daß die durch das Gesetz gewollte Erleichterung illusorisch war.

Auch ein von Bischof Doyle angeregtes Armengesetz entsprach in seiner Ausführung keineswegs seiner Idee. An die Stelle der verlangten häuslichen Armenpflege trat in dem Gesetz von 1838 die Forderung des Eintritts in das Arbeitshaus, welches dem Iren ein Gegenstand des Abscheues ist, weil es das Familienleben zerreißt. In den vierziger Jahren herrschte eine schreckliche Hungersnoth, welche 1847 ihren Höhepunkt erreichte. Zur Subvention hatte das Parlament die verhältnißmäßig geringfügige Summe von 50,000 Pfund bewilligt, während man zur Befreiung der Neger in Westindien 20 Millionen Pfund angewiesen hatte. Dagegen rief Erzbischof Mac Hale die Barmherzigkeit der christlichen Welt an; auch Pius IX. forderte Gebete und Almosen für das arme Land; und gegen 80,000 Pfund flossen in der Hand des Erzbischofs zusammen.

Obschon die Regierung auf das Veto verzichtet hatte, suchte

Digitized by Google

sie doch Einfluß auf die Wahl der Bischöfe zu gewinnen, allerdings nur durch geheime Agenten in Rom, und zwar während sie die Gesetze festhielt, welche jeden Verkehr mit Rom verboten. Ebenso suchte sie auf den Clerus durch Festsetzung eines Staatsgehaltes einzuwirken, was die Bischöfe entschieden ablehnten. Den gleichen Zweck verfolgten die von 1834 an gemachten Versuche, einen Gesandten in Rom zu unterhalten, worin die Bischöfe eine beständige Gefahr erblickten, daß dieser in irische Verhältnisse eingreifen würde. Pius IX. aber lehnte alle Bemühungen der Regierung ab, in deren Interesse einen Einfluß auf die Bischöfe zu üben.

In der Universitätsfrage zeigte sich wieder die ganze Intoleranz des englischen Protestantismus. Nach der Reformation bestand in Irland eine einzige Hochschule, das Dreifaltigkeitscolleg in Dublin. Bis 1793 war dasselbe grundsätzlich allen katholischen Studenten verschlossen; aber auch von dort an blieb die ganze Richtung streng protestantisch. Der in den vierziger Jahren auftauchende Gedanke einer katholischen Universität wurde sogleich wieder in den Hintergrund gedrängt; dagegen wurden 1845 confessionslose königliche Collegien gegründet in Cork, Galway und Belfast. Neunzehn Bischöfe wandten sich mit Darlegung der Verhältnisse an Pius IX., und am 9. October 1847 erging ein Rescript der Propaganda, welches erklärte, diese Collegien bedrohten den Glauben, und welches demzufolge den Prälaten jede Betheiligung an denselben verbot, dagegen die Gründung einer katholischen Universität nach dem Muster der von Löwen empfahl. Erst 1873 wurden die Stipendien und Aemter des Dreifaltigkeitscollegs auch den Katholiken zugänglich.

Bei all diesen großen Fragen war O'Connell lebhaft betheiligt. Seit 1840 leitete er die von ihm hervorgerufene Repeal-Bewegung, deren Ziel die Aufhebung der Union zwischen Irland und England und die Schaffung eines eigenen irischen Parlamentes war. Ein höchst tendenziös geführter Proceß brachte ihm 1844 ein Jahr Gefängniß ein, welches der kühne, unermüdete Kämpfer für Irlands Freiheit als ein gebrochener Mann verließ. Er starb auf einer Erholungsreise zu Genua am 15. Mai 1847.

Zu den bedeutendsten Bischöfen der neuesten Zeit gehört Paul Cullen, von 1829—1849 Rector des irischen Collegs in Rom, dann Erzbischof von Armagh, nach dem Tode Murrays 1852 Erzbischof

Digitized by Google

von Dublin, 1866 Cardinal. Zum apostolischen Delegaten ernannt, hielt er im August 1850 zu Thurles ein irisches Plenarconcil, welches nicht blos allgemeine Reform des kirchlichen Lebens anstrebt, sondern auch die Schulfrage mit eingehenden Details bespricht; am 4. Mai 1851 erhielten die Decrete die Genehmigung Pius' IX. Die Wiedererrichtung der englischen Hierarchie durch das Breve vom 29. Sept. 1850 veranlaßte den Minister Russell zum Einbringen der sog. Titel-Bill, welche auch auf Irland ausgedehnt wurde und den Bischöfen verbot, die von ihren Sitzen abgeleiteten Titel zu führen, weil auch die Bischöfe der Staatskirche dieselben führten. Das war mehr als Vexation, hatte vielmehr auch schwere praktische Folgen, weil alle mit diesem oder auf diesen Titel ausgestellten Urkunden, Vermächtnisse ad pias causas etc. für ungültig erklärt wurden.

In Consequenz der öfteren Mahnungen des Papstes und der Beschlüsse des Concils von Thurles erließen die Bischöfe 1850 einen Aufruf zur Gründung einer katholischen Universität. Aus England und Amerika flossen einige Mittel; der Oratorianer P. Newman wurde als Rector ernannt, und nach dessen Organisationsplan wurde sie am 4. Juni 1854 zu Dublin eröffnet. Trotz eifriger Bemühung der Bischöfe, sie zur Entfaltung zu bringen, und trotz der Vorzüglichkeit der Professoren gelang das nicht in dem gewünschten Maße. Sie war lediglich auf Almosen angewiesen, und diese flossen nicht hinreichend genug. Wenigstens aber wurde das erzielt, daß die reich dotirten confessionslosen Collegien fast ohne Zuhörer waren. Schon 1883 löste sich die katholische Universität als solche wieder auf; nur die medicinische Facultät erhielt sich ehrenvoll bis heute. An die Stelle der Universitas literarum trat eine Universitas academiarum, indem die theologische Facultät von Maynooth und die philosophischen Facultäten mehrerer Collegien von den Bischöfen als integrirende Bestandtheile der Universität erklärt wurden.

Obschon die Volksschulen principiell confessionslos sein sollten, war es dem Eifer der Bischöfe doch gelungen, die meisten confessionell zu erhalten. Nur in der Provinz Ulster wurden viele katholische Kinder gezwungen, an dem protestantischen Religionsunterricht theilzunehmen. Hiegegen und gegen die Confessionslosigkeit der Lehrerseminarien erließen die Bischöfe am 18. März 1860 eine

Digitized by Google

Denkschrift, welche ihre Klagen in 28 Punkten zusammenfaßt; abermals geschah das 1860; 1869 legte Erzbischof Cullen vor der Parlamentscommission dar, daß es im Jahr 1866 2454 nationale Elementarschulen mit lauter katholischen Lehrern gab, die von 373,756 katholischen Kindern, aber von keinem einzigen protestantischen besucht wurden. In Dublin gab es 60 Nationalschulen unter katholischen Lehrern und Klosterfrauen mit 24,355 katholischen und nur 6 protestantischen Kindern. Auf 4000 katholische Kinder kam also ein protestantisches. Solche Schulen confessionslos zu nennen und sie als solche zu behandeln, war ein Hohn und eine Grausamkeit. Dagegen bestand ein grelles confessionelles Mißverhältniß bei der Verwaltung der Armen- und Arbeitshäuser, Spitäler ꝛc.

Der Grund der Verarmung des Volkes lag wesentlich darin, daß die Landlords unverhältnißmäßig viel des ackerbaufähigen Bodens in Weideland umwandelten. Für das wenige Ackerland verlangten sie unmäßigen Pacht; überdies mußten die Pächter den größeren Theil des Jahres für den Gutsherrn arbeiten, welcher als Taglohn eine halbe Mark zahlte. Der Druck dieser Verhältnisse veranlaßte eine Massenauswanderung nach Amerika, und dort bildete sich der Bund der Fenier, welcher die Gründung einer Republik in Irland erstrebte und bald auch seine Arme ins Mutterland erstreckte. Die Bischöfe schritten streng gegen den Fenianismus ein, bezeichneten ihn als eine Mischung von Gottlosigkeit und Thorheit, führten aber auch laute Klage, daß die Ungleichheit vor dem Gesetze nothwendig zu Unzufriedenheit und Auflehnung führen müsse.

Erschreckt durch die drohende Bewegung der Fenier wandten die Staatsmänner eine unbefangenere Aufmerksamkeit den irischen Verhältnissen zu, und das Resultat derselben war die seit 1854 auf der Tagesordnung stehende Aufhebung der Staatskirche, über deren Anomalie selbst anglikanische Bischöfe sich deutlich aussprachen. Im Jahre 1869 brachte der Premierminister Gladstone die bezügliche Bill ein, welche im Unterhause mit 361 gegen 247, im Oberhause mit 176 gegen 146 Stimmen angenommen wurde. Zufolge derselben verloren die anglikanischen Prälaten ihren Sitz im Oberhause; das Vermögen der Hochkirche mit Ausnahme der Kirchengebäude ging an den Staat über; der Zehnt wurde abgelöst; zur Abfindung der Geistlichen erhielt die Hochkirche 5 Millionen Pfund

Digitized by Google

Sterling. In Wirklichkeit aber retteten die Anglikaner und Presbyterianer noch mehr, als ihnen durch die Bill zugestanden war; die Katholiken erhielten nichts, als für das Colleg in Maynooth den Nachlaß einer Bauschuld von 20,000 Pfund und eine Ablösung von 372,331 Pfund für dasselbe. Mit der Aufhebung der etablirten Kirche fiel auch 1871 das Titelgesetz wenigstens insoweit, daß die Führung des Bischofstitels nicht mehr einer Strafe unterworfen ist; gerichtliche Vexationen bei Zuwendung von frommen Legaten an die Kirche sind aber immer noch möglich.

Bezüglich der Stellung des irischen Episcopates auf dem Vatikanischen Concil sei nur erwähnt, daß Cardinal Cullen eine hochbedeutsame Rede für die Infallibilität hielt, welche in Irland stets geglaubt und vertheidigt worden sei, und daß er die Formel der Definition derselben vorschlug, welche mit einer Modification vom Concil angenommen wurde. Bei der Abstimmung vom 13. Juli votirten nur zwei irische Bischöfe mit non placet, bei der Schlußabstimmung vom 18. Juli alle anwesenden Iren (13) mit placet, und gaben so für die seit St. Patricks Zeiten auf der grünen Insel herrschende Tradition Zeugniß. In engem Anschluß an das Vaticanum wurde 1875 in Maynooth ein hochbedeutsames Plenarconcil gehalten.

Wie regsam die Katholiken in der neuesten Zeit waren, mag daraus entnommen werden, daß 1872 noch 58% der Schulen gemischt waren, 1881 nur noch 55%; von den bestehenden 7648 Schulhäusern waren 75% ohne jeden Staatszuschuß von Privaten, Gemeinden und religiösen Gesellschaften erbaut worden. Von 841,121 katholischen Kindern werden 805,212 nur von katholischen Lehrern unterrichtet; aber dennoch gelten die Schulen als confessionslos; es darf kein katholisches Buch gebraucht, kein Crucifix aufgehängt, kein Wort gesprochen werden, welches an eine specifisch katholische Lehre erinnert. Die englischen Schulgesetze sind in diesem Punkte viel freisinniger.

Die katholischen Mittelschulen waren durch die Reformation alle verloren gegangen; die Neugründung solcher wurde erst 1793 wieder gestattet; Dank der katholischen Opferwilligkeit entstanden deren viele, welche vorzügliches leisteten. Im Jahre 1878 wurde aus dem Fonds der unterdrückten Staatskirche eine Million Pfund Sterling für die Mittelschulen angewiesen, an deren Zinsen auch

Digitized by Google

die katholischen nach Maßgabe ihrer Leistungen participiren können. Daß die Vertheilung nicht unparteiisch geschieht, ist nach all dem Vorerwähnten begreiflich.

Die Hungersnoth von 1879/80 zeigte wieder recht deutlich die Trostlosigkeit der irischen Ackerbauverhältnisse. Unter deren Eindruck kam nach Gladstone's Vorschlag die Bill zu Stande, welche Bestimmungen traf über die Dauer des Pachtvertrages, die Höhe der Pachtsumme, Verwandlung des Pachtgutes in freies Eigenthum, Erlaß der Pachtrückstände u. dgl. Daß auch dieses Gesetz noch nicht genügte, zeigt die von dem Protestanten Parnell geleitete Bodenliga, welcher zwei Drittel der Geistlichen angehörten, vor welcher aber Rom eindringlich warnte, wie auch der Papst 1888 das sog. Boycotten, das sociale Interdict der Grundherrn, untersagte. Als Parnell öffentlich schweren Aergernisses überwiesen worden war, sagte sich der gesammte Episcopat von diesem zweifelhaften Führer der nationalen Partei los.

Haben die letzten Jahrzehnte manche Erleichterungen gebracht, so ist von voller Freiheit der Katholiken noch lange nicht die Rede. Katholische männliche Orden sind nur geduldet, aber nach der Bill vom 13. April 1829 gesetzlich immer noch unerlaubt. Thatsächlich aber hat die Regierung die segensreiche Wirksamkeit derselben anerkannt, indem sie ihnen mehrfach die Leitung der Besserungsanstalten anvertraut hat. Messestiftungen können als „abergläubischen Zwecken dienend" für ungültig erklärt und zu milden Zwecken verwendet werden. Kein Katholik kann Vicekönig von Irland oder Lordkanzler in England werden, wohl aber ein Jude oder Hindu. Brennend ist zur Zeit immer noch die Bodenfrage, welche große sociale Gefahren zu bringen droht. Ueberläßt sich Irland zu deren Lösung der Führung des apostolischen Stuhles, des obersten Wächters des Rechtes und der Sittlichkeit, dann wird es auch diese drohende Krisis glücklich überwinden und die Wohlfahrt der kommenden Geschlechter wird sichergestellt sein.

Den Schluß des dritten Bandes macht eine Uebersicht über die Literatur in dieser Periode. Ihren Werth wollen wir nur andeuten mit den Worten des Lordkanzlers O'Hagan: „Auf welchem Gebiete der Kunst und Literatur haben Iren sich nicht ausgezeichnet? Haben wir nicht Gelehrte und Staatsmänner und Krie-

Digitized by Google

ger hervorgebracht, die einen Weltruf genießen und deren Namen niemals der Vergessenheit anheimfallen werden?"

In den drei vorstehenden Abrégé's haben wir den Raum weit überschritten, welcher sonst einem Referat zugestanden zu werden pflegt. Der Umfang des Referates mag aber als Maßstab für den inneren Werth des Buches gelten; mögen recht viele Leser dieser Zeitschrift durch die Skizze veranlaßt werden, das hochbedeutsame Werk selbst eingehend zu lesen und zu studiren; sie werden eine Fülle von Belehrung auch über politische und sociale Verhältnisse finden. Der Autor hat die römischen und englischen Archive sehr fleißig ausgebeutet. Wie er die einschlägige deutsche, irische, englische, schottische und französische Literatur benützte, mag daraus geschlossen werden, daß das Literaturverzeichniß im I. Band 308, im II. 247, im III. 308 Nummern zählt. Die Methode ist die Janssens, indem der Autor vielfach die Quellen sprechen läßt. Die Verbindungen und Ueberleitungen sind aber so sachgemäß und ungezwungen, daß der Leser, wenn er nicht auf die Anführungszeichen achtet, vielfach nicht fühlt, was der Autor und was sein Gewährsmann spricht. Der klare einfache Stil macht die Lectüre leicht und angenehm. Die Charakterbilder, welche öfters das Wirken hervorragender Persönlichkeiten zusammenfassen, sind meisterhaft gezeichnet. Licht und Schatten ist gerecht vertheilt, und manches freimüthige Urtheil auch über Personen, deren Wirken noch in die neueste Zeit hereinragt, ausgesprochen. Zahlreiche Beilagen (im II. Band 60, im III. 19) sind hier zum erstenmal publicirt. Wir erwähnen einen Brief von Cochläus (1540) über die Lage der katholischen Schriftsteller und Buchdrucker in Deutschland; zahlreiche Correspondenzen über die irische Expedition von 1577—1579; Facultäten für die irischen Bischöfe und Missionäre; Berichte der Nuntien und Instructionen für dieselben; Berichte der kaiserlichen Gesandten; eine Relation des Nuntius von Paris (1786) über die Verbreitung des Jansenismus; eine Statistik der confessionellen Verhältnisse in Irland aus neuester Zeit. Jedem Band ist eine sehr detaillirte Inhaltsangabe (9. 14. 14 Seiten) vorangestellt und jedem ein sehr genaues Sach- und Namensregister (29. 25. 24 doppelspaltige Seiten) beigegeben, welche die Benützung sehr erleichtern. Da im ganzen Context die Quellen sorgfältig citirt sind, so ist es dem Leser ermöglicht, über jede ihn interessirende Frage sich weiter zu informiren.

Digitized by Google

XVI.

Literatur.

Abälard's 1121 zu Soissons verurtheilter Tractatus de unitate et trinitate divina. Aufgefunden und erstmals herausgegeben von Dr. Remigius Stölzle, a. o. Professor der Philosophie zu Würzburg. Freiburg, Herder 1891. XXXVI, 101 S. 8°. Preis 2 M. 80 Pf.

Ueber Abälard und seine Theologie wie Philosophie ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Volles Verständniß und allseitige unparteiische Würdigung seiner Person, sowie der Bedeutung und Stellung, welche er in der Reihe jener Männer einnimmt, die von St. Anselm bis auf Petrus Lombardus und weiter bis Alexander von Hales der wissenschaftlichen Theologie vom 12. Jahrhundert an einen so fruchtbaren Impuls und eine so großartige Entfaltung gaben, war bisher hauptsächlich darum nicht möglich, weil die Schriften dieses unruhigen und kecken Geistes nur unvollständig bekannt, die Mittheilungen über sein Leben aber einerseits von seinen bitteren Gegnern herrühren, andererseits aus der von ihm selbst geschriebenen Historia calamitatum stammen, die allzu einseitig gefärbt erscheint.

Muß schon das Ansehen der zwei großen Säulen der Kirche des 12. Jahrhunderts, St. Norbert und St. Bernard, die gegen den streitsüchtigen Dialectiker auftraten, für seinen Ruhm verhängnißvoll werden, so ist doch auch zu beachten, daß manche Sätze, die ihm als Häresien vorgeworfen wurden, einen rechtgläubigen Sinn haben können und nach seiner Auffassung höchst wahrscheinlich hatten. Die Schriften Abälards verrathen leider nur zu sehr den Mangel des nonum prematur in annum, sind unfertige Arbeiten, Früchte einer raschen und gelegentlichen Productionsweise, denen in der Form das Ebenmaß und die Ruhe abgeht, so daß manche treffliche Wahrheit in einen unadäquaten Ausdruck gekleidet und daher in falschem Lichte erscheint, oder allzu sehr verhüllt ist.

Außerdem ist wohl zu beachten, daß in jenen Tagen die Wissenschaft durch ein neues Ferment, eine neue Methode und die übermäßige Anwendung der Dialectik in Gährung gerieth, und erklärlicher Weise an einem oder dem anderen Punkt zum Ueber-

Digitized by Google

wallen kam; es gab einen Streit zwischen alten und neuen Schulen. Das war freilich höchst gefahrvoll bei einem Manne, der durch seine Auffassung des Verhältnisses von Glauben und Wissen sich mehr und mehr von den kirchlichen Theologen zu entfernen schien, einem Manne, den man treffend charakterisirt hat als: philosophe et poëte, également habile à manier le lourd syllogisme ou la mordante ironie, plus ingénieux que profond, disputeur infatigable, dédaigneux des autorités, sans méfiance de lui-même; décidé à rester dans la foi catholique et toujours attiré vers les pentes de l'hérésie, fuyant le monde et forçant la foule à ne point l'oublier; le prince de la dialectique voyant trois mille étudiants groupés comme par enchantement autour de sa chaire, régnant en maître sur les esprits. (G. Chevallier, Hist. de St. Bernard, Lille 1888. II. 54. 55.)

Wie seine Philosophie insbesondere bezüglich der Erkenntnißlehre, der Universalien und Ideen (z. B. von Cousin und den übrigen Franzosen, die ihm „Conceptualismus" oder modificirten Nominalismus vorwerfen), so ist auch seine Theologie vielfach unrichtig beurtheilt worden.

Hatten schon Goldhorn, Bach, Denifle u. a. nach Cousin und Deutsch manches zur Klärung über das „Schriftthum" Abälards und zur richtigeren Beurtheilung seiner Lehre und Methode beigetragen, so blieb doch manches nur Hypothese. Einiges davon hat nun der Würzburger Philosophieprofessor, der den bisher verloren geglaubten im Jahre 1121 zu Soissons verurtheilten Tractat in einem Codex (XII. saeculi) der Erlanger Universitätsbibliothek entdeckte, zur Gewißheit erhoben und mit der vorliegenden Ausgabe des Textes der theol. Literaturgeschichte des M. A. einen großen Dienst erwiesen. Wir kennen jetzt neben den philosophischen Schriften drei dogmatische Hauptwerke Abälards: 1) den zu Soissons im Jahre 1121 verurtheilten Tractat; 2) die zur Vertheidigung desselben verfaßte Theologia, eine Art zweiter, verbesserter und vermehrter Auflage des Tractates von Soissons (bei Migne Patr. lat. 178, 1113 ff.); 3) die 1141 bezw. 1140 zu Sens censurirte sog. Introductio ad theologiam. (Migne l. c. 979 ff.)

Die neuentdeckte Schrift richtet ihre Spitze hauptsächlich gegen Roscellin von Compiegne, später Canonicus in Tours, der als Philosoph den äußersten Nominalismus vertrat, in der Theologie

Digitized by Google

aber eine Art Tritheismus lehrte und bereits vom h. Anselm bekämpft worden war. Andererseits streitet sie aber auch wider den excessiven Realismus des Wilhelm von Champeaux † 1121; wie denn auch Abälards Verdienst, eine Mittelstellung zwischen den zwei extremen Meinungen der Nominalisten und der Hyperrealisten eingenommen zu haben, unanfechtbar ist. Im Interesse der Philosophie und in dem der Reinheit der Orthodoxie streitet Abälard mit großer Leidenschaftlichkeit für seinen, freilich noch nicht ganz geklärten objectivistischen Realismus. Erst der h. Bonaventura sollte, sowie Thomas von Aquin die Lösung dieser für die Geschichte der Logik und Dialectik so wichtigen Streitfragen geben, wenn er sagt: Distinctio in notione non infert diversificationem naturae. (Brevil. pars I. c. 4. In der Ausgabe von Quaracchi tom. V, pag. 213 a.) Roscellin hatte das begriffliche und sachliche Moment vermischt, Abälard beide allzu scharf getrennt. — Aus dem vorliegenden Tractat wird jetzt auch klar, warum man (laut des Zeugnisses Otto's von Freising: „non bonis usus exemplis") dem ungestümen Dialectiker schon 1121 einen gewissen Sabellianismus und eine modalistische Färbung der Trinitätslehre zum Vorwurf machen konnte. Durch unglücklich gewählte Beispiele, welche er ohne Vorbehalt auf die hochheilige Dreieinigkeit anwandte, und einige höchst verfängliche Ausdrücke hatte er diesem Vorwurf eine starke Handhabe geboten. Es ist nun interessant zu sehen, daß gerade diese Stellen des Tractates (in der Ausgabe von Stölzle S. 61 u. 62, 73 bis 78) in die „zweite Auflage" oder die Erweiterung dieser Schrift, d. i. in die Theologia christiana, keinen Eingang fanden. Dagegen verfiel der Disputator in dieser und in der Introductio ad theol. durch andere Beispiele in's entgegengesetzte Extrem, indem er mit seinen Gleichnissen von Erz und Siegel, Art und Gattung, sowie der ihm zusagenden platonischen Idee von der Weltseele, womit der h. Geist bezeichnet werden soll, ein subordinatianistisches Verhältniß in die drei göttlichen Personen hineintrug. (Näheres darüber bei Bach, Dogmengeschichte des M. A. II, 51 ff.)

Die Schrift weist durchweg die auch sonst bekannten charakteristischen Eigenschaften der Productionen Abälards auf: Neben herrlichen Stellen, worin er die Lehren des h. Augustinus und Gregors zu der seinigen macht oder genauer formulirt und die eines Thomas von Aquin nicht unwürdig wären, findet man Ex-

Digitized by Google

güsse seiner leidenschaftlichen Erregung, wobei er die Feder in Galle getaucht zu haben scheint; dann wieder eine Begeisterung für die heidnischen Philosophen, Plato, Aristoteles, Cicero, Porphyrius u. a., daß man begreift, wie der h. Bernard von ihm sagen konnte: Dum multum sudat, quomodo Platonem faciat Christianum, se probat ethnicum (epist. 190). Und doch gesteht er z. B. S. 67 wiederum, daß die Philosophen im Grunde doch herzlich wenig wissen, daß man gar vieles auf ihre bloße Aussage hin als wahr angenommen habe, und daß man sich für die Mysterien auf Gottes Autorität, seine Macht, seine Erkenntniß und seinen Willen stützen müsse, um nicht zu irren.

Für das Verständniß der Hauptschrift Abälards, der Theologia christiana, ist unser Tractat insofern wichtig, als man auf Grund desselben manche Texte und Lesarten in ersterer zu verbessern in Stand gesetzt ist. Ein Verzeichniß der betreffenden Stellen gibt Stölzle auf S. 98 bis 101. Der Anhang I. gibt eine Uebersicht der in der Theol. christ. zum Texte des Tractates hinzugekommenen Stellen. Die Schrift scheint leider nicht vollständig erhalten zu sein, da der Codex auf fol. 65 v. nach den Worten materia hujus hominis ohne explicit oder finit feliciter abbricht.

Die vorliegende Ausgabe ist recht hübsch und handlich. Der Text sehr klar und deutlich gedruckt, durch die in den Noten gegebenen Hinweise auf die Parallelstellen der Theologia christiana wird der Gebrauch wesentlich erleichtert und das Studium für den Theologen und Literarhistoriker nutzbringend gemacht. Die Einleitung, womit der Herausgeber den Tractat versehen, gibt in vier Kapiteln zuerst eine Uebersicht über Abälard's dogmatische Hauptwerke; sodann wird der Beweis geführt, daß die Theologia christiana eine spätere Bearbeitung des neuentdeckten Tractates ist; hierauf zeigt Stölzle in scharfsinniger und überzeugender Weise, daß wir in der Erlanger Handschrift 229 den zu Soissons 1121 verurtheilten Tractat vor uns haben, und gibt endlich eine ausführliche Beschreibung des Codex, sowie die Grundsätze, wonach bei der Veröffentlichung verfahren worden. Die theologische Ausbeutung der Schrift überläßt der Herausgeber den Theologen von Fach. Das Büchlein verdient rückhaltlose Empfehlung als ein werthvoller Beitrag zur Kenntniß Abälard's und seines theologischen

Digitized by Google

Entwicklungsganges. Vgl. übrigens Literar. Handweiser Nr. 545. Notiz über Vacandard.

Beuron. Suitbert Bäumer, O. S. B.

Geschichte der christlich-lateinischen Poesie bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts von M. Manitius. Stuttgart 1892, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung (Nachfolger). X, 518 S. 8°.

Seit Erscheinen des schönen Buches von Bähr über die christlichen Dichter und Geschichtschreiber Roms (Karlsruhe 1836; 2. Aufl. 1872) haben auch die Philologen und Historiker von Fach mehr und mehr der altchristlichen Literatur ihre Aufmerksamkeit zugewendet. Der kirchlichen Poesie, insbesondere der Hymnodik, ist eine Reihe von werthvollen Arbeiten gewidmet worden. In vorliegendem Werke hat ein, durch seine „Deutsche Geschichte unter den sächsischen und salischen Kaisern" 911—1125, sowie durch verschiedene Aufsätze im „Neuen Archiv" und anderen Zeitschriften manchem unserer Leser hinlänglich bekannter Schriftsteller den Versuch gemacht, eine „Geschichte der christlich-lateinischen Poesie" zu geben.

Da muß es nun vor allem auffallen, daß Maximilian Manitius die uralten liturgischen Bücher der katholischen Kirche, in denen sich zahlreiche Hymnen der ersten sieben oder acht Jahrhunderte befinden, nicht zu Rathe gezogen, und auch den Abdruck derselben in neueren Specialwerken unberücksichtigt gelassen hat. Und doch sind gerade unter ihnen viele, welche, wenn auch von unbekannten Autoren verfaßt, doch von größerer Bedeutung sind, als manche von Manitius mit breiter Ausführlichkeit behandelte. Wenn das Antiphonarium von Bangor (S. 482) und Gedichte wie die gegen Flavian und die Marcioniten (S. 146—156) eingehend besprochen werden, so hätten gewiß auch Lieder wie das Gloria in exelsis, Te Deum, Urbs beata Jerusalem und O Redemptor sume carmen Berücksichtigung verdient. Die Sammlung der Hymnen und Prosen, Rhythmen und Sequenzen von P. Dreves, S. J., die der Verfasser nicht berücksichtigt zu haben scheint, enthält noch vieles Andere, was bis in's 7. und 8. Jahrhundert zurückgeht.

Nach einer langen Einleitung, worin wir u. a. (S. 7) belehrt werden, daß die christlich-lateinische Poesie „aus dem Orient stammt und ihr Ursprung im jüdischen Cultus zu suchen ist" (!) [1]), theilt

1) Wilhelm Meyer, Anfang und Ursprung der lat. und griech.-rhythm. Dichtung, München 1885, hat das anders und besser gesagt.

Digitized by Google

der Verfasser seinen Stoff in drei Theile oder Bücher: I. Die Anfänge der christ.-lat. Dichtkunst, 3. und 4. Jahrhundert (S. 27 bis 156). II. Die Blüthezeit der christlichen Dichtung im 5. Jahrhundert (S. 157—348). III. Der Verfall der christlichen Dichtung im 6. bis 8. Jahrhundert (S. 349—508). Diese Eintheilung hat den Nachtheil, daß der h. Ambrosius (S. 133—146) und der Dichterfürst Prudentius (S. 61—100) im ersten Buch behandelt werden und also nach Manitius nicht zur „Blüthezeit der christlich-lateinischen Poesie" gehören. Man fragt sich unwillkürlich, wer sind denn die Dichter der „Blüthezeit", welche einem Prudentius und Ambrosius in Bezug auf Hymnodik auch nur an die Seite gestellt werden können? Von den auf S. 157—348 behandelten läßt sich nur Cölius Sedulius und der h. Paulin von Nola nennen; was in anderen Poesiegattungen geleistet worden, übertrifft doch nicht die Schöpfungen des Prudentius, weit weniger noch die Hymnen des Ambrosius.

Um eine Geschichte der christlichen Poesie der ersten acht Jahrhunderte zu schreiben, ist vor allem eine gründliche Kenntniß der Kirchenväter, ihrer Ideen und Grundanschauungen über Gott und Welt vonnöthen. Ohne diese Kenntniß bleiben dem Forscher diese Lieder unverständlich, eine Geschichte derselben höchst mangelhaft. Bei Manitius vermissen wir diese Kenntniß der Patrologie, welche die Grundlage für eine Beurtheilung der poetischen Erzeugnisse jener Zeit bilden muß. Man kann daher wohl sagen, der Verfasser habe die meisten altchristlichen Gedichte analysirt, auch manches Interessante über deren Autoren beigebracht, und somit ein nützliches Nachschlagebuch für solche geboten, die, über den Werth und die Stellung der christlichen Schriftsteller bezw. Dichter bereits anderweitig unterrichtet, sich über einzelne weniger bekannte Werke Raths erholen möchten. Dazu dient namentlich die Angabe der Quellen, handschriftlicher sowohl als gedruckter, nebst der besten Literatur, die man ähnlich wie in Teuffel's Literaturgeschichte am Kopfe jedes Abschnitts verzeichnet findet. Auch sind die biographischen Notizen, denen häufig die klassischen Stellen aus den Werken de viris illustribus oder de scriptoribus ecclesiasticis von Hieronymus, Gennadius, Isidor vorausgehen, im Allgemeinen zuverlässig und bündig. Damit ist aber die Aufgabe einer Geschichte der christlich-lateinischen Poesie nicht erschöpft. So müßte

Digitized by Google

man, um z. B. den h. Paulinus von Nola zu verstehen und richtig zu beurtheilen, nicht etwa blos seine Gedichte lesen, sondern die Gesammtlage der damaligen christlichen Gesellschaft kennen, seine Correspondenz mit den hl. Lehrern Hieronymus und Augustinus nebst dem Briefwechsel des Orosius studiren und der Arbeit zu Grunde legen. — Bei nur einiger patristischen Kenntniß würde man doch nicht schreiben, was bei Manitius S. 13 sich findet: „Ich bezweifle aber, daß sich Ambrosius, der heftigste Feind der Arianer, in der Form seiner Hymnen an den arianisch gesinnten Hilarius angeschlossen hat, zumal es eben galt, durch das Absingen der Hymnen das arianische Gift fernzuhalten." Gleichwohl weiß Manitius auf S. 101, daß Hilarius „mit Festigkeit am nicänischen Glaubensbekenntniß hielt."

Das über Entstehung des Reimes Gesagte (S. 16 f.) kann man allenfalls gelten lassen; was aber die eigentliche lateinische Volkspoesie im Gegensatz zur römischen Kunstdichtung angeht, so hat der Verfasser Ursprung und Wesen derselben nicht tief genug erfaßt. Jedenfalls wird seine Behauptung, „daß den Ausgang hiefür jenes Gedicht Augustin's gegen die Donatisten gab" (S. 18), wenig Glauben finden. Vgl. Meyer a. a. O. S. 20 (284). Unverständlich ist, was S. 27 gesagt wird: „Die Hinneigung der christlichen Römer zur Dichtkunst ... ist sogar durch den Glauben unterdrückt worden," und auf S. 25, den heidnischen und den christlichen Römern sei „die Beschäftigung mit der Poesie als Leichtfertigkeit erschienen."

Schwer verständlich ist der Gedanke des Autors (S. 351): „daß der Werth der christlichen Schriften aus früher Zeit im umgekehrten Verhältniß zur Ausbreitung des Christenthums steht, d. h. daß mit der größeren Verbreitung dieser Religion ihre schriftlichen Denkmäler an innerem Gehalte abnehmen." Und weiter unten: „Mit Boethius stirbt die an den alten Staatsgöttern hängende Partei aus" (S. 351). Wenn Manitius die in neuester Zeit für das christliche Bekenntniß des Verfassers der Schrift De consolatione philosophiae und anderer vortrefflicher Werke beigebrachten Beweisdocumente nicht für stichhaltig ansieht, so ist ihm das unverwehrt, nur hätte er das bemerken sollen; aber denselben zum Repräsentanten der an den alten Staatsgöttern hängenden Partei zu stempeln, ist doch für einen Literarhistoriker eine starke Leistung. (Vgl. S. 380.)

Digitized by Google

Dem Sidonius Apollinaris thut Manitius schweres Unrecht, wenn er glaubt, derselbe sei innerlich kein rechter Christ gewesen (S. 220 ff.). Ein tiefer eindringendes Studium der Briefe des Sidonius würde ergeben haben, daß die Götterwelt und alle dem antiken Heidenthum entlehnten Ausdrücke und Bilder in den Gedichten dieses Mannes, von dem der Verfasser selbst gesteht, er habe das bischöfliche Amt nicht ohne Ruhm bekleidet, nur oratorisches Ornament und Blätterwerk sind. Schon das Gedicht an Bischof Faustus von Riez, über welches Manitius nur wegwerfend urtheilt, hätte ihn eines Besseren belehren sollen (S. 224). Bei Sidonius wie bei Ennodius (S. 363) sind einzelne anstößige Stellen in den Dichtungen aus der Zeit vor Empfang der Priesterweihe wohl auf Rechnung der Jugend oder auch eines vorübergehenden Sinnenrausches zu setzen. Aber die Bemerkung, „dieses Gedicht" (worin der Dichter die alten Götter von sich weist und seiner Leier gebietet, den Phöbus, die Musen, den Orpheus und den Musenquell zu verachten) „zeigt deutlich, wie oberflächlich Sidonius als Weltmann und vornehmer Herr das Christenthum aufgefaßt hat" (S. 224, vgl. 225), ist unbegründet. Deßgleichen dürfte, was S. 352 über die Ursache des Verfalls literarischer Thätigkeit im 5., 6. und 7. Jahrhundert ausgeführt wird, wenig zutreffend sein. Die alte Erfahrung Inter arma silent musae bietet wohl eine richtigere und vollauf genügende Erklärung.

Alles zusammenfassend lautet unser Urtheil: Das vorliegende Buch enthält viel werthvolles Material, aber einen Fortschritt gegenüber den Werken von Teuffel, Elbert u. a. bedeutet es nicht; dem fest im Sattel sitzenden Theologen und Historiker mag es gute Dienste leisten, weil es die christlichen Dichter im Zusammenhang behandelnd, vieles enthält, was man sonst aus verschiedenen Werken zusammen lesen muß; anderen aber ist es nicht zu empfehlen.

Beuron. S. B.

Geschichte der Laiencommunion bis zum Tridentinum. Bearbeitet von Dr. Jakob Hoffmann, Curat- und Religionslehrer an der städtischen Handelsschule in München. Speyer, Verlag der Jäger'schen Buchhandlung. 1891. VI, 209 S. 8°.

Es ist mit Dank anzuerkennen, daß die theologische Facultät der Universität München dem Eifer Rechnung trägt, womit in neuester Zeit nicht blos auf katholischer Seite, sondern in nicht geringem Maße auch

Digitized by Google

von Protestanten in England und auch in Deutschland, selbst von jüdischen Gelehrten diesseits und jenseits des Rheins bis ins ferne Rußland hinein, von Historikern und Archäologen das Studium der alten Liturgieen fleißig betrieben wird. Seit einigen Jahren wurden nämlich in der Isarstadt die Preisaufgaben für die Theologiestudirenden mit Vorliebe dem Gebiete der liturgischen Wissenschaft entnommen und in Folge dessen erblickten mehrere dahingehörige recht fleißige und gründlich durchgearbeitete Monographien das Tageslicht.

Dem Theologen kann ja das ernste Studium der Liturgie nicht nachdrücklich genug empfohlen werden. Denn kein anderer Zweig der positiven und historischen Theologie, selbst die Patrologie nicht ausgenommen, hat größere Bedeutung für die Feststellung der katholischen Tradition und ihrer Continuität von der apostolischen Zeit bis auf unsere Tage, als das richtig aufgefaßte Studium der Liturgie. Wir verstehen darunter selbstverständlich nicht etwa eine bloße Rubricistik und Ceremonienlehre, sondern eine allseitige rationelle Ergründung des Gehalts und der allmäligen Entwickelung jener monumenta venerandae antiquitatis und eine systematische und wissenschaftliche Darstellung der aus den besten Quellen hergeleiteten Praxis der Kirche und Ausbildung ihres Cultus. Dieses Studium bietet auch ein vorzügliches apologetisches Moment und führt wirksamer als irgend ein anderes in's tiefere Verständniß der Kirche und des in ihr waltenden Geistes ein, lehrt uns verborgene Schätze heben und ihres Besitzes froh werden. Die hl. Liturgie ist die wesentlichste und erhabenste Lebensfunction der Braut Christi, welche durch sie in directen Wechselverkehr mit Gott selber, dem Urgrund aller Schönheit und Vollkommenheit, tritt; die Liturgie ist die vitalste Thätigkeit des in der Kirche wirkenden, die Erzeugung und Vollendung der Kinder Gottes vollziehenden Geistes; sie ist der Pulsschlag oder Athemzug der in der Verbannung weilenden Mutter der Gläubigen, die sich bestrebt, ihre und ihrer Kinder Lobgesänge im Accente des h. Geistes mit den Klängen der ewigen Himmelschöre zu unauflöslicher Harmonie zu vereinigen.

Die vorliegende Schrift ist zufolge der erwähnten Anregung in München entstanden. Der Verfasser bemüht sich zu zeigen, wie die wesentlichen Momente der Liturgie und Lehre von der Kirche stets unverändert festgehalten wurden, während Ritus und Disci-

Digitized by Google

plin je nach dem verschiedenen Bedürfniß der Zeiten vielfach sich änderten.

In der Einleitung (S. 1—4) gibt Hoffmann die nothwendigen Erklärungen, Definitionen und Vorbemerkungen 1) über Opfer und Opfermahl im allgemeinen, sowie deren Bezeichnung und Symbolisirung bei den ersten Christen; 2) über die Bezeichnung für die Theilnahme (seitens der Laien) an dem Mahle der h. Eucharistie. Darauf wird zur größeren Uebersicht die zu behandelnde Materie ihrer zeitlichen Entwickelung nach in drei Perioden eingetheilt: I. Periode bis zum Concil von Nicäa 325. II. Von 325 bis 1200. III. Von da bis 1562.

Nach diesem Plane wird gehandelt von der Eucharistie und „Laiencommunion" — der technische Ausdruck Communio laica kommt erst S. 77 zur Erörterung. — Stellung der Communion im geistlichen Leben der ersten Christen. — Bedingungen für die Theilnahme, Vorbereitung auf den Empfang, Zeit und Ort der Feier des Opfers. — Communion außerhalb der h. Messe, Materie des Sacramentes, eucharistische Gestalten bei der Laiencommunion. — Verhältniß der Laiencommunion zum Opfer, gesetzliche Bestimmungen über die Vorbereitung. — Ritus der Spendung. — Verbindung der Communion mit der Taufe, Kinder-, Kranken-, Todten-Communion. — Endlich: „die Bedeutung der Communion für's geistliche Leben in der dritten Periode vielfach verkannt," Angriff der Häretiker auf die bisher übliche Vorbereitung, Geschichte des Laienkelches.

In diesen verschiedenen Kapiteln bringt der Verfasser überall interessante und belehrende Einzelheiten und charakteristische Züge aus der altkirchlichen liturgischen Praxis, aus dem Leben frommer Christen und den Gebräuchen des Welt- und Ordensclerus im Mittelalter, wodurch die Verehrung und Liebe zum hochheiligen Sacrament sich kund gab.

Das Werk bekundet einen großen Sammelfleiß, Kenntniß der kirchlichen Literatur und Geschick zur Behandlung historischer und archäologischer Fragen im kirchlichen Sinne; im allgemeinen auch Sicherheit und Klarheit in den theologischen Erörterungen. Wenn noch etwas erweitert, vertieft und abgerundet, in einzelnen Theilen auf Grund der neuesten Literatur verbessert, dürfte es ein Buch von bleibendem Werthe werden. Zur Verwirklichung dieses Wun-

Digitized by Google

sches wollen die nachstehenden Bemerkungen einen kleinen Beitrag liefern.

Die angegebene Eintheilung scheint durch den Entwickelungsgang nicht ganz begründet. Statt die erste Periode mit dem Concil von Nicäa abzuschließen, dürfte es sich empfehlen, dieselbe bis zum Jahr 600 oder Papst Gregor d. Gr. auszudehnen und etwa (doch scheint das kaum erforderlich) beim genannten Concil eine Unterabtheilung zu machen. Das würde dem Verfasser wie dem Leser die Aufgabe bedeutend erleichtern. Die jetzige Anordnung hat das Mißliche, daß die separatesten und verschiedenartigsten Dinge, wie Bestimmungen der apostolischen Constitutionen und der Väter des 4. Jahrhunderts zusammen mit den Constitutionen von Cluny und Hirschau, den Statuten der Cistercienser und Norbertiner in einem Kapitel besprochen werden müssen. Auf S. 117 z. B. werden Ambrosius und Alkuin nebeneinander fast als gleichzeitige Zeugen für eine bestehende Praxis genannt.

Die Citationsweise in den Anmerkungen bleibt sich nicht immer consequent, weßhalb es dem Leser hie und da schwer wird, die Angaben des Textes zu controliren. So begegnet man auf S. 9 u. 11 in der Anmerkung einem „Höfling l. c.", ohne daß in den vorhergehenden Seiten das Werk näher bezeichnet worden. S. 20 Anmerkung 5, Brief Anaklets I. ist eine verdächtige Autorität.

Für die Theologie des Opfers (in der Einleitung) hätte außer Thalhofer auch auf die Theorie von de Lugo und Franzelin, und bezüglich der Disciplin der ersten Christen auf Wilpert's „Principienfragen" (gegen Achelis, Höfling, Otto und Schultze) Rücksicht genommen werden sollen. Bezüglich der Canones Hippolyti (S. 29) wären die neuesten Schriften von Achelis und von Funk (Apost. Constit.) beizuziehen. Bei der Darstellung der Lehre des h. Justinus müßte Stellung genommen werden zu der sonderbaren Auffassung Harnacks (Pistis Sophia, Brod und Wasser die eucharistischen Elemente bei Justin. Leipzig 1891) und in dem Abschnitte über den Laienkelch ist das Buch von Professor Knöpfler, Die Kelchbewegung in Baiern unter Herzog Albrecht V., München 1891, zu verwerthen. Uebrigens muß man sich hüten, für die ersten Jahrhunderte der Kirche das, was ein Schriftsteller jener Zeit berichtet, sofort als Praxis der ganzen Kirche anzusehen. Es wachte eben damals noch keine Sacra Rituum Congregatio über die Uniformi-

Digitized by Google

tät der liturgischen Gebräuche in der ganzen lateinischen und gar noch orientalischen Kirche.

Auf S. 67 heißt es: „Mabillon gegenüber behauptet der Jesuit Sirmond" u. s. w. bezüglich der „Ungesäuerten". Das ist nicht wohl möglich, da P. Sirmond längst im Grabe lag, als Mabillon überhaupt bekannt wurde und gar erst, als derselbe seine Dissertation über die Azyma et fermentata schrieb. Die Citation von Mabillon's Werken in Note 5 daselbst ist wohl ein Versehen und beruht auf einer Verwechslung und Zusammenstellung mit Martene. S. 69 ebenfalls Note 5 muß es Anastasius heißen statt Athanasius; übrigens wäre der Liber pontificalis besser nach der Ausgabe von Duchesne citirt worden, da durch diese alle anderen überholt, ja unbrauchbar geworden sind.

Auf S. 113 sind „Vorschriften des h. Benignus" genannt, die schwerlich aufzufinden sein werden. Statuts de S. Benigne sind die Statuten des nach diesem Heiligen benannten Klosters und der Congregation von St. Benignus zu Dijon, wie man auch die Statuten der Mauriner-Congregation als Statuts de St. Maurus bezeichnet, während die hh. Benignus und Maurus nichts damit zu thun haben. Unter „Missale der Kirche von Cosence" (S. 151) ist wohl das Ordinarium Cusentinum (Cosenza) zu verstehen, früher im Besitze der irischen Franziskaner von St. Isidor zu Rom, jetzt wahrscheinlich in Dublin. S. 160 wird aus einem Dominikanermissale von 1254, welches nur für den Predigerorden galt und dem Pariser Usus nachgebildet war, ohne irgend eine kirchliche oder behördliche Approbation erhalten zu haben, sofort ein allgemeiner Satz hergeleitet: „Die Kirche trug auch in diesem Punkte den neuen Verhältnissen Rechnung." — Die „Kirche" that nichts, sondern ließ die Einzelnen gewähren. — Gleich darauf wird dann allerdings mit mehr Grund das römische Rituale als Ausdruck des Willens der Kirche herangezogen, aber dasselbe bekam erst Ende des 16. bezw. Anfang des 17. Jahrhunderts seine Gestalt.

Das Kapitel über die erste h. Communion der Kinder (S. 164 bis 167) ist gar kurz, in einer Geschichte der Laiencommunion sollte das ausführlicher behandelt werden. Es ließe sich bedeutend bereichern durch Heranziehung zweier Werke, die dem Verfasser entgangen zu sein scheinen: 1) Chardon, O. S. B., Histoire des Sacraments ou de la manière dont ils ont été célébrés et ad-

Digitized by Google

ministrés. Paris 1745. 6 vol. in 8°; bald darauf in italienischer Uebersetzung zu Brescia erschienen in 3 Bänden, abgedruckt in Migne's Theologiae cursus completus tom. 20. Paris 1842. 2) Corblet, Histoire dogmatique, liturgique et archéologique du Sacrement de l'Eucharistie. 2 vol. in 8°. Paris (Palmé) 1885/86. Vgl. auch Dom Gérard van Caloen, La Communion des fidèles *pendant* la Messe. 2. édition. Lille-Bruges 1884.

Auf S. 169 wird mit Unrecht ein vereinzelt stehender Fall ohne Weiteres als Praxis des ganzen Benedictinerordens bezeichnet. Ueber die Häufigkeit oder Seltenheit der Communion im 14. und 15. Jahrhundert vgl. die Geschichte der Heiligen damaliger Zeit, wie St. Bernardin, St. Johannes Capistran und besonders St. Franziska von Rom. (P. Chrysostomus Stelzer, Leben der h. Franziska, Romana. Mainz 1888, S. 54 und öfter.)

So ließen sich noch manche Beispiele von ungenauer Citation, schiefer Auffassung und Vermischung auseinanderliegender Dinge und Zeiten, sowie von Verallgemeinerung und Idealisirung vereinzelter Thatsachen anführen. Allein es ist doch manches Schöne und Werthvolle in der Schrift zu finden, und wenn sich der Verfasser entschließt, mit etwas mehr Sorgfalt und ausgiebigerer Benützung der neuesten Literatur den Gegenstand zu erweitern und zu vertiefen, so wird er ein Werk von großem Nutzen und bleibendem Werthe schaffen.

Beuron. S. B.

Marchand, M. E., Die Mädchen-Erziehung im Geiste der kath. Kirche. Mainz, Kirchheim 1891. 416 S. *M.* 4. 80.

Das stattliche Buch ist die Erstlingsarbeit einer katholischen Lehrerin. Es will kein eigentliches Lehrbuch oder bloser Leitfaden sein, sondern ein „theoretisch-praktisches Hilfsbuch für Lehrerinnen und alle, welche die weibliche Erziehung beschäftigt." Seinen Inhalt bildet eine Reihe von längeren Abhandlungen (paränetische Lehrvorträge oder pädagogische Betrachtungen), die, in zwei Theile gegliedert, das gesammte Gebiet der Mädchenerziehung nach der objectiven (I. Theil: Erziehung und Bildung der Mädchen) und subjectiven (II. Theil: die Erzieherin und Lehrerin) Seite behandeln und sowohl die häusliche als die Schul-Erziehung, sowohl die Methodik des Unterrichts als die Praxis der Erziehung berücksichtigen. Die Verf. wollte den Inhalt der besten Schriften über

Digitized by Google

Mädchenerziehung zusammenfassen und aus ihren Erfahrungen ergänzen, indem sie die Erziehung der Mädchen „im steten Hinblick auf die Stellung des Weibes in der Familie" darstellte. Wenn trotzdem der gegenwärtig so beliebten Frage der „hauswirthschaftlichen Ausbildung" der Mädchen keine besondere Erörterung gewidmet ist, so ist das für den Geist des ganzen Buches bezeichnend. Die Verf. faßt das Problem richtiger und tiefer. Die ganze Erziehung muß so beschaffen sein, daß das Mädchen zu der Stellung geschickt werde, die es später in der Familie einnehmen soll. Die hierauf bezüglichen Bemerkungen sind deßhalb mit allen einzelnen Punkten der erzieherischen und unterrichtlichen Praxis in Zusammenhang gebracht und durch das ganze Buch zerstreut. Die Verf. bekundet große Belesenheit, durchaus ideale Auffassung des Lehrberufes, gute Beobachtungsgabe und gesundes Urtheil. Das Buch verarbeitet ein gediegenes Material und ist, was es sein will: ein Hilfsbuch, aus welchem Lehrerinnen, Mütter, Erzieherinnen für ihre specielle Berufsthätigkeit recht viel Belehrung und Aneiferung schöpfen können. Die Darstellung ist gewandt und lebhaft, aber auch etwas wortreich und breit, was indessen vielleicht mehr der Kritiker denn der Leserkreis als einen Mangel empfindet. Immerhin dürfte in einer späteren Auflage manches Kapitel gekürzt und dadurch dem Ganzen eine concisere und übersichtlichere Fassung gegeben werden. Es finden sich auch Ungenauigkeiten im Ausdruck, minder klare Sätze, Wiederholungen und kleinere sprachliche Versehen — Mängel die bei einer so umfangreichen Erstlingsarbeit zu entschuldigen sind und deren Werth nicht wesentlich berühren. Das Buch ist zeitgemäß und nachdem der Verein katholischer Lehrerinnen sich so erfreulich entwickelt hat — seine Mitgliederzahl ist von 300 auf mehr als 1000 gestiegen — kann ihm der Erfolg kaum fehlen. Ohne Zweifel wird das Werk in Folge von Urtheilen, Erfahrungen und Bemerkungen, die der Verf. aus ihrem sachverständigen Leserkreis zugehen werden, in späteren Auflagen eine vollkommenere Gestalt erhalten. Damit soll aber für den ersten fleißigen und brauchbaren Versuch, wie er vorliegt, kein Tadel, sondern vielmehr eine Anerkennung und Ermunterung für die Verf. ausgesprochen sein.

Mainz. Dr. Selbst.

Redigirt unter Verantwortlichkeit von Dr. Joh. Mich. Raich in Mainz.
Mainz, Druck von Florian Kupferberg.

Digitized by Google

XVII.

Henry Edward Manning,

Cardinal-Erzbischof von Westminster.

(1808—1892.)

(Von Dr. Bellesheim.)

Zweiter Artikel.

Von der Conversion bis zum Vatikanischen Concil.

Von allen weltlichen Banden frei und von dem glühenden Verlangen beseelt, nur für Christus und seine Kirche zu wirken, war Manning in der katholischen Kirche seine Bahn unverrückbar vorgeschrieben. Der gelehrte Theologe, der bewunderte Kanzelredner und warmfühlende Volksmann konnte nur im geistlichen Stande ein für seine seltenen Fähigkeiten und ausgedehnten Kenntnisse entsprechendes Feld der Wirksamkeit finden. Cardinal Wiseman, welcher 1853, als er von der Leitung der Dublin Review zurücktrat, die denkwürdigen Worte niederschrieb: „All diese Thatsachen der genannten Bewegung zu übersehen, aus der ganzen wunderbaren Erscheinung keinen Nutzen zu schöpfen und sie lediglich anzustieren, bis sie erstorben, wäre auf Seite der Katholiken noch mehr als Thorheit, es wäre ein Verbrechen gewesen" — wußte mehr als irgend ein anderer Prälat das Opfer, welches Manning gebracht, zu schätzen und nahm den gefeierten Convertiten mit offenen Armen auf[1]). Am Sonntag den 13. April 1851 spendete er ihm das Sacrament der Firmung, am 29. April die erste Tonsur, am 30. April die vier niederen Weihen, am 25. Mai das Subdiakonat, am 8. Juni das Diakonat und am 15. Juni 1851 die hl. Priesterweihe[2]). Auch die Väter der Gesellschaft Jesu, welche Manning

---

1) Manning, Miscellanies I, 153. Vgl. meine Besprechung dieses Werkes in der Literar. Rundschau 1889. S. 45.

2) Brady, Episcopal Succession III, 383.

Digitized by Google

in die wahre Kirche eingeführt, wandten ihm dauernd ihre Fürsorge zu und gewährten ihm in ihrer Kirche einen Beichtstuhl, in welchem er alsbald eine gesegnete Wirksamkeit entfaltete[1]).

In den nächsten Jahren lebte Manning indeß abwechselnd in London und Rom. Im Herbst 1851 trat er in der ewigen Stadt in die Academia ecclesiastica ein, jenes an der Piazza della Minerva gelegene Institut, in welchem talentvolle Jünglinge der höheren Stände in gemeinschaftlichem Leben sich den theologischen Studien widmen, um hernach in der Verwaltung der Kirche, insbesondere in den Congregationen und in der geistlichen Diplomatie der Kirche Dienste zu leisten. Aus zuverlässiger Quelle wissen wir heute, daß Manning nur einen kurzen Aufenthalt daselbst in Betracht zog. Aber ein höherer Wille griff ein, denn so oft Manning in den nächsten vier Jahren von Rom Abschied nahm, wußte Pius IX. in der Audienz das Versprechen der Rückkehr im kommenden Herbst von ihm zu erlangen[2]). Auf den Antrag des Cardinals Wiseman beauftragte Pius IX. die Congregation der Propaganda, dem Rev. Manning den Grad eines Doctors der Theologie zu verleihen, worüber das erforderliche Breve am 25. Januar 1854 ausgefertigt wurde[3]).

Einen Markstein in der Entwickelung Mannings bildet die Stiftung der englischen Congregation der Oblaten vom h. Karl Borromäus. Nach einem Besuche in Mailand setzte Manning im Verein mit sechs andern Priestern der Erzdiöcese Westminster, unter denen wir den heutigen Bischof von Salford, Msgr. Herbert Vaughan, hervorheben, den Cardinal Wiseman von seinem Vorhaben der Errichtung der Oblaten-Congregation in Kenntniß, unterbreitete ihm die Statuten und bat um deren Befürwortung und Genehmigung beim Apostolischen Stuhl. Als Zweck der Congregation bezeichnete er in erster Linie Heiligung ihrer Mitglieder durch Beobachtung der Regeln des gemeinsamen Lebens, ausgiebigere Predigt des Evangeliums nach Anweisung des Erzbischofs, eifrigen Betrieb der Studien, Erwerb derjenigen Eigenschaften, „welche uns in höherem Grade zur Bekleidung jener kirchlichen Aemter tauglich

1) J. Morris, Month LXXIV, 160.
2) J. Morris, Month LXXIV, 160.
3) Brady, III, 383.

Digitized by Google

machen, die nach den Bedürfnissen der Kirche namentlich hier zu Lande Weltpriestern übertragen werden[1])." An letzter Stelle wird die Abhaltung von Missionen betont. Unter dem 27. November 1856 belobte Wiseman den hochherzigen Entschluß, wies der neuen Congregation den Bezirk Bayswater im westlichen London an[2]) und übersandte die Statuten nach Rom, wo sie gemäß Rescript des Cardinals Barnabò, Präfecten der Propaganda, vom 10. Februar 1857 vorläufig versuchsweise genehmigt wurden[3]). Nachdem 1866 eine Bestätigung (confirmatio) auf sechs Jahre in Rom gegeben worden, setzte Cardinal Manning die Väter des Instituts am Feste des Namens Maria am 26. Juni 1877 davon in Kenntniß, daß Pius IX. demselben seine definitive Anerkennung verliehen[4]).

Als Vorsteher dieser Congregation, der Selbstvervollkommnung, dem Gebet und Studium, der Seelsorge und Predigt sich widmend, entfaltete Dr. Manning in der Marienkirche zu Bayswater von 1857 bis 1865, dem Jahre seiner Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl, eine äußerst segensreiche Wirksamkeit. In unermüdlichem Eifer hat er es mit seinen Brüdern ermöglicht, daß der ursprüngliche District heute einen Zuwachs von zwei neuen Kirchen in Notting Hill und Kensal Newtown erhalten, die sammt der Mutterkirche von dreizehn Priestern aus der Congregation der Oblaten vom h. Karl bedient werden. Dieselben leiten außerdem sieben Elementarschulen, eine höhere Knabenschule, sowie das St. Karls-College für Gymnasial-Unterricht, während die Nonnen von der Congregation der Töchter Sions eine Elementarschule und höhere Töchterschule besitzen[5]). Wie Manning als Cardinal in seinem theologischen und ascetischen Leben der Anbetung des h. Geistes

1) Constitutiones Congregation. Anglicae Oblatorum S. Caroli. Londini 1877. p. 15. Das mir zu Gebote stehende Exemplar dieser Constitutionen verdanke ich der Güte des Generaloberen der Oblaten, Rev. Wyndham in London.

2) Constitut. Oblatorum 17.

3) Constitut. Oblatorum 21: Caeterum S. Sedes tum quidem laudato Instituto veram proprieque dictam largietur adprobationem, quum illud necessarium ab experientia suffragium obtinuerit.

4) Constitut. Oblatorum 41. 42.

5) Catholic Directory. London 1892. pag. 103.

Digitized by Google

und dem Studium der Kirchenlehre über die dritte Person in der Gottheit einen hervorragenden Platz einräumte[1]), so war er auch stets bemüht, in Anderen diese Geistesrichtung zu fördern. Seiner Einwirkung ist es zu danken, daß der verstorbene P. Rawes die Erzbruderschaft zum h. Geist errichtete, welche in der Marienkirche in Bayswater ihren Sitz hat und von den Oblatenvätern geleitet wird[2]).

Gleich im ersten Jahre nach seiner Conversion hat Manning sich den Ruhm eines hervorragenden Kanzelredners erworben durch die in der St. Georgs-Domkirche zu Southwark (Süd-London) gehaltenen vier Vorträge über die Gründe des Glaubens, die heute in achter Auflage vorliegen[3]). Die Bemerkung der Times im Nachruf auf Manning, die Vorträge enthielten einen „bittern und wissenschaftlichen Angriff auf den Anglikanismus[4]),“ entbehrt in ihrem ersten Theil in dem nämlichen Maße der Begründung, als sie im zweiten der Wahrheit voll und ganz entspricht. Mit äußerster Gewissenhaftigkeit ist jedes Wort, das auch nur im entferntesten die Gefühle der zum nicht geringen Theil aus Anglikanern bestehenden Zuhörerschaft hätten verletzen können, vom Redner vermieden. Aber den Vorzug der Wissenschaftlichkeit besitzen die Vorträge in dem Grade, daß man behaupten darf: Manning steht in einer für den Angriff unerreichbaren Festung. Die geoffenbarte Wahrheit — das ist die Quintessenz des ersten Vortrags — muß definitiv und gewiß sein. Im Jahre 1850 um ein Zeugniß ihres Glaubens befragt, hat die etablirte Staatskirche den Dienst versagt und sich als rein menschliche Schöpfung vor der Welt bekundet. Es fehlt ihr das

1) Merry England. February 1892 veröffentlicht Wyndham ein von Manning selbst verfaßtes Gebet zum h. Geist, mit dem Bemerken, seit dreißig Jahren habe er dasselbe täglich verrichtet.

2) Rawes, Handbook of the Confraternity of the Servants of the Holy Ghost. London. s. a.

3) Manning, The Grounds of Faith. Four Lectures. Eighth Edit. Dublin Review XXXVI, 1—20. Diese ausführliche Besprechung ertheilte der Predigtweise Manning's wegen ihrer außerordentlichen Klarheit das höchste Lob. Deutsche Uebersetzung dieser Schrift durch Domkapitular Stamm. Paderborn 1875.

4) Times 1892. January 15: A bitter and scientific attack on Anglicanism.

Digitized by Google

hohe, unentbehrliche Gut der definitiven, unumstößlichen Glaubensregel. Wie, wenn der Kaufmann nicht zu rechnen verstände und dem Kapitän der Stand der Gestirne unbekannt wäre? Aber nur eine definitive Lehre ist ein Stern am Himmel. Ferner muß diese Lehre sicher sein. Von der Kirche getrennt, besitzen die Confessionen nur Bruchstücke der Offenbarung. „Aber die eine, vollständige Inschrift, nicht durch Menschenhand, sondern durch Gott dem erleuchteten Sinn der Kirche eingegraben, ist vollkommen und unversehrt bis auf den heutigen Tag zu uns herabgestiegen[1])." Die Kirche, so führt der zweite Vortrag aus, ist ein geschichtlicher Zeuge der Offenbarung. Ohne Offenbarung kein Heil, aber ohne die Kirche keine Offenbarung. Sie allein gewährleistet uns die h. Schrift. „Denn," betont Manning, „die Schrift ist nicht Schrift, ausgenommen im richtigen Sinne der Schrift. So ist Euer Testament nach Euerm Hinscheiden keineswegs Euer Testament, es sei denn, daß es in Gemäßheit Eurer Willensmeinung auch erklärt werde. Denn möglicherweise kann man die Worte und Silben Eueres Testaments auch so auffassen, daß die Deutung Euerm Willen widerspricht. Der Wille des Verstorbenen ist die durch das Testament bekannte Intention des Verstorbenen. So verhält es sich auch mit der h. Schrift. Die h. Schrift ist h. Schrift lediglich im rechten Sinne der h. Schrift[2])." Dieses Verständniß aber ist der allgemeinen Kirche verliehen, „denn wie die Quelle der Wahrheit ausschließlich eine und keine andere ist, so ist auch der Kanal, durch welchen sie fließt, ausschließlich einer und kein anderer[3])." Diese Kirche ist aber „jener geheimnißvolle Körper, der aus dem Obergemach in Jerusalem herabstieg, um die Erde in Besitz zu nehmen, jene moralische Person, auf welche der h. Geist herniederstieg, jenes Reich Gottes, welches vom Himmel kommend, von Jerusalem aus über alle Lande sich verbreitete[4])." Diese allgemeine Kirche tritt uns verkörpert entgegen in der Hauptkirche aller Kirchen, in Rom. In der That: „Die Kirche ist die lebendige Geschichte ihrer Vergangenheit. Entfernt sie, und welches Denkmal bleibt noch übrig. Ist Rom beseitigt, wo bleibt das Christenthum[5])?"

1) Manning, Grounds of Faith 12.
2) Manning, l. c. 24. — 3) Manning, l. c. 28.
4) Manning, l. c. 29.
5) Manning, l. c. 35: If Rome be gone, where is Christendom?

Digitized by Google

Aber dieser Vorzug eines geschichtlichen Zeugen für das Christenthum, welcher der Kirche eignet, wird verstärkt durch ihre hohe Würde, vermöge deren sie als göttlicher und unfehlbarer Zeuge der Offenbarung thätig ist. Eine für alle Zeiten und Völker gültige Offenbarung bedarf eines ebenso allgemeinen gültigen Dolmetsch und Richters zum Ausgleich von Streitigkeiten in Sachen des Glaubens[1]). Ehrenwerth sind die Bemühungen der anglokatholischen Schule, welche das Traumgebilde von der Zweigtheorie festhält und die Staatskirche zu einem wesentlichen Bestandtheile der allgemeinen christlichen Kirche erklärt. Aber, betont Manning mit Recht: „Würde ein Privatmann in Streitfragen des gewöhnlichen Lebens über die allgemeinen Grundsätze des gemeinen englischen Rechtes, die stets und überall von allen Common-Law-Richtern befolgt werden, sich zum Dolmetsch aufwerfen dürfen? Würde er nicht vielmehr nach Westminster gehen[2])?" „Und die richtige Aussprache eines Idioms, sucht man sie etwa in Büchern, und nicht vielmehr bei den Eingeborenen selbst[3])?" Ueberall stoßen wir, wo es sich um die Entscheidung von Glaubenszweifeln im Verlauf der Geschichte handelt, auf die Kirche. Hier drängt sich die Macht der Wahrheit dem Forscher derart unwiderstehlich auf, daß selbst der gefeierte anglikanische Theologe Chillingworth „für die Kirche, ja für Theilkirchen die Forderung erhebt nach einer Auctorität zur Entscheidung von Streitpunkten in Glaubenssachen auf Grund der klaren und hellen Schrift und allgemeinen Ueberlieferung, sowie nach der Unfehlbarkeit, wenn sie nach dieser Regel verfahren[4])." Aber wer beurtheilt dann die Rechtmäßigkeit dieses Verfahrens der Theilkirchen? Etwa deren einzelne Mitglieder? Aber damit gebietet man dem Wasser höher zu steigen als seine Quelle. Was bleibt denn anders übrig als die allgemeine Kirche? In der That, sie und sie allein vermag endgültig darüber zu urtheilen, ob eine Theilkirche sich innerhalb der Grenzen der allgemeinen Ueberlieferung bewegt[5]). Also unfehlbar muß die Kirche sein. Hier tritt uns die denkwürdige Thatsache entgegen, daß mit Ausnahme der katholischen Kirche kein anderes Bekenntniß auch

1) Manning, l. c. 42. — 2) Manning, l. c. 43.
3) Manning, l. c. 44. — 4) Manning, l. c. 45.
5) Manning, l. c. 46.

Digitized by Google

nur den Anspruch erhebt, mit unfehlbarer Auctorität die Wahrheit zu dolmetschen und dem Einzelmenschen unter Androhung des Verlustes seines Seelenheiles die Unterwerfung unter dieselbe zu gebieten[1]).

Im vierten Vortrag legt Manning die unabwendbaren Folgen des Privaturtheils in Sachen der Religion dar — es ist der Verlust der Offenbarung, die Auflösung der Kirche und die Beseitigung des übernatürlichen Elements der h. Schrift. Damals zitterte die durch künstliche Mittel gegen die Wiederherstellung der katholischen Hierarchie hervorgerufene Bewegung in weiten Volkskreisen nach[2]). Mit doppeltem Recht konnte der geistvolle Redner zum Schluß bemerken: „Die göttliche Auctorität der allgemeinen Kirche hat deren sichtbaren Zeugen in diesem Lande wieder aufgerichtet. Was unsere Ahnen verscherzt, hat der Stuhl Petri wieder hergestellt, und nach dreihundert Jahren mahnt die göttliche Stimme wieder zum Glauben durch den katholischen Episkopat[3])."

Bei dieser Schrift des berühmten Convertiten, Theologen und Kanzelredners länger zu verweilen, hielten wir uns um so mehr berechtigt, als sie den Anfang seiner schriftstellerischen Thätigkeit in der katholischen Periode bezeichnet und eine Art Programm für die Zukunft bedeutet. In der That: die mit dem ganzen Feuer seiner Liebe zu Christus erfaßte Lehre von der Kirche, als der vom h. Geiste geleiteten, unfehlbaren, unvergänglichen Lehrmeisterin der Wahrheit, hat Manning zu dem gemacht, was er im Lauf der Zeit für Kirche und Gesellschaft geworden. Verflüchtigung dieser Lehre und Ersetzung derselben durch das erträumte Prophetenthum einer falschen Gnosis hat Männer, die ehedem wie die Cedern des Libanon emporragten, zu Fall gebracht.

Kein Wunder, wenn dieser erlauchte Kanzelredner vom Cardinal Wiseman den ehrenvollen Auftrag empfing, auf den drei ersten Provincialconcilien von Westminster zu predigen. Gewiß, man muß zugeben, daß Newman's Rede „Der zweite Frühling" auf der ersten Provincialsynode in Oscott 1852 eine Leistung ist, würdig eines Demosthenes, Chrysostomus und Bossuet[4]). Aber

1) Manning, l. c. 56.

2) A. Bellesheim, Geschichte der kathol. Kirche in Irland, III, 519—526.

3) Manning, l. c. 89.

4) Coll. Concilior. Lacens. III, 910—918.

Digitized by Google

Manning's Rede vor den versammelten Vätern mit dem Titel „Ist die Noth am größten, ist Gott am nächsten", besitzt den Vorzug großer Klarheit und praktischer Brauchbarkeit. Das Mitleid und die Allmacht Jesu — das sind die leitenden Gedanken — erhalten seine Kirche. Das Mitleid gibt sich kund in der Spendung der h. Sacramente, die Allmacht in der Einheit, Unverwüstlichkeit und Fruchtbarkeit der Kirche. Und dann sucht er, zum Theil auf Grund der eigenen Erfahrung die Frage zu beantworten: Während ihr und eure Väter litten, wie erging es der Nachkommenschaft derjenigen, welche Hand an die Kirche Gottes legten [1]). Die Predigt auf dem zweiten Provincialconcil 1855 erweist die dogmatische Auctorität der Kirche als übernatürlich und unfehlbar [2]), während Manning auf der dritten Synode 1859 in großartigen Zügen das Concil von Trient als eine Kirchenversammlung echter Reformation [3]), des Wiederaufbaues, der werkthätigen Nächstenliebe und der Erneuerung der Hierarchie und des Priesterthums darstellte.

Nicht minder bedeutend erscheinen die übrigen Reden der beiden ersten Bände, mit denen wir es hier zu thun haben. Mit sichtlicher Vorliebe hat Manning die großen Gestalten des h. Ignatius und des h. Karl Borromäus behandelt. In der Kirche der Jesuitenväter zu London 1852 gehalten, klingt die Lobrede auf den Stifter der Gesellschaft Jesu wie ein Danklied auf die Gnade des Glaubens, welche er durch seine Söhne dem heilsbegierigen Convertiten gespendet. In Ignatius den unwiderstehlichen, alles beherrschenden, organisirenden Willen bewundernd, geht Manning dann zur Schilderung der Arbeiten und namentlich der Leiden der von ihm errichteten Gesellschaft über. Insbesondere verweilt er bei jenen Verfolgungen, deren Opfer die Gesellschaft Jesu in England geworden. Des Redners Worte: „Auf der Erde trugen

1) Manning, Sermons on eccl. Subjects I, 87—114: Help nearest when Need greatest.

2) Coll. Conc. Lacen. III, 979. Manning, l. c. I, 117—144.

3) Coll. Conc. Lacens. III, 995. Manning, l. c. I, 149—169. Der auch bei manchen katholischen Gelehrten eingebürgerte Ausdruck „Gegenreformation" ist ungeschichtlich und sollte daher billigerweise entfernt werden. Vgl. Histor.-polit. Blätter CIX, 241.

Digitized by Google

sie die Kleidung der Verbrecher, im Himmel erglänzen sie in herrlich weißen Gewanden“ [1]) haben in der Seligsprechung vom 29. Dez. 1886 durch Leo XIII. das Siegel apostolischer Bestätigung empfangen. Mit besonderer Wärme ist der h. Karl Borromäus, der Patron der von Manning gestifteten Congregation, geschildert. In ihm läßt der Redner uns den Heiligen des apostolischen Stuhles und der allgemeinen Kirche erkennen [2]). Einem sympathischen Zuge seines eigenen Herzens entsprechend, liefert uns Manning drei Predigten über den h. Vincenz. Der weltumspannende Apostolat des Heiligen, seine Liebe zu den Seelen und sein gottgefälliger Tod hat der tiefsinnige Redner in Vorträgen geschildert, welche eine unerschöpfliche Fundgrube der erhabensten und fruchtbarsten dogmatischen und socialen Wahrheiten umschließen [3]). Kein Priester endlich sollte ungelesen lassen die Predigt über die Mission des h. Alphonsus, welche in der stattlichen Kirche der Redemptoristen zu Clapham in Süd-London 1864 zum Vortrag gelangte. Sie enthüllt uns den h. Ordensstifter und Bischof in dem Freisein von der Sünde, in der Bekämpfung derselben, in der Liebe zu den Sündern, seiner Macht über die Seelen und in der Verfolgung, welche die Welt seinem Namen angedeihen ließ [4]). Unter den großen Ereignissen der Kirchen- und Weltgeschichte unserer Zeit, welche Manning in seinen Predigten behandelte, nennen wir die Schlacht von Castelfidardo im Jahre 1860 und die Heiligsprechung der japanesischen Blutzeugen am Pfingstmontag 1862. In begeisterter Sprache schildert er die Helden, welche für den h. Stuhl ihr Leben dahingaben [5]), sowie die dogmatischen, moralischen und kirchenpolitischen Lehren, welche diese Canonisation der ganzen Welt verkündete [6]). Der Bedeutung des Palliums, dem Sinnbild der Theilnahme der Erzbischöfe an der Vollgewalt des Papstes, ist die Predigt über „den Mantel des guten Hirten“ gewidmet [7]). Eine

1) Manning, Sermons I, 174—194: The Name and the Patience of Jesus.

2) Manning, Sermons I, 311: The good Shepherd.

3) Manning, Sermons II, 35—95.

4) Manning, Sermons II, 197—229.

5) Manning, Sermons I, 263—283.

6) Manning, Sermons I, 391—412.

7) Manning, Sermons I, 341—357.

Digitized by Google

besondere Bedeutung für Deutschland besitzt die Predigt von der Auferstehung des Leibes [1]). In Gegenwart des Bischofs Johann Georg Müller von Münster zur Feier der Consecration der Bonifatiuskirche im Ostende von London gehalten, schildert sie die Wechselbeziehungen zwischen England und Deutschland. England verdankt Deutschland seine politische und sociale Gestaltung, aber Deutschland hat von England die Gnade des Glaubens empfangen. Die Lichtgestalt des h. Bonifatius, der vom h. Stuhl, der Quelle aller kirchlichen Gewalt, die deutsche Kirche organisirt, ist mit echter Begeisterung gezeichnet. Ihrem innern Gehalt nach mit einander verwandt sind die beiden im St. Edmunds Colleg bei London gehaltenen Predigten über „die Schüler des h. Geistes" und „das Erbgut des h. Edmund". „Die Schüler des h. Geistes," so führt Manning aus, besitzen dessen sieben Gaben, deren Benützung in dem nämlichen Maße eine Quelle des Lichtes und der Weisheit bildet, als ihr Verlust zu einer Ursache der Thorheit und geistigen Finsterniß wird. Beleuchtet wird dieser Satz durch eine Kritik der Grundrichtung der positivistischen Philosophie Frankreichs und der ungläubigen Strömungen Englands. Der gewissenhafte Gebrauch der Gaben des h. Geistes macht die Menschen zu echten Schülern Jesu. Als Merkmale dieser Geistesrichtung bezeichnet Manning liebevollen Gehorsam gegen die Kirche, Verehrung der Heiligen, Hochachtung gegen die Gottesgelehrten, Furcht vor Neuerungen, Mißtrauen gegen sich selbst [2]). Ein erschütterndes Gemälde von dem Zweifel, dem Irrthum und der Gottlosigkeit, welchen das moderne England, insbesondere seine Hochschulen verfallen sind, zeichnete Manning den katholischen Studenten in dem „Erbgut des h. Edmund", unter gleichzeitiger Aufforderung zum Dank an Gott für die unerschütterliche Sicherheit und das nicht versiegende Licht, welche wir im katholischen Glauben besitzen. Die Lectüre dieser Predigt, sammt den in der englischen Ausgabe beigefügten Urtheilen nämhafter protestantischer Gelehrten über den Abfall Oxfords von

1) Manning, Sermons I, 415—441. Es sei gestattet, darauf hinzuweisen, daß die deutsche Predigt bei dieser Gelegenheit vom verstorbenen Domkapitular Dr. Mousang aus Mainz gehalten wurde. In Verbindung mit Herrn Max Grafen von Galen, heute Domkapitular in Münster, gab Mousang dann für die deutschen Katholiken eine kurze Mission.

2) Manning, Sermons II, 310. 328—331.

Digitized by Google

der christlichen Weltanschauung[1]), macht die beharrlichen Anstrengungen erklärlich, mit welchen Manning jeden Versuch englischer Katholiken zur Errichtung eines Collegs für katholische Studenten in Oxford zeitlebens bekämpft hat[2]).

Ein zusammenhängendes Ganze bilden sodann die drei Predigten: „Unsere Pflichten gegen die Heiden", ferner „Die Heidenmission ein leuchtender Beweis der Liebe" und „Die Negermission"[3]). Frankreich hat sein Seminar für auswärtige Missionen, das arme Irland rühmt sich des Missionscollegs von Allerheiligen bei Dublin[4]), aber auch England ist nicht zurückgeblieben. Das von seinem Freund und Schüler Herbert Vaughan in Erfüllung eines vom Cardinal innig gehegten Wunsches errichtete Missionscolleg zu unterstützen ist heilige Pflicht[5]). In den beiden andern Predigten schildert Manning den Werth der unsterblichen Seele und hält England wegen seiner vormaligen Begünstigung des Sklavenhandels einen Spiegel seiner Sünden vor.

Nicht wenige dieser Predigten hat Manning in Rom vorgetragen. Wir nennen diejenige „über die Gewißheit des göttlichen Glaubens", gehalten in S. Gregorio auf Monte Celio, bei Gelegenheit der feierlichen Weihe des Benediktinerabtes Burder (1853)[6]), sowie die Lobrede auf S. Patrick, gehalten am 17. März 1857 in der Kirche S. Isidoro der irischen Franziskaner[7]). Hätte Manning über das katholische Irland nichts Anderes geschrieben und ge-

---

1) Manning, Sermons II, 401—423. St. Edmund's Heirloom. Die im Anhang beigefügten Darlegungen anglikanischer Gelehrten über die in Oxford herrschende unchristliche Weltanschauung fehlen in der deutschen Uebersetzung.

2) Dublin Review, New Series IX, 381: English Catholic Univ. Education. X, 224: Pastorals on the Oxford Question.

3) Manning, Sermons II, 345—397.

4) A. Bellesheim, Geschichte der kathol. Kirche in Irland III, 500.

5) Dublin Review, New Series II, 190: H. Vaughan, Fondation d'un Séminaire catholique en Angleterre pour les Missions étrangères. VI, 559: Missionary College, chiefly for Pagan Missions. Vaughan's Bemühungen hat England das hochragende Missionscolleg zu Mill Hill bei London zu verdanken.

6) Manning, Sermons I, 197—223.

7) Manning, Sermons I, 227: Strength in Weakness.

Digitized by Google

sprochen als diese herrlichen Blätter, sein Name müßte dennoch auf immer und ewig in der irischen Kirchengeschichte fortleben. „Wenn der Cardinal," so ruft ihm Bischof Hedley in der Leichenrede nach, „von dem katholischen Irland sprach, von seinem tiefen Glauben, von seiner innigen Frömmigkeit, die aus den Quellen des h. Altarsacramentes und der Andacht zu der unbefleckten Gottesmutter ihre Kraft sog, dann brach er in Thränen aus[1])." Ueberhaupt hat Manning seinen römischen Aufenthalt zur Verkündigung des göttlichen Wortes in ausgiebigster Weise benützt. Höchst ansprechend schildert Rio in seinen Memoiren über christliche Kunst Manning's Erscheinung als Conferenzredner im irischen Colleg zu Rom vor einer Zuhörerschaft aus allen Bekenntnissen in der Fastenzeit 1854. „Welch gänzliche Veränderung," schreibt er, „nicht allein in den Zügen und dem Antlitz und in der ganzen Haltung seiner Person, sondern auch in dem milden Ausdruck seiner Blicke und dem Ton seiner Stimme, welcher entsprechende Veränderungen des inneren Menschen kund gab. Aber stellen Sie sich die Tiefe meiner Erregung vor, als der Redner nach wenigen einleitenden Bemerkungen ankündigte, er werde die Nothwendigkeit der päpstlichen Unfehlbarkeit darthun, um damit die Thätigkeit des h. Geistes in der Kirche ins rechte Licht zu stellen . . . Kaum hatte er die Kanzel verlassen, als ich ihm in das Innere des Collegs nacheilte und mein sehnsüchtiges Verlangen, ihm die Hand zu drücken, befriedigte[2])." Einer Reihe von Vorträgen, welche Manning in der kleinen Kirche S. Maria di Monte Santo am Ostende des Corso, gegenüber der Porta Flaminia, am Fuße des Monte Pincio, an den Sonntag-Nachmittagen der Fastenzeit 1864 hielt, hatte ich das Glück, beiwohnen zu dürfen[3]). Nie werde ich den erschütternden Satz vergessen, welchen er mit besonderem Nachdruck vor den athemlos lauschenden Zuhörern aussprach: „Die ganze Welt und all ihre Schönheit, Macht, Gelehrsamkeit ist nichts im Vergleich mit der Gnade des h. Geistes."

Eine Prüfung dieser Predigten läßt uns sofort als hervor-

1) Tablet 1892. I, 126.

2) Dublin Review, New Series XIX, 470.

3) Vgl. meine Besprechung der Stamm'schen Uebersetzung der Predigten Manning's im Literar. Handw. Nr. 261.

Digitized by Google

ragendes Merkmal des Verfassers die Einheit und Folgerichtigkeit seiner Gedanken erkennen. Nicht viele englische Convertiten haben sich so schnell und vollständig in der katholischen Kirche zurechtgefunden, bei keinem andern vielleicht ist die katholische Periode eine so natürliche Entwickelung seiner vor-katholischen Zeit gewesen, wie bei Manning. „Auf dem Boden eines Fundamental-Princips fortbauend, ist er durch dasselbe, als es einen gewissen Grad der Entwickelung erreicht, in die katholische Kirche geführt worden." Dieses Princip ist die Lehre vom h. Geist, welcher am ersten Pfingsttage die Kirche gründete, sie stets durchwaltet und mit untrüglicher Gewißheit durch die Organe der Kirche zu uns redet. Als nothwendige Folgerungen ergeben sich zwei mit stets verstärkter Macht wiederkehrende Ideen: Die Erhabenheit der Würde des Papstes, als des unfehlbaren Lehrers der Wahrheit und des Hauptes der christlichen Völkerfamilie, sowie die Bedeutung des Papstes für alle Cultur und die sittlichen und socialen Güter der Menschheit. Schon beim Erscheinen der ersten Auflage wurde die völlige Ruhe des Verfassers gegenüber Andersdenkenden, aber in demselben Maße die schneidende Kritik betont, die er an dem Institut der Staatskirche als solcher übt. In der Theologie, Kirchengeschichte und Ascetik legt Manning umfassende Kenntnisse an den Tag, als Porträtmaler großer Heiligen ist er hervorragend, als Kenner des menschlichen Herzens und des Lebens erregt er Staunen [1]).

Tiefsinnig ist auch der am 21. April 1863 beim 2615sten Jahrestag der Stadt Rom in der Akademie der Quiriten von Manning gehaltene Vortrag „Roma aeterna", in welchem er den übernatürlichen religiösen und sittlichen Einfluß darlegte, welcher, von Rom ausgehend, die Nationen umgestaltete und in eine christliche Völkerfamilie zusammenschmolz. „Das Dasein eines christlichen Roms, wie in seiner anfänglichen Bildung, so in seiner steten Dauer, ist ein Wunder der göttlichen Macht [2])." Allerdings darf es uns nicht auffallen, daß die Italiener an einen Primat Italiens glauben; aber es ist ein Wahn, für Italien eine Herrschaft in der natürlichen Ordnung der Dinge, also durch Krieg und Eroberung zu beanspruchen. „Der Primat Italiens ist ent-

1) Dublin Review, New Series I, 509. XVIII, 452.

2) Manning, Miscellanies I, 15.

Digitized by Google

weder christlich und katholisch, oder existirt überhaupt nicht. Das christliche Rom ist unsere Mutter, aber ein italienisches London vermag weder unsere Bewunderung noch unsere Liebe zu erobern [1])." Und wer möchte heute die Wahrheit des Satzes in Abrede stellen, in welchem der Redner die Bedeutung des Patrimoniums Petri betont: „Der Stellvertreter Christi ist die Quelle der Freiheit Roms und der Hort seiner Souveränität. Nennt es weltliche Gewalt, wenn ihr wollt, aber die Sache selbst ist die nämliche — die Freiheit, Unabhängigkeit, Souveränität des Reiches Gottes auf Erden in der ganzen Welt, über das ganze Menschengeschlecht, die in ihrem Mittelpunkt dem Patrimonium der Kirche sich verkörpert, in dessen Schatten keine andere Souveränität ohne Verletzung der übernatürlichen Ordnung der Gnade einzudringen befugt ist [2])."

Unter denjenigen Männern, zu welchen Manning in Rom innige Beziehungen unterhielt, nenne ich den verlebten Cardinal Carl August Graf Reisach [3]). Selbst mit umfassenden Kenntnissen in der Theologie, Philosophie und dem Recht ausgestattet, dem apostolischen Stuhl ergeben, und namentlich der englischen Sprache vollkommen mächtig, brachte er Manning und seinem gesegneten Wirken ein inniges Verständniß und mächtige Sympathien entgegen. Sämmtliche Werke des „Abbate Manning", wie der Cardinal ihn zu nennen pflegte, befanden sich in der Bibliothek des letztern und standen wißbegierigen Männern stets bereitwillig zur Verfügung. Ferner lag nahe, daß Manning, der Lobredner der Stadt Rom, zu dem weltberühmten Geschichtschreiber derselben, welcher damals sein monumentales Werk zum Abschluß brachte, sich besonders mächtig hingezogen fühlte. In seiner letzten Krankheit hat der Wirkliche Geheime Rath Excellenz Alfred von Reumont mir von den Unterredungen erzählt, die er mit Manning in Rom über bedeutende Fragen der Kirchengeschichte des ersten christlichen Jahrhunderts gehabt.

Es ist nicht zu verwundern, wenn ein Mann wie Manning, welcher mit ganzer Seele am h. Stuhl hing und dessen Bedeutung so tief erfaßt hatte, wie wenige unter unseren Zeitgenossen, beim

1) Manning, Miscellanies I, 17. 20.

2) Manning, l. c. I, 23.

3) Ueber Reisach vgl. Moufang's Aufsatz im Katholik 1870. I, 129.

Digitized by Google

Anblick der Vergewaltigung Pius IX. durch die sardinische Regierung sowie durch Kaiser Napoleon III. in seiner Seele tief erschüttert wurde. Aus Vorträgen, welche Manning 1860 über den Raub des Kirchenstaats gehalten, ging 1861 die Schrift hervor: „Die weltliche Gewalt des Stellvertreters Jesu Christi", welche dann 1880 in dritter Auflage mit neuer Vorrede ans Licht trat[1]). In der letztern wirft er einen Rückblick auf die letzten zwanzig Jahre (1860—1880), die durch eine Reihe unerhörter diplomatischer und politischer Betrügereien gekennzeichnet seien, freut sich, daß man ihn mit Hohn und Verachtung übergossen, als er 1860 für Pius IX. eingetreten, betont aber auch den glücklichen Umschwung in der öffentlichen Meinung Englands gegen die katholische Kirche. Aber unter allen Umständen will er der Wahrheit treu bleiben, denn auch der Engländer, der seiner Natur nach nicht bitter und ungerecht ist, liebt offenes und freies Bekenntniß der Wahrheit. In drei Theilen handelt die Schrift vom Ursprung der weltlichen Gewalt des Papstes, von dem ewigen Widerstreit Christi gegen das Geheimniß der Bosheit und dem endlichen Sieg des Statthalters Christi. Manning beweist, daß die weltliche Gewalt des Papstes, durch Gottes Vorsehung eingerichtet, die Schutzmauer der souveränen geistlichen Gewalt bildet, die civilisatorische Sendung und Aufgabe des h. Stuhles ermöglicht und endlich eine unumstößliche Verwahrung gegen das durch und durch heidnische Nationalitätsprincip bildet[2]). Die Geschichte der Civilisation ist die Geschichte des Christenthums, die letztere aber die Geschichte des h. Stuhles. Mit Pius IX. — und fügen wir heute bei — mit Leo XIII. dürfen wir nicht verzweifeln. Verzweiflung widerspricht dem Glauben. Wahrer christlicher Muth beruht nicht auf Zahlen und menschlichen Hilfsquellen, sondern auf Wahrheiten, Principien, Gesetzen der übernatürlichen Ordnung und Verheißungen Gottes[3]).

Mit dieser Schrift steht in inniger Beziehung das wahrhaft staatsmännische Schreiben, welches Manning am 10. Mai 1864

1) Manning, The temporal Power of the Vicar of Jesus Christ.

2) Manning, l. c. 1—80.

3) Manning, l. c. 170: To despond is contrary to faith . . . True courage, manly and christian, seems to me to rest not upon numbers . . . but upon truths and principles.

Digitized by Google

über den Besuch Garibaldi's in England an den Königlichen Geheimen Rath und Mitglied des Hauses der Gemeinen, Edward Cardwell, richtete[1]), in der nämlichen Zeit, als Minister der Krone, Peers des Reiches, anglikanische Prälaten, Mitglieder des Parlaments, hochstehende Richter, Exkanzler u. a. Garibaldi den Hof machten. Vor Cardwell, welcher sich von diesem Treiben fern gehalten, ergießt Manning in einem offenen Briefe, für den er „allein verantwortlich" ist, den Schmerz seiner Seele über den Schimpf, welcher damit dem Vaterlande, den Grundsätzen des Rechts und der Sittlichkeit und der christlichen Staatenordnung widerfahren ist. Tief beklagt er den Erzbischof von Canterbury, welcher Garibaldi empfangen, sowie jenen andern Bischof, der an den Schranken des Oberhauses ihm die Hand gereicht, dem nämlichen Mann, welcher Joseph Mazzini, die verkörperte Revolution, als seinen Führer bezeichnet, den Erfolg seines umstürzenden Treibens in Sicilien und Neapel der Beihilfe der englischen Regierung zuschreibt und die englische Nation auffordert, in die Fußstapfen der Franzosen von 1789 zu treten. „Es ist Zeit," bemerkt Manning, „daß wir uns auf unsere Politik besinnen, solange wir noch freien Willen und Ueberlegung besitzen. Eine Verbindung mit den Revolutionen des Festlandes hat eine Coalition der festländischen Mächte wider uns zur Folge[2])."

Auch sonst erwies Manning sich unermüdlich thätig auf dem Gebiet der theologischen Literatur. Bereits unter Wiseman stellvertretender Vorsteher der vom Cardinal errichteten Academie der katholischen Religion, deren Aufgabe die Behandlung apologetischer Fragen in wissenschaftlicher Form durch hervorragende Geistliche und Laien bildete, übernahm er nach dem Ableben des Cardinals deren Leitung und besorgte die Herausgabe der in den Sitzungen gehaltenen Vorträge. Im Jahre 1865 erschien der erste Band, aus welchem wir den geistvollen Vortrag Wiseman's über die h. Ursula sowie Manning's Abhandlungen, welche das Gepräge der ihm eigenen Furchtlosigkeit und Folgerichtigkeit an sich tragen, besonders hervorheben. Aeußerst beachtenswerth erscheint auch der tiefsinnige und formvollendete Vortrag des Convertiten und Domherrn Oakeley

1) Manning, Miscellanies I, 123—149: The Visit of Garibaldi to England. A Letter to the Right Honourable Edward Cardwell.

2) Manning, l. c. I, 136.

Digitized by Google

über die Stellung der katholischen Minderheit, mit der zeitgemäßen Warnung, die Kraft der katholischen Wahrheit nicht zu unterschätzen[1]). Diesem Bande sind zwei andere von gleicher Bedeutung nachgefolgt. Aus dem zweiten, der 1868 aus Licht trat[2]), erwähnen wir die auch in den ersten Band der gesammelten Schriften aufgenommenen Vorträge über den Zweck der Academie und die von ihr zu behandelnden Gegenstände[3]), sowie über die moderne ungläubige französische Philosophie[4]). Man lese einmal die von Manning zur Behandlung vorgeschlagene Reihe von Thematen, und man wird zugeben müssen, daß er, mit feinem Verständniß für die Bedürfnisse der Gegenwart ausgestattet, die Interessen der Religion und der katholischen Kirche mit den genau entsprechenden Mitteln zu fördern weiß[5]). In dem ersteren empfiehlt er nach Wiseman's Vorgang sorgfältigste Beobachtung aller in der anglikanischen Kirche auftretenden Geistesrichtungen, und zwar in Verbindung mit den Tendenzen des achtzehnten Jahrhunderts, zu welchen sie sich in den schroffsten Gegensatz stellen. Diese Rückkehr zum christlichen Glauben, welchen die englische Gesellschaft des vorigen Jahrhunderts beinahe völlig verloren, diese dem Katholicismus zusteuernde Bewegung so vieler edeln Geister kann nach Manning aus natürlichen Gründen nie und nimmer seine Erklärung finden, es ist der Geist Gottes, der hier seine Thätigkeit entfaltet. Nicht *durch* die anglikanische Kirche wirkt er, wohl aber *in* derselben. Ueber entstellte Auffassungen der katholischen Lehre, über Nachahmungen ihrer Gebräuche mag man urtheilen wie immer, „aber die Bewegung als solche läßt sich nur als ein Antrieb des h. Geistes begreifen, welcher die Herzen der Menschen für die Ausbreitung seiner Kirche vorbereitet[6])." Was aber die Haltung der Katholiken anlangt, so kann man sie in zwei Worten ausdrücken: Liebe zu den Seelen, gepaart mit „genauer, klarer, unverkürzter Darlegung der katholischen Wahrheit", und zwar im engsten An-

1) Dublin Review, New Ser. IV, 530. 537.
2) Dublin Review, New Ser. X, 229.
3) Manning, Miscellanies I, 171.
4) Manning, l. c. 193: French Infidelity.
5) Manning, l. c. I, 174—175.
6) Manning, l. c. I, 178. 185.

Digitized by Google

schluß an den h. Stuhl. „Soll England wieder mit dem Christenthum vereinigt werden, so kann das lediglich geschehen durch Unterwerfung unter die lebendige Auctorität des Statthalters Christi [1]." Als das kräftigste Mittel zur Wiedererlangung der katholischen Wahrheit wird bezeichnet die Neuschöpfung der katholischen Hierarchie, welche sich dem englischen Volk in der nämlichen Zeit zu erkennen gibt, in welcher die Suprematie der Krone von Tag zu Tag sinkt. Dieses allmälige, aber unaufhaltsame Sinken hat Manning mit unauslöschlicher Schrift gezeichnet [2].

Einen dritten Band der Essays erhielten wir 1874, welchen Manning mit einem Vortrage über die Stellung des Staates zur Kirche in England in vorreformatorischer Zeit einleitete. Er erbringt den Beweis, daß das Reich die Kirche schützte und ihre gesegnete Wirksamkeit durch auszeichnende Privilegien anerkannte, daß aber von einer Gewalt in geistlichen Dingen, insbesondere in Sachen der Lehre auch nicht mit einer Silbe Rede war. Auch die Aufsätze des Monsignor Patterson über die Lage der Religion in Deutschland und die Vorträge Humphrey's über die Stellung katholischer Laien zur scholastischen Philosophie und den Begriff der Person verdienen unsere Beachtung [3].

Wie Manning im Anschluß an Cardinal Wiseman die Leitung der katholischen Academie übernahm, so trat er auch in dessen Fußstapfen mit Bezug auf sein Verhältniß zur Dublin Review. Im Jahre 1836 durch O'Connell und Msgr. Wiseman gegründet und von da an anerkannt die bedeutendste theologische und allgemein wissenschaftliche Zeitschrift der englischen Katholiken, besaß sie in Wiseman von Anfang an den bei weitem fähigsten Mitarbeiter. Aber bereits zu Ostern 1853 zog sich der Cardinal von der Zeitschrift zurück, steigende Kränklichkeit und die Pflichten seines Hir-

1) Manning, l. c. I, 189: If England is ever to be united to Christendom, it is by submission to the living authority of the Vicar of Jesus Christ.

2) Manning, Miscellanies I, 189—191.

3) Dublin Review, New Series XXII, 464: Essays on Religion and Literature by various Writers. Edited by Henry Edward (Manning), Archbishop of Westminster. London 1874.

Digitized by Google

tenamtes machten ihm fernere Beiträge unmöglich[1]). Seit 1863 hat dann William George Ward, der ausgezeichnete katholische Philosoph, Vorkämpfer der Scholastik und innige Freund Manning's; die Leitung der allbewährten Zeitschrift übernommen und bis 1879 fortgeführt durch gefahrvolle Zeiten. Gleich in dem ersten Heft der New Series vom 1. Juli 1863 begegnen wir Manning mit einem Aufsatze von solcher Kraft und Schönheit, so umfassenden Kenntnissen in der Dogmatik und Geschichte, daß sein Name unter den Mitarbeitern zu allen folgenden Zeiten auch selbst dann mit Ehre genannt werden müßte, wenn er keine andern Beiträge geliefert hätte[2]). An eine alte englische Uebersetzung des von Msgr. Cerri, dem bekannten Secretär der Propaganda, über die Lage der Religion in England an Innocenz XI. erstatteten Berichtes anknüpfend, sucht er „die Aufgabe und Bedürfnisse der katholischen Kirche Englands" in der Jetztzeit darzulegen. Mit wenigen kräftigen Strichen zeichnet er die Bemühungen der Kirche um das alte katholische England. In erster Linie wollte sie Seelen dem Himmel zuführen, dann aber auch dem politischen und socialen Leben eine höhere Weihe verleihen. Das alles hat die Reformation, so viel an ihr lag, vernichtet.

Erst in unseren Tagen ist ein Umschwung eingetreten. Aber nicht durch die Emancipation allein, denn sie hat lediglich Hindernisse beseitigt, sondern durch die Schöpfung der Hierarchie. „Vielleicht nie hat sich in der Geschichte der Kirche ein offenkundigeres Eingreifen der göttlichen Vorsehung kundgegeben als in dem Zeitpunkte, in welchem die Hierarchie errichtet wurde." Der Kampf gegen die Suprematie der Krone hatte ihren Höhepunkt erreicht, als dieses große Ereigniß am 29. September 1850 sich vollzog. Mit allen einsichtsvollen Männern ist Manning stets der Ansicht gewesen, „daß die größte Wohlthat, welche der Statthalter Christi England erweisen konnte, die Hierarchie sei, daß ohne sie der Katholicismus dem Siechthum verfallen, seinen Bestrebungen Einheit und Dauer gefehlt, seine Kräfte nur eine beschränkte Entwickelung

1) Manning, Miscellanies I, 149—171: Cardinal Wiseman. Vgl. Dublin Review, New Ser. IV, 267.

2) Manning, Miscellanies I, 25—73: The Work and the Wants of the catholic Church in England. Vgl. Dublin Review, New Ser. I, 139.

Digitized by Google

erfahren, die Vortheile der Emancipation verloren gegangen wären, daß aber im Gegentheil vom Augenblick der Reorganisation der Hierarchie die volle Wiederherstellung der Kirche durch Sammlung ihrer alten katholischen Elemente, und die unermeßliche Entwicklung kirchlicher Ordnung und geistiger Fruchtbarkeit, die wir heute bewundern, ihren Anfang genommen hat[1])." Aber diese Kirche bedarf annoch der Seminarien, sowie der mittleren und höheren Schulen, wobei Manning die Gründe für und gegen die Einrichtung eines katholischen Collegs in Oxford, aber mit sichtlicher Hinneigung auf die Seite der Gegner eines solchen Unternehmens, darlegt[2]). Ferner beklagt sie den Mangel an Theilnahme am öffentlichen Leben bei den Laien, und den Abgang eines Seminars für auswärtige Missionen. Als Gefahren, die dem katholischen England drohen, bezeichnet Manning die antikatholische Geistesrichtung in der Wissenschaft, das Fehlen einer katholischen Literatur und den Mangel an Entschiedenheit im Bekenntniß der katholischen Religion. „Der antikatholische Geist der englischen Gesellschaft beherrscht die gesammte öffentliche Verwaltung von der Patronage der Krone bis zu den Stimmen bei Wahlen zu den Kirchenfabriken[3])." Aber es wäre ein verhängnißvoller Irrthum, wollte man annehmen, man könnte durch Feilschen mit den katholischen Grundsätzen sich die Gunst der Protestanten erkaufen. Nur Aufrichtigkeit findet Achtung beim Engländer[4]).

In diese Zeit fällt auch der ausgezeichnete Nachruf, den Manning dem Oratorianer Frederick Faber gewidmet. Nur mit Mühe vermag man seinen Thränen zu gebieten bei der Lectüre dieser Abhandlung, die einen Mann feiert, welcher als geistlicher Vater und Rathgeber Tausenden von Seelen den Weg des Heils geebnet, und der als Kanzelredner wie kaum ein anderer uns mit dem Geist und der Predigtweise eines h. Bernard und eines h. Bernardin von Siena in jener Zartheit und Schönheit, mit wel-

1) Manning, Miscell. I, 39.

2) Manning, Miscell. I, 47—60.

3) Manning, l. c. I, 66: No greater blunder could be committed than to try to propitiate Englishmen or English society by a tame, diluted, timid, or worldly Catholicism.

4) Manning, l. c. 116.

Digitized by Google

cher er die Namen Jesus und Maria umwoben, vertraut macht[1]).

Niemand war in höherem Grade befähigt, die großen Dienste, welche Manning der Religion und Kirche erwiesen, richtig zu würdigen als Cardinal Wiseman. Nachdem Dompropst Robert Whitty 1857 auf seine Stelle Verzicht geleistet, um in die Gesellschaft Jesu einzutreten, berief der Cardinal den Dr. Manning zu dem erledigten Posten. Bald nachher wurde Manning durch Pius IX. zum Apostolischen Protonotar und damit zum Range eines Prälaten erhoben. Bereits 1860 schwebte Wiseman während eines römischen Aufenthaltes zwischen Leben und Tod. Im Januar 1865 stellten sich die Vorboten des Todes mit verstärkter Gewalt ein. Manning, der sich damals in Rom befand, wollte der Secretär des Cardinals an das Krankenbett berufen, aber Wiseman wehrte es ihm, bis er ihm den Befehl dazu ertheilen werde. „Telegraphirt," sagte der Cardinal eines Tages, „dem Dr. Manning." Als der letztere anlangte, konnte er dem eben noch mit Bewußtsein ausgestatteten Kirchenfürsten den Segen Pius IX. überbringen, worauf Wiseman dreimal die Worte sprach: „Ich danke ihm." Das war seine letzte Aeußerung. Der ausdrückliche Wunsch Wiseman's, wenn eine Leichenrede überhaupt gehalten werde, so möchte Manning damit betraut werden, wurde erfüllt. In meisterhafter Weise hat Manning sich seiner Aufgabe entledigt und eine Oraison funèbre geliefert, die, was Tiefe der Sympathie, Feinheit in der Charakteristik, Schärfe in der Auffassung der kirchlichen und politischen Verhältnisse und Genauigkeit in der Dogmatik anlangt, geradezu ein Ereigniß bildete[2]). Und dem nämlichen hohen Verblichenen hat Manning dann ein Ehrendenkmal in der Dublin Review gesetzt und damit ein neues glänzendes Blatt der neueren englischen Kirchengeschichte eingeflochten[3]).

Es ist endlich einmal an der Zeit, daß auch die Geschichte der Berufung des Propstes Manning auf den erzbischöflichen Stuhl

1) Manning, l. c. I, 111. 116. Vgl. Dublin Review, New Ser. II 159: Father Faber.

2) Manning, Sermons II, 263—305: Omnia pro Christo. Devise des Cardinals Wiseman.

3) Dublin Review, New Ser. IV, 267. Miscellanies I, 149—171.

Digitized by Google

von Westminster dargelegt werde. Der vormalige Secretär Manning's, heutige Jesuitenpater John Morris, dem wir für so viele kostbare Werke über „die Leiden unserer katholischen Vorfahren" zu unbegrenztem Dank verbunden sind, hat diese Geschichte zum Theil nach Manning's Mittheilungen soeben im Month dargelegt. Gegen seinen Willen wurde Bischof George Errington von Plymouth 1855 durch Pius IX. zum Titular-Erzbischof von Trapezunt und Coadjutor des Cardinals Wiseman berufen[1]). Von je her durch das Band inniger Freundschaft mit einander verbunden, war doch von einem gemeinsamen Wirken in der Verwaltung des Sprengels bald nach ihrem ersten Zusammenwohnen kaum mehr Rede. In der Auffassung beinahe aller Detailfragen des praktischen Lebens gingen beide Prälaten derart regelmäßig auseinander, daß Wiseman die Enthebung seines Coadjutors bei Pius IX. beantragte und auch erlangte. „Strenge gegen Andere, übte Msgr. Errington noch weit größere Strenge gegen sich selber. Und die Katholiken mußten sich erbauen an dem Beispiel des Erzbischofs Errington, mochte er als Pfarrer auf der Insel Man, oder als Professor in Prior Pork seine Thätigkeit entfalten[2])." Von seinem Vorschlagsrecht Gebrauch machend, unterbreitete das Domkapitel von Westminster nach Wiseman's Ableben Pius IX. drei Candidaten, nämlich Errington nebst zwei anderen Bischöfen. In der besten Absicht baten die beiden letztern den h. Vater um Errington's Berufung, ohne sich aber die höchst unbequeme Lage vorzustellen, in welche sie damit den Papst hineinzwängten. In der That, durch den Papst als Coadjutor für untauglich erklärt, konnte Errington unter keinen Umständen Nachfolger Wiseman's werden. Die Berücksichtigung der bischöflichen Wünsche war für den Papst eine baare Unmöglichkeit. Aber wer sollte denn an Errington's Stelle treten? Der Name Manning wurde genannt. Aber jetzt erhob sich ein Sturm der Agitation. Nicht von einer, von vielen Seiten erfuhr diese Candidatur heftige Bekämpfung. Aber Pius IX. blieb fest wie eine Mauer und ernannte Manning aus apostolischer Machtvollkommenheit zum Erzbischof von Westminster. „Ach," bemerkte der Papst dem neuen Erzbischof in der ersten Audienz im

1) Brady, Episcop. Succession III, 376.

2) Morris, Month LXXIV, 163.

Digitized by Google

September 1865, „viele Leute brachten viele Gründe gegen Ihre Berufung auf den erledigten Stuhl bei mir vor, aber beständig vernahm ich eine Stimme in meinen Ohren, die mir sagte: Mettetelo lì, Mettetelo lì!" Das Siegel der Verschwiegenheit, unter welchem Manning seinem Secretär Morris diese Worte mittheilte, hat er kurz vor seinem Tode freigegeben[1]).

Ganz England, ja die Katholiken aller Zungen schulden Pius IX. unermeßlichen Dank dafür, daß er jener innern Stimme Gehör gegeben. In der dem Secretär der Propaganda am 30. April 1865 ertheilten Audienz von Pius IX. bestätigt, wurde Manning's Berufung zum Erzbischof durch Breve der Propaganda vom 16. Mai 1865 ausgeführt. Am 8. Juni 1865 empfing der Dompropst Manning durch den Bischof Ullathorne von Birmingham, unter Assistenz der Bischöfe Turner von Salford und Brown von Newport und Menevia in Gegenwart beinahe des gesammten englischen Episkopates, des Adels und der Botschafter der katholischen Mächte in der Kirche St. Mary (Moorfields) die bischöfliche Consecration. Am 25. September 1865 wurde die Bitte um das Pallium gestellt, und am 29. September hat Pius IX. nach Darbringung des Meßopfers in seiner Privatkapelle unter Assistenz des Uditore di Rota, Msgr. de Avila, den neuen Erzbischof eigenhändig mit dem hl. Pallium bekleidet[2]).

Als Oberhirt hat Cardinal-Erzbischof Manning seine Bemühungen besonders auf die Bildung und Erziehung der Geistlichkeit und die Entwickelung der Elementarschule gerichtet und in beiden Rücksichten überraschende Erfolge erzielt. „Ich halte mich für berechtigt," bemerkte Msgr. Hedley in der Leichenrede, „mich an die Geistlichkeit seines Sprengels zu wenden. Sie war Gegenstand seiner innigsten Liebe. Diese Geistlichkeit wird uns drei Thatsachen bezeugen. In erster Linie, daß es keinen Clerus in Europa gibt, welcher ernstere, ergreifendere, rührendere Worte der Belehrung seit sechsundzwanzig Jahren empfangen hat. Zweitens, daß kein Priester je den Cardinal besuchte, ohne an ihm einen Vater und Freund zu finden. Und endlich, daß seine persönliche Hilfe, seine Besuche und Visitationen, seine ausgezeichneten Kanzelreden ohne Unterbrechung bis in die

1) Morris, Month l. c. 164. Mettetelo lì = Setze ihn dahin!
2) Brady, Episcop. Succession III, 381.

Digitized by Google

letzte Zeit fortdauerten. Mit Recht hat der Verblichene es oft betont, daß die Bildung frommer und hingebender Priester das Ziel seiner innigsten Wünsche bildete[1]." Kaum mit der Leitung der Erzdiöcese betraut, hat er den Instinkt des katholischen Volkes, welches anstatt des alten Namens „Mister" das Wort „Father" zur Bezeichnung der Priester einführte, unter seinen Schutz genommen und ihm zum Siege verholfen. Der Name „Weltpriester" war für Manning, wie auch für Bischof Ullathorne, ein Greuel, andererseits aber schien derselbe in der allgemeinen kirchlichen Rechtssprache zu tief gewurzelt, als daß Aussicht darauf gewesen, ihn aus der Umgangssprache zu entfernen[2]. Die Zahl der Katholiken der Erzdiöcese Westminster hat unter Manning in Folge zahlreicher Auswanderungen kaum zugenommen, dagegen stieg die Zahl der Geistlichen von 210 auf 350, so daß, wo früher drei Priester wirkten, heute fünf thätig sind[3]. Vielfach hat Manning mit seinen Amtsbrüdern die Frage erwogen, ob nach dem Vorgange von Irland mit seinem allgemeinen Seminar in Maynooth eine ähnliche Anstalt für ganz England ins Leben zu rufen sei, oder ob man nach Anweisung des Trienter Concils Seminarien für jeden Sprengel schaffen solle. Aus wichtigen Gründen schlug man den letzteren Weg ein. Manning gründete sein Priesterseminar von St. Thomas zu Hammersmith in West-London und unterstellte dasselbe der Leitung des Domherrn und nachmaligen Weihbischofs Weathers. Von welchem Geist diese Priesterschaft durchdrungen, das hat Manning selbst ergreifend beschrieben: „Das Leben derselben ist ein Leben der Entsagung. In einem gemietheten Hause wohnend, besitzt der Priester weder Land noch festes Einkommen, er genießt das Brod, das ihm, nach dem Vorgange des Apostels, am ersten Tage der Woche dargereicht wird. Damit bestreitet er die Bedürfnisse des Altares, der Armen und ihrer Kinder. Es ist eine zweifache Armuth, voll von Noth, aber zugleich, wenn aus Liebe und in Nachahmung des göttlichen Meisters getragen, eine Quelle persönlicher Heiligung. Kein Bußhemd drückt schmerzlicher als das Leben des Seelsorgers, kein anderes Leben trägt solchen

1) Tablet 1892. I, 226.
2) Morris, Month LXXIV, 166.
3) Morris, Month LXIX, 460. LXXIV, 166.

Digitized by Google

Segen ein, wenn man es um Christi willen führt, kein anderes ist so unerträglich für den Miethling und solche, welche Ruhe und Bequemlichkeit wünschen[1])."

Mit ganzer Seele wandte sich der neue Erzbischof der Förderung der Elementar- und Armenschulen zu. Sein Programm ist in die Worte zusammengefaßt: „Jedes christliche Kind hat ein Recht auf christlichen Unterricht, und jedes katholische Kind einen Anspruch auf katholischen Unterricht und katholische Erziehung[2])." Länger als ein viertel Jahrhundert hat Manning den Kampf für den christlich-katholischen Charakter der Schule gekämpft. In gerechtem Unwillen wandte er sich bereits 1866 gegen die in vielen Kreisen als selbstverständlich angesehene, in der That aber mit dem Stempel der schreiendsten Ungerechtigkeit behaftete Praxis, gemäß welcher man katholische Kinder, deren einziges Verbrechen in ihrer Armuth bestand, zum Besuch des anglikanischen Gottesdienstes und zum Erlernen des protestantischen Katechismus zwang. Heute dürfte kein Schul- oder Armenvorstand in London zu finden sein, der arme Kinder katholischen Bekenntnisses nicht katholischen Schulen überwiese[3]). Dann kam der große Kampf um den christlichen Charakter der Schule. Manning selbst ermuthigte seine Gläubigen zum Bau und zur Unterhaltung von Elementarschulen, welche allen staatlichen Anforderungen Genüge leistend und nach Prüfung durch den staatlichen Schulinspector auf Grund der Leistungen der Schüler mit Geldmitteln versehen, zugleich einen durchaus katholischen Charakter an sich tragen[4]). Ein überaus warmes Herz schlug im Bischof für die Elementarlehrer, deren Gehälter zu verbessern bis in seine letzten Tage den Gegenstand seiner eifrigsten Bemühungen bildete. In Hammersmith entstand ein Seminar zur Ausbildung von Elementarlehrern, welches der Geistliche Graham mit Erfolg leitete. Dann kam das Elementarschulgesetz von 1870, welches den christlichen Charakter der Schule zerstörte durch

1) Manning, Internal Mission of the Holy Ghost 452. Lilly, Characteristics 322. Ueber Lilly vgl. meine Besprechung im Literar. Handw. Nr. 479.

2) Tablet 1892. I, 126.

3) Dublin Review, New Series III, 455: Reformatory Schools. VIII, 299, English Catholic Poor Schools.

4) Dublin Review, l. c. XV, 123: The Education Bill.

Digitized by Google

Schöpfung von confessionslosen Schulen, zu deren Gunsten die Steuerkraft des Volkes mit Beseitigung der religiösen Interessen ungebührlich in Angriff genommen wurde. Im Interesse der Erhaltung des christlichen Charakters der Schule überhaupt, zunächst der katholischen, dann aber auch der anglikanischen, trat Manning in Wort und Schrift auf wider dieses Gesetz und seine unheilvollen Wirkungen. Größtes Aufsehen erregte sein berühmter Aufsatz: „Ist das Christenthum Englands der Erhaltung werth[1])?" Ja, allerdings, aber dann sind auch die neugeschaffenen Schulvorstände aufzuheben, die das Gesetz von 1870 mit unbeschränkten Mitteln zur Begründung confessionsloser Schulen ausgestattet, und an deren Stelle Männer zu wählen, die christliche Schulen mit den Steuern christlicher Bürger ins Leben rufen. Nach den langwierigen Arbeiten der königlichen Schulcommission, an denen er reichlich betheiligt war, sprach er als unabweisbare Forderung die Errichtung solcher Schulen aus, die weder Leute, die auf ihr Gewissen noch etwas geben, ausplündern, noch den Eltern ihr natürliches Erziehungsrecht verkümmern.

Wiederholt war es mir vergönnt, den vom Erzbischof im Monat Juni jeden Jahres nach St. James-Hall berufenen großen Versammlungen beizuwohnen, in welchen über den Fortgang des Elementarschulwesens der letzten zwölf Monate Bericht erstattet wurde. Hier zeigte der Kirchenfürst seine seltene Gabe, große Debatten zu leiten, und nach deren Abschluß die Hauptgedanken der einzelnen Redner in knappen Worten zusammenzufassen. Umgeben von den Spitzen des katholischen Adels, einem Herzog von Norfolk, einem Marquis von Ripon, einem Lord Talbot, einem Lord Emly, und einer reichen Zahl trefflicher Priester, wußte Manning den Opfersinn der Katholiken für die Unterhaltung der Schulen rege zu halten.

Den aufgewandten Bemühungen entsprach auch der seltene Erfolg. Beim Antritt seines erzbischöflichen Amtes besaß der Sprengel zwei Waisenhäuser und eine Industrialschule, während der letzte Bericht seines Schulinspectors elf Armengesetz-Schulen, drei Industrialschulen, eine Besserungsanstalt, neun Waisenanstal-

1) Manning, Miscellanies III, 47—79: Is the Christianity of England worth preserving?

Digitized by Google

ten, zusammen mit 24 Schulen und 3204 Kindern erwähnt. Bereits unter Cardinal Wiseman kam die elende Lage der katholischen Kinder in den Arbeitshäusern in einem Comite des Unterhauses zur Sprache. Gegenwärtig empfangen 2253 Arbeitshaus-Kinder katholischen Bekenntnisses katholischen Unterricht. Und die Zahl der Kinder in den katholischen Elementarschulen ist seit 1865 von 11,145 auf 22,580 gestiegen[1]). Beim Bischofsjubiläum des Cardinals wurde 1890 die auffallende Thatsache betont, daß die Zahl der die Schule besuchenden Kinder sich verdoppelt, während die Zahl der Katholiken kaum nennenswerthe Fortschritte gemacht. Berechtigt ist daher der Schluß, daß die Kirche in den fünfziger Jahren in London bedeutende Verluste erlitten. Der Grund jener Thatsache ist nach einem Schreiben des Cardinals vom 18. October 1890 darin zu suchen, „daß in den letzten 25 Jahren ungefähr 33 neue Missionen und 17 oder 18 ihnen beigegebene Stationen ins Leben traten. Diese 50 neuen Mittelpunkte kirchlichen Lebens haben die Taufen trotz der Auswanderung vermehrt[2])."

Aber selbst inmitten der aufreibenden Arbeiten seines Oberhirtenamtes blieb der Erzbischof als Schriftsteller thätig. Die Berufung zum Erzbischof überraschte ihn bei der Fertigstellung des geistvollen Werkes über „die zeitliche Sendung des heiligen Geistes", einer scharfsinnigen Darlegung der Lehre von dem Walten der dritten Person in der Gottheit in und durch das Lehramt der Kirche[3]). Nach Manning drückt die gewaltige Persönlichkeit des h. Karl Borromäus nicht irgend eine besondere Lehre der Kirche aus, sondern ihre Auctorität, wie sie in den Päpsten und allgemeinen Concilien lebt. Eben in dieser Thatsache liegt seine besondere Bedeutung für England. „Fahret also fort," redet er im Vorwort vom 15. Juli 1865 zu seinen Ordensgenossen, den Oblaten

1) Morris, Month LXXIV, 168:

Westminster	1850	1865	1870	1870—74	1875—80	1889
Kindtaufen	5,719	7,975	7,197	7,080	6,891	7,208
Bedingte Taufen . .	581	1,164	1,190	958	1,135	1,300
	6,300	9,139	8,387	8,038	8,026	8,508

2) Morris, Month LXIX, 479.

3) Manning, The temporal Mission of the Holy Ghost. Deutsche Uebersetzung von Dr. P. Regensburg 1867.

Digitized by Google

vom h. Karl in London, „in seinen Spuren zu wandeln. Das englische Volk ist gerecht und aufrichtig. Es sehnt sich nach einer Stimme, die ihm als Führerin dient inmitten des Nebels, in den einander widersprechende Lehrer es geführt haben. Die Irrthümer der drei letzten Jahrhunderte verlieren von Tag zu Tag ihre Anziehungskraft. Predigt den heiligen katholischen und römischen Glauben in seiner ganzen Wahrheit und Fülle. Redet, wie kein anderer zu lehren vermag, mit der Auctorität Gottes und seiner unfehlbaren Kirche." Nachdem Manning seine als Anglikaner vorgetragenen Irrthümer einzeln widerrufen, behandelt er in fünf Kapiteln das Verhältniß des h. Geistes zur Kirche, zum Einzelmenschen, zur h. Schrift, zur Erläuterung der letztern und endlich zur göttlichen Ueberlieferung des Glaubens. Sobald er die Verbindung des h. Geistes mit der Kirche erkannt, war ihm das unfehlbare Lehramt der Kirche klar.

Die drei möglichen Glaubensregeln: ein göttlicher Lehrer, oder die Bibel, oder die Bibel sammt christlichem Alterthum, werden einer eingehenden Besprechung unterzogen, mit meisterhafter Widerlegung der zweiten und dritten Theorie. Die lehramtliche Unfehlbarkeit des Papstes wird mit einer solchen Schärfe und Gelehrsamkeit vorgetragen, daß Manning, hätte er 1870 auch nur einen Augenblick anders gedacht, von seinen Grundsätzen abgefallen wäre. Von maßgebender Bedeutung für Manning's Ansicht über die falsche Gnosis, welcher Döllinger durch übertriebene Werthschätzung der Geschichte und Kritik verfallen, ist seine Darlegung der Beziehung des h. Geistes zur menschlichen Vernunft [1]). Ferner machen wir aufmerksam auf die überraschende Kritik, welche die Essays and Reviews erfahren, sowie das in dieser Angelegenheit ergangene Urtheil des Geheimen Raths, nach welchem der anglikanische Theologe noch immer der etablirten Kirche angehört, wenn er auch Theile canonischer Bücher für unecht erklärt, wofern er nur nicht ein ganzes Buch beseitigt. „Wenn mir gesagt wird," bemerkt Manning mit ebenso viel theologischer Gelehrsamkeit wie gesundem Sarkasmus, „daß eine halbe Million Menschen unmöglich in einer Schlacht fallen konnte, daß das Volk in der Wüste ohne Wunder sein Leben nicht zu fristen vermochte, daß die Befolgung des Pascha-Rituals ich weiß

1) Manning, Temporal Mission 115.

Digitized by Google

nicht wie viele Millionen Schafe verlangte, daß nach der Schätzung der Schafbesitzer in Yorkshire und Natal Millionen Acres Grasland dazu erforderlich gewesen, so bekenne ich, daß mich das kalt läßt. Dieses Verfahren erinnert mich an jenen Einwohner von Athen, welcher ein Haus zu verkaufen hatte, und dann, einen Ziegelstein in der Tasche, umherging und diesen als Bild seiner Wohnung vorzeigte. Ich bekenne nicht, daß ich alle die Schwierigkeiten, die man möglicherweise erhebt, verstehe. . . Aber eine göttliche Thatsache, und zwar diejenige, welche der Mittelpunkt und die Quelle all unserer Gewißheit bildet, ist die ewig dauernde Stimme der Kirche Gottes. Sie hat uns erklärt, daß die heiligen Bücher durch Inspiration geschrieben sind und daß alles, was sie enthalten, mag es wie immer die Grenzen unserer Erfahrung überragen und sich den Kriterien unserer Statistik und der Berechnung unserer Arithmetik entziehen, einfach geglaubt werden muß, weil es göttliche Wahrheit ist[1])." Die Theorie von den sogenannten Obiter dicta des Cardinals Newman, welche der damalige Professor, heutige Weihbischof von Clonfert in Irland, so scharf bekämpft hat[2])', besitzt für Manning ebensowenig Berechtigung. In der That, das echte und rechte Verständniß der h. Schrift ruht bei der Kirche. „Denn die Offenbarung wurde von Gott aufgezeichnet, ehe die neutestamentlichen Schriften verfaßt wurden. Sie ist eingegraben dem Geist der Hirten, oder der lehrenden Kirche, und dem der Gläubigen, oder der lernenden Kirche. Sie war eingegraben und einverleibt den sieben gnadenspendenden Sacramenten, die, jedes einzeln, verkörperte und zum Glauben dargebotene Wahrheiten der Offenbarung sind. Das Sacrament der Taufe verkörperte die Lehre von der Erbsünde und Wiedergeburt . . . Und so bilden die sieben Sacramente der Kirche ein Buch, oder eine Schrift Gottes, welche der Abfassung der Evangelien voraufging[3]). Die am Pfingsttage vom h. Geist dem göttlichen und ewigen Lehrer der Welt verliehene und durch seine stete Gegenwart in der Kirche unterhaltene Offenbarung bildet das

1) Manning, l. c. 168—171.
2) Irish ecclesiastical Record. 1884. pag. 137.
3) Manning, Temporal Mission 180. 181.

Digitized by Google

Original, von welcher die mit Buchstaben fixirte Lehre nur eine Abschrift enthält[1])."

Was aber von der rechtmäßig versammelten Kirche als Besitzerin und Dolmetscherin der Offenbarung gilt, das nimmt Manning in dem nämlichen Maße in Anspruch für den Papst. „Denn das Oberhaupt der Kirche hat eine doppelte Beziehung, zuerst zum ganzen Körper auf Erden, dann zum göttlichen Haupt der Kirche im Himmel, welches ihn mit einer hervorragenden Gnade und dem Beistand des h. Geistes ausstattet, dessen Organ er der ganzen Kirche und der Welt gegenüber ist. Und die Vereinigung aller menschlichen und göttlichen Zeugnisse und aller natürlichen und übernatürlichen Lichter, durch welche die göttliche Offenbarung kund gemacht oder erklärt wird, und die heiligen Schriften nach Buchstaben und Sinn geschützt und gewährleistet werden, wohnt durch eine besondere Ausstattung im sichtbaren Haupt der Kirche auf Erden[2])." Nicht viele deutsche Theologen dürften zu finden sein, die 1865 so verständnißvoll vom Primat dachten und schrieben.

Zu denjenigen Schriften Manning's, welche in unsere Muttersprache nicht übertragen wurden, gehört „England und Christenthum[3])." Wollen wir unserer Aufgabe gerecht werden, so läßt sich dieses theologisch hervorragende Werk hierorts nicht mit Stillschweigen übergehen. Es waren die seit 1864 mächtig im Schwange gehenden Unionsideen, welche einen Briefwechsel zwischen frommen Anglikanern und dem Sekretär der Inquisition, Constantin Cardinal Patrizi, über die sogenannte Zweigtheorie der griechischen, römischen und anglikanischen Kirche veranlaßten. Indem Manning diese Schriftstücke seiner Geistlichkeit mittheilt, verbindet er mit denselben zwei umfangreiche Briefe an einen anglikanischen Freund über das Urtheil „der Krone im Geheimen Rath" über die Essays and Reviews[4]), und über die Stellung des geistlichen Parlaments (der Convocation) in der nämlichen Frage, sodann einen Brief an

1) Manning, Temporal Mission 184.

2) Manning, Temporal Mission 191.

3) England and Christendom. By Henry Edward (Manning), Archbishop of Westminster. London 1867. Vgl. Dublin Review, New Series IX, 110—124. Month VI, 469.

4) Ueber diese Sammlung vgl. Dublin Review, New Series III, 1—27.

Digitized by Google

Professor Pusey über das Wirken des h. Geistes in der anglikanischen Staatskirche, endlich ein ausführliches Hirtenschreiben über die hier einschlagenden weittragenden Fragen.

In einer gelehrten Einleitung behandelt Manning die Stellung Englands zum Christenthum seit der Glaubensspaltung. Hoch steht ihm in der natürlichen Ordnung die Liebe zum Vaterland, aber noch mehr gilt ihm das himmlische Vaterland und die Kirche, die uns demselben entgegenführt. Den falschen Unionsideen stellt er den Satz entgegen: „Mit irgend einem nichtkatholischen Bekenntniß pactiren, heißt die ausschließliche Unfehlbarkeit der wahren Kirche leugnen." Ein solcher Pact wird unmöglich, wenn man auch nur die Geschichte und die dermalige Lage des Anglikanismus ins Auge faßt. Welche rastlose Abwechselung von Systemen, welch verhängnißvolle Preisgebung der wichtigsten christlichen Wahrheiten, welche tiefgehende Veränderung der Stellung zur katholischen Kirche seit 1830. Auf die traditionelle Schule im Anglikanismus (1558 bis 1688) folgte die scripturale (1688—1830) und dann die rationalistische (1830—1867). Allerdings hat 1830 eine Reaction gegen den Latitudinarismus sich erhoben, lang verschollene Wahrheiten kamen der etablirten Kirche wieder zum Bewußtsein. Prächtig beschreibt Manning diese von unsichtbarer Hand gewirkte geistige Erneuerung. Wenn nicht alle Kriterien trügen, dann hat der Erzbischof, ohne es in Worten anzudeuten, ein Bild seines eigenen Geistesganges in folgenden Worten entworfen: „Andere Männer," bemerkt er, „führten diese Wahrheiten urplötzlich und zwar mit einer Fülle von Licht zu der Idee der unauflöslichen Einheit und fortdauernden Unfehlbarkeit der einen wahren Kirche, oder vielmehr zu der Lehre von der Gegenwart und dem Charakter des h. Geistes, als der Quelle aller Einheit und Wahrheit. Nach und nach haben solche Männer sich der nämlichen Kirche, von der ihre Ahnen ebenso losgerissen wurden, wie Adam uns von Gott getrennt, angeschlossen. Und dennoch war es weder die Predigt, noch ein directes Eingreifen der katholischen Kirche, was zu diesem Ergebniß führte. Nie hatten diese Männer den Fuß in eine katholische Kirche gesetzt, nie einen Priester gesehen. Es senkte sich herab auf ihre Gedanken und Gebete, wie wenn das Ohr in einer Melodie die nächsten Accorde aus den bereits vernommenen Tönen ahnt. Doch dem sei, wie ihm wolle — sie fanden den Weg

Digitized by Google

zum mittäglichen Sonnenlichte, in jenes Obergemach, in welchem bis zur Stunde das Licht des Pfingsttages in unvermindertem Glanze sich erhalten. Was ehedem ein Act des Verstandes, wurde jetzt eine That des Glaubens. Fragte man sie: ‚Wie verhält sich das?', dann konnten sie lediglich anworten: ‚Früher war ich blind, nunmehr sehe ich'[1])."

Doch täusche man sich nicht, fährt Manning fort, denn diese Wiedererneuerung besitzt neben manchen Vorzügen tiefe Schatten, welche das Herz des Katholiken mit Angst erfüllen müssen. Vier scharf geschiedene Phasen der Opposition lassen sich im Anglikanismus unterscheiden. Von 1830—1840 erklärte man die Lehren des Katholicismus für falsch, darauf Anglikanismus und Katholicismus für gleich berechtigt, ein Traumgebilde, welches Wiseman zerstörte, dann hat man die 39 Artikel sogar mit dem Tridentinum zu verschmelzen gesucht und im Ritualismus das ganze römische System anzunehmen sich bemüht[2]). „Die Messe in Maskerade," so hat nachmals der Ministerpräsident Disraeli im Parlament den Ritualismus titulirt; Manning bezeichnet denselben als Vernichtung des Begriffes der einen unfehlbaren Kirche durch das Privaturtheil unter dem Deckmantel kirchlicher Gewänder[3]). Wenn es noch eines weiteren Beweises bedarf, daß die anglikanische Kirche ähnlich der die Helden der Nation umschließenden Westminsterabtei allen denkbaren theologischen Geistesrichtungen Aufnahme gewährt, dann hat Manning denselben in den beiden Briefen an einen anglikanischen Freund über die Haltung der Krone gegenüber den Essays and Reviews sowie die Stellung der Convocation erbracht[4]).

Ein vielleicht noch tieferes Interesse beansprucht Manning's Brief an Pusey vom 27. September 1864 über „das Wirken des heiligen Geistes in der Kirche von England[5])." In seinen Grund-

1) Manning, England and Christendom XXXIV.

2) Manning, England and Christendom LXXIV.

3) Manning, l. c. LXXXIII: Ritualism is private judgment in gorgeans raiment . . It is, I am afraid, a dangerous temptation to self-consciousness.

4) Manning, l. c. pag. 1—81: The Crown in Council on the Essays and Reviews. The Convocation and the Crown in Council.

5) Manning, l. c. 81—137: The Workings of the Holy Spirit in the Church of England. Vgl. Dublin Review, New Ser. IV, 230.

Digitized by Google

gedanken bildet dieser meisterhafte Brief einen herrlichen Commentar zu den Sätzen: „Christus erleuchtet jeden Menschen, der in diese Welt kommt", und „Außerhalb der Kirche ist kein Heil". Mit Pusey die etablirte Staatskirche als ein „Bollwerk gegen den Unglauben" zu bezeichnen, lehnt Manning entschieden ab. Vielmehr ist die Reformation nebst ihrem rechtmäßigen Kinde, der Staatskirche, für die unabsehbare Zahl von Bekenntnissen und Irrthümern unserer Zeit haftbar. Wie viele echt christliche Wahrheiten hat sie nicht im Lauf der Zeit, ja unter unseren Augen, preisgegeben, und enthält sie nicht in ihrem tiefsten Wesen, in ihrer innersten Natur die entschiedenste Verwerfung jener höchsten Gewähr, welche die göttliche Offenbarung in der göttlichen und unfehlbaren Auctorität der Kirche besitzt? Manning trauert über diese entsetzliche Verwirrung auf dem Gebiete der Religion und sieht der Zukunft mit Bangen entgegen, weil die Staatskirche immer weniger Kraft besitzen wird, um dem Andringen des Zeitgeistes zu widerstehen[1]).

Wenn indeß in Abrede zu stellen ist, daß der heilige Geist *durch* die etablirte Kirche als solche wirkt, dann steht über allem Zweifel fest, daß er *in* derselben seine Thätigkeit entfaltet. Die Alternative zwischen Katholicismus und Atheismus weist Manning als gebildeter Theolog mit Recht entschieden ab. „Denn es gibt Lichter der natürlichen Ordnung," und es ist Lehre der Kirche, die Manning 1870 in Rom selbst mit bekräftigt hat, daß die Vernunft aus sich das Dasein Gottes zu beweisen vermag. Wenn auch fragmentarisch und verstümmelt, beruhen bei den Mitgliedern der etablirten Kirche manche christliche Wahrheiten. Ein Hauch der Wehmuth ist in einer spätern Schrift über jene Stelle ausgegossen, in welcher Manning die Lage der Anglikaner darlegt. „Geboren in einem Zustande der Beraubung, fanden sie (die Anglikaner) sich enterbt, haben nie ihr Erbtheil gekannt und sind aufgewachsen im Glauben an das, was Eltern und Lehrer vorgetragen. Millionen von ihnen würden, wenn hinlänglich über den Katholicismus erleuchtet, denselben annehmen[2])." Jeder gewaltsame Angriff eines Katholiken auf die etablirte Kirche wird von Manning scharf mißbilligt. „Denn," bemerkt er, „mit Schmerz

1) Manning, l. c. 114. Lilly, Characteristics 235.

2) Manning, Four great Evils of the Day 23.

Digitized by Google

und Ungeduld müßte ich jeden Versuch ansehen, den Glauben an die volle Offenbarung des Christenthums durch jene (sonderbare) Logik zu fördern, welche die Wahrheiten der natürlichen Ordnung untergräbt[1])."

Es war lediglich eine nothwendige Folgerung aus diesen Darlegungen, wenn Manning in dem Schlußtheil des Werkes, dem in Sachen der Unionsbestrebungen verfaßten Hirtenschreiben vom Dreikönigentage 1866, diese ablehnt[2]). Einheit wollen wir mit allen Christen anstreben, aber ohne ein Titelchen der Offenbarung, in deren Vollbesitz wir uns befinden, zu opfern. Diese neuen Unionisten mit ihren vielgestaltigen Elementen werden scharf gekennzeichnet und der Satz ausgeführt, daß das Dogma weit entfernt, eine Fessel für den Geist zu sein, vielmehr seine Schwungkraft erhöhe. Jede neue Entdeckung auf dem Gebiete der Wissenschaft zieht ebenfalls dem denkenden Geist engere Grenzen, die er ohne Schaden nicht überschreiten darf. Wer aber möchte darin eine Last, und nicht vielmehr einen Vortheil erkennen[3])? Der Grundirrthum der anglikanischen Unionisten aber liegt in der Verwerfung der nie mangelnden Unfehlbarkeit, an deren Stelle sie eine interimistische, ihnen gutdünkende setzen. Wahre Vereinigung ist nur auf dem Boden der katholischen Wahrheit möglich. Die von uns getrennten Brüder zur Erkenntniß der letzteren zu führen, das, aber auch nur das, kann das Ziel der Unionsbestrebungen bilden. Die in diesem Sinne vom h. Stuhl genehmigten Gebetsformulare werden die Gläubigen benützen. Manning's Werk über „England und Christenthum" wurde mit Recht von der katholischen Presse als ein Ereigniß beschrieben und der neue Erzbischof den bedeutendsten Kämpen der Kirche in einer kritischen Periode beigesellt[4]). Mit Ehrfurcht beugten sich die Gläubigen vor seinem Wort und wandten sich von den Vorspiegelungen des abgefallenen Priesters Edmund Ffoulkes ab, welcher in zwei ebenso anmaßenden wie unkatholischen Briefen an seinen Erzbischof seinen anglikanischen Standpunkt kundgab und außerdem seine falsche Geistesrichtung

1) Manning, Engl. and Christendom 108.
2) Manning, l. c. p. 137—227: The Reunion of Christendom.
3) Manning, l. c. 159.
4) Dublin Review, New Ser. IX, 125.

Digitized by Google

in seinem Werke „Christendom's Divisions" offenbarte, die in Folge dessen auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt wurden[1]).

Nie waren seit Erlaß des Emancipationsgesetzes vom 13. April 1829 die Klagen der Katholiken über die schreiende Ungerechtigkeit der etablirten Staatskirche Irlands verstummt. Zeitweilig durch das sehr bedenkliche Zehntgesetz von 1838 unterdrückt, machten sie im Lauf der Jahre mit um so größerem Nachdruck sich geltend. „Allerwärts," bemerkte Sir William Wilde (nachmals Lord Truro), „wird eingeräumt, daß die irische Staatskirche den tiefsten Grund des irischen Unglücks bildet und naturgemäß eine Quelle des Hasses und der Zwietracht enthält." Und nach den Ausführungen des Lordkanzlers Brougham im Oberhause „wird durch sie jedes Princip des gesunden Menschenverstandes beschimpft[2])." In diese große Bewegung, welche das Gesetz der Aufhebung der irischen Staatskirche vom 26. Juli 1869 unter Gladstone's berühmtem ersten Ministerium errang, griff auch Erzbischof Manning ein. Am 12. März 1868 erschien sein prächtiger Brief an Earl Grey, in welchem sich die ausgedehntesten Kenntnisse über die grüne Insel mit echtem Mannesmuth und staatsmännischem Geiste paaren. Der Brief ist ein Denkmal würdig der größten Staatsmänner aller Zeiten. Die politische, religiöse und sociale Frage werden mit gleicher Weisheit behandelt und dem englischen Volk die Mittel angegeben, durch welche es begangenes Unrecht zu sühnen vermag. Denn nicht alte Wunden aufreißen, sondern sie gänzlich heilen möchte der Erzbischof. Selten hat das hochveranlagte, aber tiefgebeugte irische Volk einen ebenso warmen, wie einsichtsvollen Bewunderer und Vertheidiger gefunden[3]).

Beim Centenarium der hh. Apostel Petrus u. Paulus zog Manning nach Rom und unterzeichnete die am 1. Juli 1867 Pius IX. überreichte Adresse, in welcher die versammelten Bischöfe ihrer Freude über die Abhaltung eines allgemeinen Concils und der Anerkennung der höchsten Würde des Papstes, als des Mittelpunktes der ganzen Kirche und

1) Dublin Review, New Ser. VIII, 397. XII, 269. Month X, 201. XI, 416.

2) A. Bellesheim, Gesch. der kathol. Kirche in Irland III, 607—613.

3) Manning, Miscellanies I, 211—257: Ireland. A Letter to Earl Grey.

Digitized by Google

des obersten Lehrers, dem alle zu folgen haben, Ausdruck verliehen[1]). Wiederholt trat Manning auch jetzt und zwar in höchst geistvoller Weise für die bedrohten Rechte des h. Vaters ein, so in den Predigten über die zeitliche Macht des Papstes in politischer Beziehung 1866, über Rom und die Revolution 1867, über Christ und Antichrist 1867, sowie über den Syllabus 1868[2]). Wenn aber Manning sich durch diese Vertheidigung der äußeren Garantien, ohne welche eine fruchtbare Verwaltung der allgemeinen Kirche nur schwer möglich, bereits große Verdienste um die Religion erworben, dann sollte er bald als sieghafter Vertheidiger des Charisma lehramtlicher Unfehlbarkeit vor, in und nach dem Vatikanischen Concil auftreten.

Wer kännte nicht den dreibändigen Roman des Ministerpräsidenten Benjamin Disraeli, des nachmaligen Lord Beaconsfield[3]). Den jungen, aber unermeßlich reichen Convertiten Marquis of Beute dem englischen Publikum als Schreckbild und Opfer katholischer Priester und ihrer Ränke vorzuführen, war ebenso sittlich verwerflich, wie aus ästhetischen Rücksichten trotz aller Kunst der Darstellung und aller Schönheit des Stils zu beanstanden. Hätte ein englischer Novellist sich erkühnt, einen der modernen unchristlichen Weltanschauung verfallenen Lord in dieser Weise zu travestiren, seine Verwandten zu verhöhnen und Geheimnisse, die er in amtlicher Eigenschaft oder als Gast am Freundesheerd vernommen, vor das große Publikum zu zerren, man würde ihn der Verletzung des Haus- und Gastrechtes, sowie der obersten Grundsätze der Sittlichkeit angeklagt haben. Aber Benjamin Disraeli kannte sein Publikum und war des Ruhmes sicher. Doch enthält das Werk auch Stellen von wunderbarer Schönheit und dazu gehören jene Episoden, in welchen der Cardinal Grandison auftritt, unter welchem Disraeli den Erzbischof Manning darstellt. „Ist es wahr," fragte der Convertit den Cardinal, „daß das zu berufende Concil die Infallibilität des Papstes aussprechen wird?" „In Fragen des Glaubens und der Sitten," entgegnete rasch der

1) Collect. Concil. Lac. VII, 1037.

2) Manning, Sermons on eccl. Subjects III, 1—101.

3) Lothair. By the Right Honourable B. Disraeli. 3 vols. London 1870. Dublin Review, New Ser. XV, 156—178.

Digitized by Google

Cardinal, „gibt es keine andere Unfehlbarkeit. Das ist ein Geheimniß, das Gott allein kennt. Was wir über die Entscheidung des Concils in diesem gewichtigen Punkte wissen, besteht darin, daß seine Entscheidung, eingegeben vom h. Geist, untrüglich wahr sein muß. Die Entscheidung müssen wir abwarten, und wenn sie bekannt ist, annehmen nicht allein mit äußerem Gehorsam, sondern mit innerer Unterwerfung des Geistes und des Willens [1])."

Das hat Erzbischof Manning, wie wir im nächsten Artikel sehen werden, und mit ihm die ganze Kirche gethan.

XVIII.

Rostocker Theologen aus dem Ende des 16. Jahrhunderts und ihr Zeugniß über die Folgen der Reformation.

(Von B. Lesker.)

„Ueberall wanken die Tempel durch Zwietracht frommer Sophisten,
Kämpfend mit Zunge und Faust, schürend den heiligen Krieg.
Ueberall wüthen der Uebel gar viel an den Höfen der Fürsten;
Darum nur schleichet das Blut träg in den Adern des Staats.
Ueberall schwächet die Städte die Bosheit der eigenen Bürger,
Ach, zu des Vaterlands Sturz und zur Vernichtung zuletzt" [2]).

So sang ein nicht unbedeutender Staatsmann, der mecklenburgische Kanzler Heinrich Husan, ein Menschenalter nach Ein-

1) Dublin Review XV, 176. 177.

2) Cum tot ubique sacris evertant templa Sophistae
Litibus et bellum voce manuque gerant,
Cum tot ubique mali grassentur in omnibus aulis,
Vix ut adhuc animam languida regna trahant,
Cum tot ubique mali labefactent oppida cives
In patriae clades excidiumque suae.

Henrici Husani Jurisconsulti horarum succisivarum sive imaginum Mosaicarum libri duo elegiarum libri totidem. Rostoch. 1577. II, eleg. 8.

Digitized by Google

führung der Reformation in Mecklenburg, nämlich im Jahre 1572 beim Tode seines Freundes, des Lübecker Syndicus Hermann Bechtold. Husan war Lutheraner, spielte zuerst am herzoglich sächsischen Hofe bei den Grumbachschen Händeln keine kleine Rolle und trat dann in die Dienste des grimmen Feindes der Katholiken, des Herzogs Johann Albrecht I., der die katholische Kirche in Mecklenburg ausgerottet. Aber er war ein klar sehender und denkender Mann, und deßhalb beklagte er voll Trauer in seinen Elegien „die großen Spaltungen in der christlichen Kirche (d. h. unter Luthers Anhängern) und das Unwesen der zänkischen Klüglinge und der heftigen, oft eigensüchtigen Eiferer (nämlich der Prädikanten), welche zu seiner Zeit die Empfänglichkeit der Menschen für die kirchlichen Dinge mißbrauchten“ [1]).

Mit Husan stimmten damals schon viele Männer überein, welche die Wahrheit ernstlich liebten und suchten und sich in den Stürmen der Reformation nur deßwegen von der Einen heiligen Kirche getrennt hatten, weil sie die Mißbräuche der Menschen der Kirche selbst zuschrieben, der Kirche, die nichts so sehr verabscheut, wie die Sünden ihrer Kinder. Nur die Zeloten und Sophisten, nämlich die mit Mund und Hand kämpfenden Prädikanten wollten, gerade wie ihre würdigen Nachfolger im heutigen Evangelischen Bunde, keineswegs sehen, daß die tiefen Schatten, welche sich in Sitte und Leben des Volkes auch nach der Reformation zeigten, nicht Ueberreste des so gründlich ausgefegten Papismus seien, vielmehr der neuen Lehre selbst entstammten.

Es ist deßwegen vielleicht am Platz, lutherischen Prädikanten vom Ende des 16. Jahrhunderts selbst das Wort zu ertheilen und zu hören, was sie in Rostock, dieser festen Burg des Lutherthums, in unbewachten Augenblicken über die Früchte des lutterreinen Evangeliums (so nennen sie ja mit Vorliebe Luthers Lehre) gepredigt, geschrieben und selbst haben drucken lassen.

1. Gepredigt wurde in der Neige des Jahrhunderts der Reformation in der alten Universitätsstadt Rostock hinlänglich. Als 1588 der Prädikant Nikolaus Gryse in der alten Klosterkirche

1) Vgl. Glöckler, Leben des Kanzlers Husan; Jahrbb. für meckl. Geschichte. 8, 149.

Digitized by Google

zum hl. Kreuz seine Bußpredigten über den Propheten Jonas anhub, rühmte er: „Allhier zu Rostock sind unserer dreizehn Prediger; da höret man, Gott Lob, die ganze Woche alle Tage predigen, Gott gebe, mit Frucht und Nutzen“[1]). „Es geschehen allhier zu Rostock,“ sagte derselbe Prädikant an einer anderen Stelle, „alle Woche neun und zwanzig Predigten ohne die, so hart vor dem Thore zu St. Georgen wöchentlich, des Sommers drei und des Winters zwei, gethan werden, auch ausgenommen alle Fastenpredigten zum hl. Geiste, ja auch nicht mit eingerechnet alle Predigten, so an den Festen, Feiertagen und Bettagen, sowie bei Begräbnissen gehalten werden. Denke dem nach, rechne es über und betrachte, wie viele hundert im Jahre geschehen, und wie viele tausend in 20, 30 oder 40 Jahren geschehen sind“[2]). Auch über den Gegenstand der Predigten verbreitet sich Gryse: Zu St. Jakob (der Domkirche) wurde in den Wochentagen der Psalter und die Epistel an die Epheser ausgelegt, in St. Marien das erste Buch Moysis und das Johannisevangelium, zu St. Nicolaus das 1. Buch der Könige, zu St. Peter die Apostelgeschichte. Allwöchentlich wurde überdies die Bibel ausgelegt in der Kapelle zum hl. Geist, zu St. Jürgen, zu St. Catharinen und zu St. Lazarus vor dem Heringsthore; zu St. Johannis, der alten Dominikanerkirche, aber wurde der Katechismus erklärt und Freitag nachmittags das Examen mit den Kindern gehalten[3]).

An der Verkündigung des lutterreinen Evangeliums fehlte es also keineswegs, wohl aber an den Früchten. „Zu erbarmen und zu beklagen ist es,“ gestand derselbe Gryse, „daß so wenig Leute sich bekehren, und daß Gott seine Hand zu einem undankbaren Volke, das auf bösen Wegen wandelt, ausstrecket“[4]). „Herrliche und unzählich viele Bußpredigten geschehen bei uns Christen“, aber, meint Gryse weiter, „der große Haufe bekümmert sich weniger wie nichts darum“[5]). „Fast nichts ist auf Erden“, klagte 1584 der Rostocker Superintendent Simon Pauli, ein geborener Schweriner, „das so schändlich von vielen verachtet, ja wohl auch von den meisten verlästert, verschmähet und verfolgt wird als eben Gottes

1) Gryse, XX Bothpredigten. Bl. E ij. — 2) Gryse, a. a. O. Bl. Y. 3) A. a. E. Bl. B v. — 4) Gryse, a. a. Bl. Y. 5) A. a. O. Bl. A ij.

Digitized by Google

Wort mit seinen treuen Predigern und Lehrern, sintemalen die wenigsten Leute zur Predigt kommen, sondern die meisten zu Hause bleiben oder vor dem Thore oder auf dem Markte herumschlenkern, oder in den Zechstuben sitzen und saufen. Viele, so nachts auf weichen Betten und Kissen nicht schlafen können, schlafen in der Kirche auf harten Bänken sitzend oder wohl gar stehend. Etliche schwatzen unter der Predigt miteinander oder lesen in Büchern. Viele behalten nichts oder gar wenig aus der Predigt, da sie doch sonsten alles, was geredet wird, wohl fassen und behalten können" [1]).

Mit Simon Pauli stimmte der Theologe David Chyträus, die Leuchte der Rostocker Universität, überein. Schon 1563 klagte derselbe über die Verachtung des göttlichen Wortes: „Täglich sehen wir vor Augen, in welcher Sicherheit, Nachlässigkeit und Verachtung des göttlichen Wortes fast alle Menschen gefangen sind" [2]).

So wenig Frucht brachte nach Gryse die Predigt des neuen Evangeliums in Rostock, daß „viele in großer Sicherheit dahinleben, in Hoffart, in Fluchen und Verachtung seines hl. Wortes, in Haß und Neid, in Saufen, in Unzucht, in Wucher und dergleichen Sünden, als ob da kein Gott wäre, der das Gute belohnt und das Böse bestraft [3])." „Ach, wie laut schreien aus Häusern und Buden und Kellern und aus allen Winkeln die großen Sünden zu Gott im Himmel und fordern Gottes gerechten Zorn herunter [4])." „Wo ist jemals," rief auch Simon Pauli, „die Ungerechtigkeit größer gewesen und weniger Liebe als jetzt? Ist doch die Welt fast nichts anderes als eine diebische Schindergrube und ein unreiner Venusberg, und wird oft ein Hund mehr als ein Mensch geachtet. Jetzt geht es nach dem Sprichwort: Gott für uns alle, ein jeder für sich selbst. Auf der Zunge ist Honig und im Herzen Galle. Der Mund spricht: Freund, Gott grüße dich, und das Herz meint:

1) Simon Pauli, Extrakt aus der Postille. Magdeburg 1584. S. 20.
2) Chytraei Apocal. (Epist. dedic.) fol. C.
3) Gryse, XX Bothpredigten. Bl. Eiiij.
4) Das. Bl. E v.

Digitized by Google

Freund, hüte dich! Darum ist auch wohl in Acht zu nehmen dieses Sprichwort:

Je länger je lieber ich bin allein,
Denn Treue und Glauben sind worden klein.

„Man muß sich aber," fährt der gefeierte Rostocker Superintendent fort, „hierdurch nicht schrecken lassen von der Lehre, sondern beständig beharren, wie der Herr hinzuthut: Wer aber ausharrt bis an's Ende, der wird selig werden[1])." — Charakteristisch ist, daß Pauli die neue Lehre glaubte in Schutz nehmen zu müssen und die Leute zum Beharren in derselben aufforderte. Es wird also wohl in Rostock gewesen sein wie an vielen anderen Orten: die Anhänger des neuen Evangeliums sind an demselben irre geworden, da sie die Früchte sahen.

2. Was die lutherischen Prädikanten in Rostock besonders beklagen, das ist die Abnahme der Nächstenliebe. „Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit gehen jetzt im Schwang," bekannte Pauli, „da fast niemand mehr den Nächsten liebet und Barmherzigkeit erzeiget; alle geizen und raffen in ihren Sack. Zur Erhaltung des Wortes, der Kirchen und Schulen wollen sie nichts geben, sondern auch, was ihnen zuvor gegeben, wiederum nehmen und rauben." „Sie halten: kein verlorener Geld denn dieses, welches Predigern, Schulmeistern, Schülern und Armen gegeben wird, und geben eher Gauklern und anderen leichtfertigen Leuten als diesen[2])."

Wie war das früher in katholischen Zeiten doch so anders gewesen! Daß aber die Geringschätzung der guten Werke seitens der Anhänger Luthers Quelle der Liebllosigkeit sei, daran dachte der Superintendent Pauli nicht oder sprach es wenigstens nicht aus. Wer mochte dem Nächsten Gutes thun, wenn wirklich Melanchthons Lehre Wahrheit enthielt: „Wir lehren, daß wir durch den Glauben allein gerechtfertigt werden, ... daß unsere Werke und Unternehmungen nichts als Sünde sind[3])."

Mit Vorliebe kam Pauli auf die Thatsache zurück, daß die Nächstenliebe erkaltet sei und deßwegen sich alle Stände schinden und bekriegen. „Wo findet man aber nun Gottes Kinder?" fragte

1) Simon Pauli's Extract. S. 733.

2) Pauli S. 748.

3) Melanchthon, Loc. theol. Ed. August. 1821. p. 158; cf. 108.

Digitized by Google

er. „Denn welch' eine große Unbarmherzigkeit ist fast bey allen, sintemalen die Obrigkeit ihre Unterthanen über die Maßen beschweret, die Unterthanen unter einander, der Edelmann den Bürger, der Bürger den Edelmann, der Bürger den Bauern, der Bauer den Bürger, die Edelleute unter einander, die Bürger unter einander, die Bauern unter einander sich ärger als die Heiden schinden und aussaugen, und keiner dem andern gutes mehr thut[1])."

3. Eine Folge dieser allgemeinen Liebloſigkeit war die Mehrung des losen Volkes, das zu allem Schlechten bereit war. Schon 1557 hatte Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg Klage geführt, daß die Stadt Rostock viel Gesindel beherberge, welches auf's Land ziehe und seine Unterthanen durch Stehlen und Rauben schädige. Er drohte diesen Vaganten harte Strafe an[2]). Schuld an der Ansammlung dieses losen Volkes schien nach Pauli's Ansicht die Obrigkeit selbst zu sein, denn sie bedrückte und machte das Volk arm mit ehedem unbekannten Lasten und Steuern. „Zu dieser Zeit ist es eine harte Frage, ob es recht sei, daß so große unleidliche Accise, welches Wort mir in meiner Jugend ganz unbekannt gewesen, hin und her, zu Wasser und zu Lande aufgesetzet und fast immer gesteigert wird; daß den Städten und oft auch denen von Adel ihre Privilegien nicht gehalten, sondern genommen werden; daß die Bauern müssen täglich zu Hof dienen, da ihnen nicht zu essen und zu trinken gegeben wird und sie dergestalt ausgemergelt werden, daß sie oft kein Brod im Hause und kein gutes Kleid an ihrem Leibe haben[3])."

„Alle Gewalthaber," stimmte auch Chyträus ein, „werden in diesem ausgemergelten Greisenalter der Welt härter und drückender. Denn wie die Sünden mehren sich auch die Strafen und das öffentliche, wie private Unglück. Darum müssen wir auch um so geduldiger die härteren Lasten ertragen, welche uns die Behörden auflegen[4])." „Unsere Fürsten," klagte derselbe Chyträus, „ver-

1) Pauli S. 495.

2) Vgl. Wichmann, Mecklenburg's altniedersächsische Literatur. 2, 36.

3) Pauli S. 495.

4) Chytraei Expos. epistolarum dominic. 231.

Digitized by Google

nachlässigen die Hauptsache in ihrem Amte, die Sorge für die Kirchen, für die Rechtspflege, für gute Sitten, für die Studien, das Lehramt; sie versäumen die Unschuldigen zu vertheidigen und die Schuldigen zu strafen. Dafür sind sie der Trägheit und allerhand schädlichen Nebensachen ergeben: sie bauen, jagen, lieben Gepränge und Gastmähler, beginnen unnöthige Kriege" u. s. w.[1]).

Ja, schlimmer noch: „Viele Machthaber an Höfen und Städten," so schrieb Chyträus an den bekannten Johann Wigand, „ergreifen begierig jede Gelegenheit, die treuen evangelischen Prediger zu beschimpfen und zu unterdrücken. . . . Wir haben keine Constantine, welche mit ihrem königlichen Mantel die Flecken an den Geistlichen bedecken, aber viele Sykophanten, welche sie noch fälschlich anklagen[2])." „An vielen Höfen und Städten," schrieb er weiter an Joachim Kruse, „ist die Lage der treuen Diener der Kirche ähnlich wie die des Sklaven beim Plautus; wegwerfen kann man sie nicht gänzlich, weil man ihrer bedarf, jedoch klage man beständig über sie und zeige offen, daß sie lästig und hassenswerth seien." Fast in gleichen Klagen ergoß sich Chyträus 1574 bei dem herzoglichen Rathe Georg von Tesmar in Güstrow, was schon auf lokale Verhältnisse schließen läßt[3]).

Ein Vorkommniß am Hofe des Herzogs Ulrich von Güstrow war es nämlich, welches zu so bitteren Worten Veranlassung bot. Dr. Konrad Becker (oder Pistorius) aus Braunschweig war 1562 als Superintendent nach Güstrow berufen worden. Seine Strafpredigten hatten ihm die dortigen Rathmannen bald zu Feinden gemacht. 1577 erregte er auch den Unwillen des Hofes. Ein fürstlicher Gesandter hatte sich nämlich, wie das an damaligen Höfen nicht selten vorkam, im Wein übernommen. Er starb an den Folgen der Unmäßigkeit. Becker brachte den Fall auf die Kanzel, wollte auch die kirchliche Beerdigung nicht gestatten. Darob entbrannte der Grimm des Herzogs. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, auch Chyträus zu derselben zugezogen. Chyträus suchte Becker, „den guten und frommen Diener Christi," sowie dessen Genossen zwar zu retten, aber die Hofpartei brachte die Verurtheilung zu stande. Dem eifrigen Prädikanten wurde Widerruf

1) Ibid. 76. — 2) Chytraei Epp. 391.

3) Chytraei Epp. 453; cf. 188, vgl. Jahrbb. 11, 487.

Digitized by Google

und Abbitte auferlegt. Ja, Herzog Ulrich beglaubigte noch diese beschämende Abbitte durch Unterschrift und Siegel, und triumphirend wurde das Actenstück herumgetragen und bekannt gegeben. Darüber war Chyträus mit Recht entrüstet. „Das ist der Grundstein zur Tyrannei über Kirchen- und Schuldiener!" rief er in seinem Brief an Joachim Kruse aus[1]). — Den Grundstein zu dieser Tyrannei hatte aber Luther selbst gelegt, indem er seine Kirche den weltlichen Machthabern überantwortete. — Ueber den „guten und frommen Diener Christi," Dr. Konrad Becker, der von Güstrow an die Universität Rostock übersiedelte, werden wir übrigens später noch mehr hören.

Gleich Chyträus war auch sein Amtsbruder Simon Pauli durch langjährige Erfahrung zu der Erkenntniß gekommen, daß die neugläubigen Obrigkeiten ihre Prädikanten nur als gefügige Werkzeuge werthschätzten, aber auch bei Seite schoben und preisgaben, falls sie nicht zu Willen waren oder lästig wurden. Nicht um die Pfaffen und Pfaffenhändel kümmerten sie sich, nicht um die Mehrung des Reiches Gottes, sondern um ihre weltliche Gewalt. „Die weltlichen Regenten," klagte Pauli, „meinen, wenn sie das Wort Gottes nicht fleißig hören oder seine Ausbreitung nicht befördern, entschuldigt zu sein, weil sie mit der weltlichen Regierung genug zu thun haben und die Pfaffenhändel, wie etliche sagen, ihnen nichts angehen. Oder sie meinen, wie sie zuerst wollen die Welthändel verrichten und darnach Gottes Wort hören und der Kirchen- und Schulsachen sich annehmen[2])."

Aus dieser Mißachtung des Standes geschah auch die Berufung der Prädikanten oft nicht in der rechten Weise. „Zu beklagen ist es, daß oft ein Schweinhirt ordentlicher berufen wird als ein Seelenhirt; Gott erbarm's[3])!"

4. Die nächste Ursache dieser Erscheinungen lag wohl darin, daß die Männer der Obrigkeit nicht mehr so treulich Gott dienten wie ehedem im Papstthum. „Daß jetzt die weltliche Regierung größere Beschwerung hat als im Bapstthumb, kommt daher, weil die Regenten im Bapstthumb eifrig waren zum Gottesdienst, wie-

1) Vgl. Schröder, Evang. Meckl. 3, 459; Chytraei Epp. 453. 199.
2) Pauli S. 472.
3) Gryse, XX Bothpredigten. Bl. D iiij.

Digitized by Google

wohl er falsch und unrecht war. Denn ihnen wäre wohl leid gewesen, wenn sie täglich zur Regierung wären gegangen, ehe sie hätten eine Messe gehöret und ihr Gebet mit großer Andacht gethan. Jetzt aber läufet man zur Regierung, man habe Gottes Wort gehöret und gebetet oder nicht. Es wird demnach der Herr nicht mit in den Rath genommen[1])."

Die Fürstenhöfe waren, wie wir bereits gesehen, keineswegs Schulen der Frömmigkeit unter der Herrschaft des neuen Evangeliums geworden. „Nicht die Bibel und die Psalmen lesen jetzt vielfach die fürstlichen Frauenzimmer, sondern sie schlagen die Zeit todt und ergötzen sich mit einfältigen und nichtigen Fabeln von Amadeus, der Melusina, Pontus und ähnlichen Legenden." David Chyträus war es, der diese Worte in der Trauerrede auf die Herzogin Anna Sophia, Johann Albrecht's von Mecklenburg Gemahlin und Tochter des ersten preußischen Herzogs, gebrauchte. Natürlich nahm er diese Fürstin aus: „Ihr Gemach war vielmehr eine Schule wahrer Frömmigkeit[2])."

5. Wie die Fürsten und Obrigkeiten ihre Pflicht versäumten, so auch die Eltern. Darum verwilderte die Jugend. „Gott im Himmel sei es geklagt: man findet jetzt Knaben und Mägdlein von zehn oder zwölf Jahren, die Marter, Velten, Franzosen und andere gräuliche Schwüre fluchen können, und sonsten mit Worten schandbar und grob sind. Von wem lernen sie es? Von niemand denn von denen, die es ihnen wehren sollten, von Vater und Mutter und dem schändlichen bösen Gesinde[3])."

So verdorben war die Jugend unter der Herrschaft von Luthers Evangelium, daß man sogar die Privatbeichte wiederum als Zuchtmittel empfahl. Das geschah z. B. in der Schrift des Johannes Brenz vom Abendmahle des Herrn, welche der Wismar'sche Superintendent Johannes Frederus 1556 in niedersächsischer Sprache in Rostock herausgab. Wörtlich heißt es in derselben: „Das junge Volk sollte man dazu anhalten, daß sie etliche und und zum wenigsten die gemeinen groben Sünden bekennen, auf daß sie in dieser Weise möchten von den Sünden abgeschreckt und

1) Pauli S. 473.

2) Chytraei Orationum illustrium tomus unus. Argent. MDC. p. 242.

3) Pauli S. 939.

Digitized by Google

abgehalten werden[1])." Aber nachdem man die göttliche Einsetzung der Beicht geleugnet hatte, vermochte man sie durch menschliche Anordnung und als Abschreckungsmittel nicht wieder einzuführen.

Man versuchte dann die Jugend durch fleißigere Christenlehre zu zähmen; aber auch das scheint fruchtlos geblieben zu sein in Folge der Gleichgültigkeit des Volkes und des Unfleißes der Prädikanten. Von dem gleichnamigen Sohne des oben genannten Frederus, der David Chyträus's Schwiegersohn und Simon Pauli's Nachfolger als Rostocker Superintendent war, hieß es in seiner Leichenpredigt (1604): „Er hätte gern das Verhör der Jugend in den Dörfern anrichten wollen, aber in dieser boshaften Welt hat er es nicht dahin bringen können. Gleichwohl hat er stets angehalten, ob er an etlichen Orten die Jugend dazu bewegen und ihre Pastores anreizen möchte, mit größerem Fleiß ihr Amt hinfort zu verwalten und ihre befohlenen Zuhörer besser im hl. Katechismo zu unterrichten[2])."

6. Nur allzu natürlich war es, daß Volk und Hirte nach den tieferen Ursachen forschten, welche dem beklagenswerthen Sittenverfall zu Grunde lagen. Von den Prädikanten war die rechte Antwort nicht zu erwarten; aber ganz konnten selbst sie sich nicht der Wahrheit entziehen. Ausdrücklich klagte z. B. Chyträus in seiner Auslegung der Sonntagsepisteln, daß „viele, wenn sie hören, daß sie durch ihre guten Werke keine Vergebung der Sünden verdienen können, sagen: Was brauchen wir uns da Mühe zu geben um Gutes zu thun; lasset uns vielmehr den Lockungen der Wollüste und der Laster folgen[3])!" Katholisch ist das nicht, was Chyträus den Leuten in den Mund legte. Denn jeder unterrichtete Katholik weiß, daß niemand durch gute Werke Vergebung der Sünden verdienen kann, daß jedoch der erwachsene Christ mit der Gnade Gottes die Gebote halten kann, und daß er eben deßwegen gute Werke verrichten muß, wenn er in der Gnade verharren, einst vor dem ewigen Richter bestehen und selig werden will. Aber Chyträus deutete doch wenigstens den wahren Grund an, nämlich die Recht-

1) Vgl. Schröder, Evang. Meckl. 2, 165. Schröder hielt die Sache für wichtig genug, daß er die ganze Schrift abdruckte.

2) Rost. Etwas 1739. S. 26.

3) Chytraei Expos. Epistolarum dom. p. 145.

Digitized by Google

fertigungslehre Luthers, welche die Menschen abhält Gutes zu thun. Wie Chyträus, so mußten auch viele andere Prädikanten die Erfahrung machen, daß das Volk Luthers Lehre für den Rückgang der Sitten und alle Nöthen der Zeit verantwortlich machte. Darum griffen sie zu Spitzfindigkeiten, um dem Volke diesen Gedanken auszureden.

Beim Evangelium vom Unkraut (Matth. 13, 36—47) wandte sich Simon Pauli z. B. direct „wider die heillosen Lästermäuler, welche alles, was jetzt in der Welt Böses ist, Ketzereien, Uneinigkeit unter den Lehrern, Krieg und Kriegsgeschrei, Ungehorsam, Theuerung, Ungerechtigkeit und dergleichen, dem reinen unschuldigen Evangelio (d. h. der Solafides-Lehre) zuschreiben. Diesen ist," sagte Pauli, „aus dem heutigen Evangelio zu antworten, daß der Uebelstand in der Welt nicht sei von dem Evangelio, durch Gottes auserwähltes Rüstzeug, Doctorem Martinum Lutherum, von den papistischen abgöttischen Mißbräuchen geläutert und gereinigt, sondern von dem Unkraut, welches der Teufel, weil die Leute schlafen, d. i. sicher und undankbar sind, gesäet. Zudem, weil der Satan im Bapstthumb seinen Palast mit Frieden besaß und fast niemand ihm Widerstand thäte, sondern der Bapst mit seinen Cardinälen, Bischöfen, Pfaffen, Mönchen, Nonnen, und was hiezu mehr gehöret, ihm sein Reich half vermehren, ließ er solches gerne geschehen, war ihm lieb und angenehm. Nun aber sein Reich durch's Evangelium von treuen Predigern und Lehrern wird gestürmet, und die Leute dazu noch schlafen, sicher, träg und nachlässig sind, brüllet der Teufel wie ein grimmiger Löwe, gehet umbher und säet sein Unkraut, daraus herfürspriessen und wachsen die Kinder der Bosheit, erregt Uneinigkeit unter den Lehrern, Krieg und Blutvergiessen im weltlichen Regiment, Ungehorsam in allen Ständen, Pestilenz und andere Krankheiten, theure Zeit und was des Bösen mehr ist[1])."

Wenn Pauli und seine Amtsbrüder vom „Evangelio" reden, meinen sie natürlich stets das neue Evangelium Luthers: die Rechtfertigung aus dem Glauben allein. Nach ihrer Meinung ist diese Lehre ein so köstlich Gut, daß Satan aus Neid gerade deßwegen sein Füllhorn der Uebel über die neu begnadete Welt ausschüttet, um die Menschen irre zu machen. Ausdrücklich aber lehrte Pauli

1) Pauli S. 587.

Digitized by Google

weiter an einer andern Stelle: „Viele Leute, wenn ihnen geistlich die Ohren geöffnet sind und die Zungen gelöset worden (d. h. wenn sie die Solafides-Lehre erkennen und bekennen), sündigen gräulicher als zuvor, ehe sie Gottes Wort lauter und rein gehabt haben[1])."

Auf das Volk machten solche Sophismen wenig Eindruck. Nach wie vor „sagen viele: Ehe das Evangelium aufkam, war guter Friede und alles still und wohlfeil. Jetzt aber ist des Gezänks unter den Lehrern hin und her kein Maß und kein Ende, und niemand kann die Rotten und Secten fast zählen. Da ist allenthalben Aufruhr, Krieg, Theuerung, Ungehorsam des Gesindes und ander mehr unzählig Elend."

7. Besonders die wachsende Theuerung scheint das Volk als Strafe Gottes betrachtet zu haben. Darum kommen die Prediger immer wieder auf die Theuerung und ihre nächst liegende Ursache, das leichtfertige Leben der Protestanten, zurück, ohne jedoch dem Zusammenhang zwischen Sittenlosigkeit und Solafides-Lehre nachzuspüren. „Wie schrecklich hat sich die Theuerung," predigte Simon Pauli, „in diesen Jahren, was alle Dinge angehet, gehäufet, daß wo sie weiter sollte zunehmen, es unmöglich wäre, daß es die Welt ertragen könnte[2])." „Ach, wie klagen," berichtete Gryse, „Bürger und Bauern in Städten und Dörfern über die große Beschwerung, darinnen sie stecken. Ach, wie blutig sauer wird manchem seine Nahrung und Haushaltung. Nun, nun, nun, ist erfüllet Christi Weissagung, daß die Liebe erkalten und die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird. Die Hoffart nimmt zu und die Demuth nimmt ab. Da man seinen Nächsten lieben sollte, haßt man ihn. Da man mäßig und nüchtern leben sollte, befleißigt man sich des Saufens. Da man den Geiz und Wucher abdanken sollte, nimmt man denselben erst recht an und dienet ihm[3])."

Durch diese Klagen legte Gryse den Finger auf die offene Wunde der Zeit. Aus der Ueberhandnahme der Laster stammte die Armuth; aber Schwelgerei und Trunksucht nahmen trotz des neuen Evangeliums nicht ab. 1595 veröffentlichte Anton Höker, Prediger an der St. Nikolaikirche in Rostock, eine Predigt, welche

1) Pauli S. 155. — 2) Daselbst S. 713.
3) Gryse, XX Bothpredigten. Bl. A a.

Digitized by Google

den bezeichnenden Titel führte: „Eine nöthige Fastnachtspredigt von dem allgemeinen Laster der Trunkenheit, teuflischen Zutrinken, epikurischen Nachtgesöffe und sodomitischen Leben, das aus dem Saufen folgt; gethan zu Rostock am Sonntag Quinquagesima über den Spruch Esaiae am 5. Cap. Wehe denen, die des Morgens früh auf sind, des Saufens sich zu befleißigen[1])."

Neben Trunksucht machten sich Eitelkeit und Kleiderpracht breit. „Gott gebe," sagte Gryse auf der Kanzel in Rostock, „daß die Kleiderordnung, so in diesem 1587. Jahre bei uns allhier publicirt, fest gehalten werden möge, denn die Hoffart hat etliche Jahre her sehr zugenommen, so daß Schneider und Näherinnen viele neue Muster lernen müssen. Der Hoffartsteufel führt leider viele welsche und spanische Manier herein und anderer fremder Leute Tracht. Ich fürchte, die Türken und Russen werden kommen und die Kleider anziehen. Gott behüte uns davor[2])."

8. Den schlimmsten Eindruck machten unzweifelhaft auf das Volk die ewigen Streithändel seiner Hirten, Streithändel, die nicht selten auf der Kanzel ausgefochten wurden. „Jetzund sind in unser Kirchen," klagen die Rostocker Theologen 1558 in einem Gutachten über den sogenannten Frankfurter Receß, „unter dem Schein und Namen der Augsburger Confession gantz ergerliche und schedliche irrungen und Seckten eingerissen und nehmen noch täglich überhand, welche Unser einige wahrhafftige und in heiliger Gottlicher Schrifft gegründete Religion in vielen hochwichtigen Artickeln verfelschen, die schwachen und hernach alle fromme Christen in unsern Kirchen betrüben, die wiedersacher und Verfolger in ihrem fürnehmen stercken und zu verleumbdung und schmehung dieser Kirchen und Stände anreitzen und verbittern[3])."

Diese Klagen verstummten von da an nicht mehr. „Billig," sagte Gryse, „dürfen wir jetzt klagen und seufzen: Ach Herr, die Heiligen haben abgenommen, dieweil so viele falsche Lehrer und Lehre vorhanden[4])." Chyträus jammerte schon 1563 in der Vor-

1) Vgl. Wiechmann, Mecklenburgs altniedersächsische Literatur. 2, 142.

2) Gryse, Bl. Yy.

3) Judicium Theologorum Rostochiensium d. 14. Augusti 1558; Schröder, Evang. Mekl. 2, 225.

4) Gryse, Bl. Aa.

Digitized by Google

rede zu der Auslegung der Offenbarung Johannis über „die Verwirrung und schreckliche Zerrissenheit," welche gleich nach Luthers Tod um sich griff. „Mit um so heißeren Thränen sollte man sie beweinen, da sie unsere Kirchen nicht blos schrecklich verunstalten, uns dem Spott der Gegner preisgeben und der Schwachen Gemüther verwunden, sondern selbst Gott und den Erlöser mit Schmach bedecken und die göttliche Wahrheit, welche Luther an's Licht gestellt, verdunkeln und entstellen, auch viele Seelen mit epikurischem Zweifel und Verachtung der Religion erfüllen und ins ewige Verderben stürzen[1])." Als Ursache dieser für Luthers Lehre so verderblichen religiösen Streithändel versuchte Simon Pauli den Hochmuth und Stolz der Prädikanten hinzustellen: „Leider ist noch viel Gezänks unter den Lehrern in der Kirche nur aus Hoffart und Ehrgeiz, daß der eine vor den andern will für den größten gehalten werden[2])."

Es ist nicht zu bezweifeln, daß Simon Pauli, der seine Mitarbeiter genau kannte, ein richtiges Bild von ihnen entwarf; aber nicht Stolz und Ehrgeiz der Prädikanten allein waren Ursache ihrer ewigen Kämpfe, sondern tief gehende dogmatische Differenzen. Dieselbe Freiheit, welche Luther sich der von Christus gegründeten Kirche gegenüber nahm, glaubten auch Luthers Schüler sich ihrem Meister und dessen Jüngern gegenüber erlauben zu dürfen. „Ein neues Schauspiel sind wir geworden," klagte David Chyträus 1577 in seiner berühmten Rede über das Studium der Theologie, „nicht den Engeln und den Menschen, sondern allen Bösen zu allen Zeiten und Orten, auf dem Markte, beim Gastmahl und überall. Traurig und beweinenswerth ist der Anblick unserer Kirchen. Die inneren Streitigkeiten oder die kadmeischen Kämpfe der Lehrer über unsere Glaubensartikel sind die Ursache davon. Sie haben nicht allein die Gemüther vieler schwachen und weltlich gesinnten Menschen mit schädlichen Zweifeln über die Wahrheit und Gewißheit der Lehre erfüllt, sondern auch alles Streben nach christlicher Frömmigkeit, Milde und Liebe vernichtet[3])."

1) Chytraei Explic. Apoc. (Epist. dedicatoria) fol. B 8.

2) Pauli, S. 916.

3) Chytraei Oratio de studio Theologiae, exercitiis verae pietatis et virtutis potius quam contentionibus et rixis disputationum colendo. p. 60. Cf. Chytraei Epp. 258.

Digitized by Google

Die Verfolgungs- und Neuerungssucht der Prädikanten ging auch auf die Laien über. „Haben den Leuten jemals die Ohren gejuckt nach neuer Lehre, so jucken sie ihnen zu dieser Zeit. Es geht ihnen wie den Juden, welche an dem Himmelsbrod einen Ekel hatten und es eine lose Speise hießen. Also haben unsere Leute an dem göttlichen Worte, welches nach allerlei Trost schmeckt, einen Ekel und halten es für eine lose Speise. Darum fallen sie auch den Irrthümern mit Haufen zu[1])." „Unsere eigenen Zuhörer," sagt Pauli an einer anderen Stelle, sichtlich mit Rücksicht auf die Erfahrungen, welche er selbst in Rostock gemacht hatte, „platzen, wenn Rottengeister kommen, bald darauf zu und werden ihren rechten Predigern so feind, als wären sie voller Teufel. Man muß sich wundern, daß so feine Herzen, welchen fromme Prediger wohl Leib und Seele vertraut hätten, denselben so giftig feind werden können. Aber also muß man sehen, was die Leute für Gedanken in ihren Herzen haben, die zuvor anderen und ihnen selbst verborgen gewesen[2])." „Noch heutigen Tages," klagte derselbe Theologe, „wird mancher Prediger hart verfolget, verlästert, in's Gefängniß gelegt und in's Elend verjagt oder noch wohl dazu getödtet, nicht daß er Missethaten begehet, sondern daß er sie eifrig und ernst strafet[3])." Pauli hatte ähnliche Fälle in Rostock erlebt.

Die Folge der kadmeischen Kämpfe der Prädikanten ist Unglaube und schließlich Abfall vom lauteren Evangelium Luthers. „Dadurch, daß so viele Ketzereien, Secten und Rotten sind, so daß, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten möchten in Irrthum geführet werden, daß die führnehmsten Lehrer in den Kirchen ein gräulich Katzengebiß wider sich üben und treiben, und daß es sonsten sehr übel in der Welt steht, sintemalen die Liebe in vielen erkaltet, die Bosheit, allerlei Schande und Laster überhand nimmt, werden viele in Zweifel geführt, ob auch eine Kirche sey, und disputiren bey sich, was und wo sie denn sey, und wie sie erkannt werden könne[4])." „Viele fallen wiederum ab und fallen jetzt in Niederland und Oesterreich dem Bapstthumb wiederum zu, weil sie des Gezänkes unter den Lehrern überdrüssig

1) Pauli, S. 539. — 2) Das. S. 80.
3) Pauli, S. 25. — 4) Das. S. 165.

Digitized by Google

werden, und nicht wissen, wie sie sich darein schicken und verhalten sollen[1])."

Auch David Chyträus mußte schon 1563 ähnliches eingestehen: „Viele fragen ängstlich: wie kann man sich gegen so viele Secten schützen, wie unter so vielen verschiedenen Meinungen die göttliche Wahrheit erkennen und bewahren?" „Keine kleine Aufgabe sei es," meinte derselbe berühmte Rostocker Theologe weiter, „unter solchem Widerstreit von Meinungen und Lehrsätzen die Gemüther zu beruhigen und sie zu versichern, daß es nicht durch Zufall, sondern mit Gottes Fürwissen und Zulassung so viele Häresien, Secten und Streitigkeiten unter den Lehrern gäbe." Gingen doch einige in ihrer Unbesonnenheit so weit zu sagen: „Eine solche Gemeinschaft, welche durch Häresien und Widerstreit der Lehre so schrecklich zerrissen sei, in welcher ähnliche Laster herrschen wie in jenen Gemeinschaften, die den Namen Christi verworfen hätten und verachteten, könne unmöglich Christi Kirche und das Volk sein, welches Gott besonders wohlgefällig sei. Sei doch der Zustand der Kirche weit häßlicher und trauriger wie derjenige der heidnischen Reiche." Selbst auf das Papstthum würfen viele wiederum begehrliche Blicke, mußte Chyträus sogar bekennen; sie stellten „den Glanz und die Einigkeit des päpstlichen Haufens (hanc extremam larvam, fügt Chyträus im Grimme seines Herzens hinzu) und die traurige Zerklüftung und die innern Kriege unserer Kirchen" gegenüber und meinten dann: „die papistische Gemeinschaft müsse Gott weit wohlgefälliger sein als die armselige Verwirrung derjenigen, welche sich Evangelische nennten[2])."

Die ewigen Zänkereien der lutherischen Theologen warfen überdies ein schlimmes Licht auf deren Charakter. „Die meisten Pastoren und Superintendenten," schrieb Chyträus anfangs 1577 zur Warnung an den bereits genannten Dr. Konrad Becker in Güstrow, „blähen sich in ihren Bezirken nicht weniger auf, sind oft noch hochmüthiger, zornmüthiger und wunderlicher (wie die weltlichen Vorgesetzten). So groß ist die Charakterschwäche und Willensohnmacht bei vielen unseres Standes, so groß die wahnsinnige Streitsucht unter uns, daß jeder hinsichtlich der Erkenntniß

1) Pauli S. 733.

2) Chytraei Apoc. (Epist. dedicat.) fol. B 4. B 5. B 6. B 7.

Digitized by Google

der eigenen Fehler blind (ein Tyresias) zu sein scheint, aber Luchsaugen hat, wenn es sich um fremde Fehler handelt. Darum fürchte ich, daß noch weniger Diener und Lehrer der Kirche als weltliche Machthaber Glieder der wahren Kirche sind[1])."

Gerade denselben Dr. Konrad Becker, dem Chyträus so ungeschminkt die Wahrheit sagte, vertheidigte er dennoch wieder und nannte ihn „einen frommen und treuen Diener Christi[2])." Herzog Ulrich von Mecklenburg, der protestantische Administrator des Bisthums Schwerin, bezeichnete Becker dagegen als „hoffärtigen, aufgeblasenen, ehrgeitzigen und lügenhaften Pfaffen," „der seine Worte im Munde verkehren kann," auch die Beichtgeheimnisse offenbare. Der Fürst warf ihm weiter vor: er habe als Superintendent „auf die Pfarren, die ihm zu bestellen gebührte, ungelarte, strafwürdige Pastores gesetzt, die mit öffentlichen Lastern beflecket, als Ehebruch, Vollsaufen und anderen Untugenden, damit er durch die Finger gesehen um einer geringen Verehrung willen, wie solches wohl noch weiter an Tag kommen wird. Imgleichen hat er auch auf die Pfarren gesetzt Prediger, welche den Bußfertigen die Sacramente verweigern und den unschuldigen Kindern die Taufe versagen, nur allein aus den Ursachen, daß die Leute zur rechten Zeit nicht ihr Meßkorn haben ausgegeben." Darum habe er, Herzog Ulrich, ihm den Dienst aufgekündigt. Dazu habe er wohl Fug und Macht gehabt. Stehe doch in der h. Schrift, „daß die Regenten aus Gottes Befehl haben abgeschaffet die Abgötterei, Baalspfaffen und andere Gräuel, und kann also hieraus geschlossen werden, daß eine jegliche ordentliche Obrigkeit Papst in seinem Lande ist und Macht habe, das Böse, es sei in geistlichen wie in weltlichen Sachen, abzuschaffen." Den Prädikanten, welche sich für Dr. Konrad Becker bei Herzog Ulrich verwandt hatten, rief der Fürst zu: „Es warnet uns Paulus (2 Tim. 3) vor solchen Gesellen, nämlich: Das solltu wissen, daß in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen, denn es werden Menschen sein, die von sich selbest halten, geitzig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, Undankbare. (Jerem. 9.) Ihre falsche Zunge seind mördliche Pfeile, mit ihrem Munde reden sie freundlich gegen den Näch-

1) Chytraei Epp. 1141.

2) „Optimum et fidelissimum Christi ministrum." Ibid. 454; cf. 97.

Digitized by Google

sten, aber im Herzen lauern sie auf denselben. Soll ich nun nicht solches heimsuchen, spricht der Herr. Seind das nicht gräuliche Zeiten, daß man solches an den Evangelischen erleben soll, die billig anderen sollen fürleuchten? Darumb die ihr solches thut, wird euch das Unglück überfallen, meinen wir auch, es seind Christi Nachfolger und Diener. Gehet dieses alles nicht itziger Zeit hin und wieder bei den Evangelischen, die sich des Namens rühmen, im Schwang? Lieben Herren, ziehet euch doch selber bei der Nasen[1])."

Solche und ähnliche Dinge mögen dem Rostocker Superintenden Simon Pauli vorgeschwebt haben, als er zugestand, daß der „Gräuel der Verwüstung" nicht blos im Papstthume herrsche, sondern auch in der lutherischen Gemeinschaft. Zu Rom „erhebt sich der Babst über Gott, sitzet im Tempel Gottes als ein Gott und gibt für: er sey Gott." Aber dort wo das „reine Evangelium" gepredigt wird, herrscht gleichfalls „Gräuel der Verwüstung", nämlich „die schrecklichen Sünden, welche häufig im Schwange gehen, Sicherheit, Verachtung göttlichen Wortes und der hochwürdigen Sacramente, böse Kinderzucht" u. s. w.[2]). — Mehr konnte Pauli kaum anerkennen.

9. Wie in anderen protestantischen Ländern waren auch in Rostock die Prädikanten am Schlusse des 16. Jahrhunderts der Ansicht, daß besondere Strafgerichte über ihre Heerden hereinbrechen würden. „Weil Gott sein Evangelium, durch D. Luther von des Bapstes unreinen Abgöttereien geläutert und gereinigt, jetzt über die ganze Welt predigen läßt zu einem Zeugniß für alle Völker, daß bald kommen werde das Ende, und hierdurch Deutschland, daraus das geläuterte und gereinigte Evangelium in die ganze Welt ausgebreitet, bis in den Himmel erhoben ist: und weil unsere Leute durch die vielen herrlichen Predigten, die ihnen geschehen, nicht allein sich nicht bessern, sondern noch dazu täglich schlimmer werden:

1) Herzog Ulrich's Antwortschreiben an das Ministerium (die Geistlichkeit) zu Güstrow, die Absetzung des Superintendenten Dr. Konrad Beckern betreffend, von 1578. — Francke, Altes und neues Mecklenburg, 11, 25.

2) Pauli, S. 784.

Digitized by Google

also müssen leider, ehe noch der jüngste Tag kommen wird, schwere und schreckliche Strafen Deutschland und andere Länder treffen. Gott gebe, daß ich hierin irre[1])."

Immer und immer wieder kündete Pauli in seinen Predigten Krieg und Kriegsgeschrei an. „Weil unsere Leute (die Anhänger der neuen Lehre) nicht wollen lassen ihre Herzen fröhlich tanzen, da wir ihnen lieblich pfeifen zum Trost aus dem Evangelio, so ist mir leid, es werden Türken, Russen und Hispanier zum Jammertanze pfeifen, so daß viele hinter ihren Pferden werden hertanzen müssen. Ja, behüte Gott, daß nicht Würgen und Morden aufpfeifen zum Todtentanz. Weil sie sich nicht kehren an unser trauriges Klagen, dadurch sie zur Buße aus dem Gesetze vermahnet werden, so befahre ich mich's, man werde Weinen und Klagen hören von Jung und Alt über Krieg, Blutvergießen und ander Unglück, und zuletzt wird sein Heulen und Zähneknirschen in der Hölle[2])." — In seiner großen Postille vom Jahre 1572 führte Pauli denselben Gedanken in anderer Weise aus: „Wer nicht will sehen den Prediger auf dem Predigtstuhl in langem Rock und ihn hören predigen Gottes Wort, der muß hernach sehen Bruder Veit in langen Hosen mit Büchsen, Spiessen und Hellebarden. Der ist dann ein harter Prediger, so das Herz im Leibe entzwey, den Kopf vom Rumpfe, die Arme und Beine vom Leibe, die Kinder in Stücken prediget. Gott helf uns[3])!"

Die Prädikanten gehen noch weiter. Daß der jüngste Tag vor der Thüre stehe, ist ihnen ausgemachte Sache. Chyträus weist ausdrücklich auf die Weissagungen Christi hin, daß in diesen letzten Zeiten (his postremis temporibus) nicht Frieden, sondern traurige Verwirrung, Haß und Wuth herrschen würden[4]). Auch die vielen Irrlehren im Schoße des Lutherthums konnte er nur als Vorboten des jüngsten Tages erklären. „Daß in dieser letzten Zeit der Welt," meinte der berühmte Professor, „so viele verschiedene Secten und Häresien und gefährliche Irrthümer unter uns existiren und weite Verbreitung erlangen, kann nicht Wunder nehmen, denn wie in einem ausgemergelten Körper alle alten Schäden und Krankheiten zum Vorschein kommen, so mehren sich jetzt auf

1) Das. S. 833. — 2) Das. S. 835.
3) Schröder, Evang. Meckl. 3, 117. — 4) Chytraei Epp. 215.

Digitized by Google

mancherlei Weise die Irrthümer und Seuchen des ganzen Menschengeschlechts[1]." Aber der Sohn Gottes, versuchte er sich zu trösten, „wird in der kurzen Zeit, welche noch bis zum Weltuntergange übrig bleibt, seine Kirche gegen die Secten und alle Pforten der Hölle bewahren[2]."

In dem schönen Büchlein de modo concionandi streifte 1570 auch Lucas Bacmeister, gleichfalls eine Zierde der theologischen Facultät in Rostock, dieses selbe Thema: „Da die Welt jetzt dem Ende naht, schwach und ausgemergelt ist, so nimmt die Ungerechtigkeit überhand, die Liebe dagegen in vielen ab. Nach den Worten Christi (Matth. 24) mehren sich die Laster und Verbrechen, gleichsam die Krankheiten unserer elenden Natur, die so schon zu allem Bösen geneigt ist, und ergießen sich gleich einer Pest weit und breit in der Kirche. Darum thun häufige Bußpredigten Noth[3]." „Der Sündengestank und die große Bosheit der jetzigen Welt," drohte Nicolaus Gryse seinen Rostocker Zuhörern in seinen Bußpredigten über den Propheten Jonas, „steigt jetzt viel höher und häufiger als damals hinauf zu Gott im Himmel und klagt uns vor dem gerechten Gott an, ja fordert heraus seine Strafen, sonderlich den jüngsten Tag und das Gericht. Daß aber der jüngste Tag vor der Thüre ist, daran zweifelt kein gottesfürchtiger Mensch[4]."

Offenbar war es den damaligen Prädikanten ein wahres Bedürfniß, sich mit Luthers Lehre vom Herannahen des jüngsten Tages[5] zu trösten. Verzweiflung über die Unfruchtbarkeit ihrer Predigt hätte sie auch ergreifen müssen, wenn sie nicht mit dem Gedanken ihr Gewissen beruhigen konnten, daß Christus selbst alle die Sünden und Laster, welche sie vor Augen sahen, als eben so viele Zeichen des nahenden Weltendes vorausgesagt. So sah auch Simon Pauli das Weltende herein-

1) Chytraei Apoc. (epist. dedic.) fol. C. — 2) Ibid. C 2.

3) Bacmeister, de modo concionandi. Simplex informatio eorum, qui ad munus docendi publice in Ecclesia aliquando accedent. Tradita in Academia Rostochiensi 1570. Fol. 93.

4) Gryse, Bl. A iij.

5) Luthers Tischreden. Erl. Ausg. 60, 217. 220. 206; vgl. auch Evers, Martin Luther 1, 117 ff.

Digitized by Google

brechen: „Nun der jüngste Tag hart vor der Thüre ist, fahet die Welt an heftiger zu geizen und der eine den andern zu schinden, als in allen Ständen gesehen wird[1])." „Sanct Paulus," rief Grypse seinen Schäflein zu, „schreibt im 2. Brief an Timotheus (3. Kap.): Das sollst du aber wissen, daß in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen, denn da wird es Menschen geben, welche von sich selbst viel halten, Gierige, Großsprecher, Hoffärtige, Lästerer, den Eltern Ungehorsame, Undankbare, Ungeistliche, Störrige, Halsstarrige, Unversöhnliche, Schänder, Unkeusche, Wilde, Ungütige, Verräther, Frevler, Aufgeblasene, die mehr lieben die Wollust als Gott, die da haben den Schein der Gottseligkeit, aber ihr Wesen verleugnen. Solche meide." „Ich bitte dich um Gotteswillen, lieber Freund," fuhr er an St. Pauli Worte anknüpfend fort, „siehe doch dieses Register der vornehmsten Bosheiten und Hauptlaster, so kurz vor dem jüngsten Tage nach der Weissagung des Apostels werden im vollen Schwange sein, mit allem Fleiße über, lege dein eigen Herz und Gewissen auf die Wagschale, prüfe dich selbst und sehe dich um, ob nicht solche Leute nun zu diesen Zeiten vorhanden sind? Du wirst wahrhaftig befinden, daß nun die letzte Zeit sei vor dem jüngsten Tage[2])."

Eine solche Prüfung stellte auch der Superintendent Pauli an, und das Ergebniß dieser Prüfung war, daß er das Wehe über die lutherischen Ostseestädte aussprach, wie einst der Heiland Wehe gerufen hatte über Chorozain und Bethsaida: „Wehe dir Lübeck, wehe dir Rostock, wehe dir Stralsund, wehe dir Wismar, wehe dir Lüneburg! wären solche Predigten geschehen zu Bardowick, Vineta und Julin, so hätten sie demüthig Buße gethan und stünden noch den heutigen Tag[3])."

Dieses fünffache Wehe aus dem Munde des lutherischen Professors und Superintendenten über die Bollwerke des Lutherthums verkündete laut und deutlich, daß die Mission der Prädikanten, der Jünger Luthers, keine göttliche war, daß sie vielmehr zu jenen Hirten gehörten, die nicht durch göttliche Sendung in den Schafstall Jesu Christi gekommen waren, und deren Werk deßwegen auch

1) Pauli, S. 20. — 2) Grypse, Bl. E v.
3) Pauli S. 837.

Digitized by Google

nicht den Segen von oben hatte. Dieses fünffache Wehe ist aber auch ein Finale von dramatischer Wirkung für das 16. Jahrhundert, das Jahrhundert der Reformation. So lange schon war in den Städten an der Ostsee „das durch D. Martin Luther von des Bapstes unreinen Abgöttereien geläutertes und gereinigtes Evangelium", wie derselbe Pauli so kräftig sagte, gepredigt und jeder Widerstand mit Gewalt unterdrückt worden, und nun zum Schluß dieses Wehe.

Glücklicher Weise sind die Urtheile der Prädikanten nicht unfehlbar wie die Urtheile Gottes. Chyträus und Bacmeister, Pauli und Gryse, und wie alle ihre Genossen heißen, deren Mund von Feindschaft wider die alte Mutterkirche, hanc extremam larvam (wie Chyträus sagt), überfließt, deren Herz voll Galle ist, weil das Volk sie nicht ehrt, wie es ehedem seine Priester geehrt hatte, sehen freilich die Sünden und Laster, welche sich nur allzu breit machten. Die Tugenden der schlichten und ruhigen Bürger aber, welche noch von dem reichen geistigen Erbe zehrten, das ihre Väter in dem großen Schiffbruch aus der alten Mutterkirche gerettet hatten, sehen sie nicht. Ja, sie halten diese Tugenden, wenn sie dieselben wahrnehmen, entweder für ihr eigen Werk oder bekämpfen sie auch als „papistische Werkgerechtigkeit".

XIX.

Die Grafschaft Derby und die Regierung Elisabeths.

(Von Ath. Zimmermann, S. J.)

Es ist ein glücklicher Gedanke, an der Hand der vorhandenen Gerichtsverhandlungen eine Culturgeschichte jeder einzelnen Grafschaft zu schreiben und die Lücken auszufüllen, welche der Geschichtschreiber einer Nation nicht vermeiden kann. Zwar ist die Sammlung der Urkunden über Derbyshire in mancher Beziehung fragmentarisch und unvollkommen, aber im Großen und Ganzen weit interessanter als die irgend einer Grafschaft. Der Herausgeber[1]) hat die erhaltenen Acten ergänzt und vervollständigt durch

1) Cox, Ch., Three Centuries of Derbyshire Annals. Vol. I. p. XVI. 418. Vol. II. p. VIII. 352. London 1890.

Digitized by Google

die „Talbot Correspondence“, die „Rutland Manuscripts“, und durch Verwerthung des Calendars of State Papers, und so wichtige Beiträge zur Kenntniß der Reformationszeit geliefert. Wir beschränken uns, weniger bekannte Thatsachen aus der Regierung Elisabeths hervorzuheben und gelegentlich Urtheile des Verfassers, der als protestantischer Prediger von Vorurtheilen gegen die protestantische Partei frei ist, anzuführen. Es ist dies um so mehr am Platze, als Männer wie Brosch in Quidde's Zeitschrift ꝛc., nicht genug Worte des Lobes für Elisabeth und ihre Minister, namentlich den Lord Burghley finden können. Der siegesbewußte zuversichtliche Ton, mit dem Geschichtsbaumeister wie Brosch die Thatsachen zustutzen, ist geeignet, unkundige Leser zu verblüffen, und macht es nöthig, die reine ungeschminkte Wahrheit zu sagen.

Für katholische Leser ist das Kapitel über die Recusanten, d. h. die Katholiken, welche den Besuch der protestantischen Kirche und den Empfang der Sacramente aus der Hand der Prediger verweigerten, das interessanteste. Wir geben daher einige Auszüge. Dr. Cox hebt hervor, daß schon in den ersten Jahren der Königin Elisabeth die Katholiken, namentlich die vom Adel, scharf verfolgt wurden (I, 25), daß sie weder damals noch später, als die Invasion Englands seitens der spanischen Armada gefürchtet wurde, Anlaß zum Verdacht, vielmehr die klarsten Beweise ihrer Loyalität gaben. Nicht blos die angesehenen Familien des Landes, wie die Fitzherbert, Stanley, Foljambe, Draycott, mußten Plackereien aller Art sich gefallen lassen, auch die Diener und Pächter wurden gleich ihren Herren von Gerichtshof zu Gerichtshof, von Kerker zu Kerker geschleppt. Der Tod durch Henkershand wäre in mancher Beziehung eine Wohlthat gewesen im Vergleich mit den Leiden in den schlechten, selten oder nie gereinigten unterirdischen Löchern, in denen die Kleider der Gefangenen verfaulten. Der Märtyrertod unter Elisabeth war weit furchtbarer und schmerzvoller als der Feuertod der protestantischen Märtyrer unter Maria, die sich oft Säckchen voll Schießpulver unter die Armhöhlen banden, um ihrer Qual durch schnellen Tod infolge der Explosion ein Ende zu machen. Der katholische Märtyrer wurde nur in höchst seltenen Ausnahmsfällen durch den Strick getödtet, das Hängen war nichts mehr als die erste rohe Erschütterung, denn er wurde sofort herabgeschnitten, am Fuße des Galgens in Gegenwart der schaulustigen

Digitized by Google

Menge wurden ihm die Schamtheile mit einem Messer abgeschnitten, der Bauch aufgeschlitzt, die Eingeweide herausgenommen und in einen siedenden Kessel geworfen (es kam vor, daß die Henker ihrem Opfer mit den Eingeweiden ins Gesicht schlugen). Erst für das Abschlagen des Kopfes bediente man sich der Axt, und wenn der Streich nicht gut getroffen, half man mit dem Messer nach. Die mitleidigen Henker machten die Qualen ihrer Opfer oft empfindlicher als die rohen, weil ihr Streiche oft unsicher waren. Manche Märtyrer erwachten, während die Metzgerei vor sich ging, aus ihrer Betäubung. Bei der letzten öffentlichen Hinrichtung im Jahre 1817, in welcher alle diese Grausamkeiten zur Anwendung kamen, war der Schauder und die Bestürzung des Volkes so groß, daß dasselbe beim Anblicke des blutenden Hauptes des Hingerichteten laut aufschrie und von panischem Schrecken ergriffen nach allen Richtungen sich zerstreute.

Unter Elisabeth waren es gerade die staatskirchlichen Bischöfe und Geistlichen, welche beständig sich über die Nachlässigkeit und Milde der Friedensrichter und der Gendarmen beklagten, welche der Hinrichtung beiwohnten und durch ihre fanatischen Predigten den Pöbel gegen die katholischen Märtyrer aufreizten, ja in vielen Fällen die Gebete ihrer Opfer, welche sich auf ihren letzten Gang vorbereiteten, unterbrachen. Wenn der Angeklagte seine wahre oder vermeintliche Schuld nicht gestehen wollte, unterwarf man ihn der peine fort et dure, d. h. er wurde dazu verurtheilt, durch ein schweres Eisen erdrückt zu werden. Heutzutage warnt der Richter den Angeklagten, wenn er Gefahr läuft sich zu verrathen; dazumal spielte der Richter sehr oft die Rolle des Anklägers, und ließ dem halsstarrigen Angeklagten, sofern er sich weigerte alles zu gestehen, die Strafe, die seiner warte, bekannt machen. „Du sollst zurückgeführt werden in deinen dunklen Kerker, in den kein Lichtstrahl dringt, dort mußt du dich nackt mit einem Tuch um deine Lenden auf den blosen Boden legen, auf deinen Leib wird ein schweres Eisen gelegt, das du eben tragen kannst, für deinen Unterhalt erhältst du den ersten Tag drei Bissen groben Brodes, am zweiten Tag erhältst du drei Schlucke Wasser aus der nächsten Lache beim Gefängniß, am dritten Tag wiederum drei Bissen rohen Brodes, am vierten drei Schlucke Wasser, und so geht es fort, bis du stirbst.“ Im Jahre 1726 konnte das letzte Opfer

Digitized by Google

die grausamen Martern nicht ertragen und gestand alles, was die Richter haben wollten, wurde dann gehängt und geviertheilt. Die katholischen Märtyrer mußten oft sich dieser Strafe unterziehen; man darf sich daher nicht wundern, daß manche sich schwach zeigten. Diese Märtyrer machten ihren Fehler gut durch die Standhaftigkeit im Tode, viele andere ließen sich mißbrauchen als Spione und Angeber. Ueber das Spionirsystem unter Elisabeth bemerkt Cox: „Das System, wonach Spione die Spione überwachten und controlirten und geheime Anklagen, aus welcher Quelle sie auch fließen mochten, Ermuthigung fanden, wurde von den Ministern Elisabeths zu einer vollendeten Kunst erhoben (I. p. 271). In gewisser Beziehung war das nothwendig, denn die Spione verkauften sich oft an beide Parteien und betrogen beide. Der geheime Rath selbst war nicht frei von Doppelzüngigkeit und Verrätherei. Während er die untergeordneten Beamten, Friedensrichter, Spione, der Säumigkeit in Entdeckung der Recusanten beschuldigte, versprach er den Reicheren unter denselben gegen hohe Geldsummen Schutz und Sicherheit gegen Spione und Localbehörden, und, um das Maß der Verrätherei voll zu machen, gab er in vielen Fällen die geprellten Recusanten der Wuth der Magistrate preis. Nach dem Gesetz sollte ein Drittel der von den Katholiken erhobenen Strafgelder der Königin zufallen, ein Drittel den Armen und ein Drittel den Angebern; die Königin umging jedoch das Gesetz und behielt alles für sich. Sie scheint es für einträglich gehalten zu haben, ihre Minister, Gesandte, Spione schlecht zu besolden, ihnen unregelmäßig Zahlung zu leisten, um sie zu neuem Eifer in Auffindung vermeintlicher Anschläge und Verschwörungen der Katholiken anzuspornen.

Walsingham und der von neuern Schriftstellern so sehr gefeierte Lord Burghley waren die Allerschlimmsten, die Verfolger der Katholiken konnten immer auf ihren Schutz rechnen. So war Topcliffe, den Cox (II, 255) „den Fürsten aller Schufte" nennt, der Freund Burghley's. Derselbe machte übrigens vor der Königin und dem geheimen Rath aus seinen Verbrechen kein Hehl, forderte im Gegentheil mit größter Unverschämtheit Belohnung für dieselben. Topcliffe verstand es meisterhaft, Kinder gegen die Eltern, Geschwister gegen Geschwister aufzuwiegeln, einzelne Glieder einer katholischen Familie durch das Versprechen der Uebertragung

Digitized by Google

der Güter des Vaters oder Bruders zum Abfall zu bewegen. Wenn diese Mittel nicht verfingen, dann nahm man die Söhne oder Töchter von den Eltern hinweg und ließ sie bei fanatischen Protestanten erziehen, besonders bei protestantischen Geistlichen. Die Eltern mußten natürlich hohes Kostgeld bezahlen (cf. I, 183).

Sehr interessant sind die Angaben über den Staatsclerus. Von den 403 Geistlichen der Grafschaft Derby hatte ungefähr ein Viertel die Universität besucht, unter ihnen fand sich nur ein Doctor der Theologie. Nur ein Fünftel besaß die Vollmacht zum Predigen; Gelehrsamkeit, Beredsamkeit und ein musterhafter Lebenswandel galten bei den Bischöfen, welche für ihre Diöcesen die Vollmacht zum Predigen ertheilen konnten (nur der Erzbischof von Canterbury und der geheime Rath konnten allgemeine Vollmacht ertheilen) weit weniger als politische Gesinnungstüchtigkeit und Haß des Katholicismus. Der Doctor der Theologie und andere, welche ihre Universitätsstudien vollendet, hatten keine Vollmacht zum Predigen. Unter Heinrich VIII. hielt man vier Predigten während des Jahres für genügend, unter Edward VI. forderte man 8 Predigten, vier sollten die Suprematie der Krone darlegen und die ungegründeten Ansprüche des Papstes zurückweisen, unter Elisabeth durften nur die Privilegirten predigen. Die Eifersucht der Ausgeschlossenen läßt sich leicht denken, ebenso die Streitigkeiten, zu denen diese Maßregel den Anlaß gab, und die daraus erwachsenden Störungen des Gottesdienstes. Noch größer war bisweilen die Störung, wenn eifrige Katholiken gegen ihren Willen in der protestantischen Kirche zu erscheinen gezwungen wurden.

Einen interessanten Fall gibt uns Cox, den wir dem Leser nicht vorenthalten wollen. Sir Thomas Gerard von Etwall, der mehrmals als Recusant vor die Behörden der Grafschaft und den geheimen Rath in London vorgeladen war, hatte endlich sich dazu verstanden, den protestantischen Gottesdienst zu besuchen; dagegen das Versprechen erhalten, man wolle ihn wegen Nichtempfang des Abendmahles nicht belästigen. Eines Tages erhielt er Besuch von seinem jüngeren Bruder, den ein Gichtanfall nöthigte über Sonntag bei seinem Bruder zu bleiben. Sir Thomas wußte wohl, daß Spione alle Vorgänge im Schloß beobachteten, und befahl der Dienerschaft, seinen durch die Gicht gelähmten Bruder, trotz aller Proteste desselben, in einem Stuhl in die Kirche zu tragen. Dieser,

Digitized by Google

ein eifriger Katholik, gab seine Sache noch nicht verloren: sobald der Prediger mit dem Gottesdienste anfing, betete er mit lauter Stimme lateinische Psalmen. In dem sich entspinnenden Wettstreit, wer lauter schreien könne, zog der Geistliche den Kürzeren und gab Befehl, den unwillkommenen Gast zu entfernen. Der Vorfall wurde natürlich an den geheimen Rath in London berichtet und gab Anlaß zu langen Berathungen.

Die Hinrichtung von Tausenden von Katholiken wäre erträglicher gewesen als das Katholiken sowohl als Protestanten demoralisirende System Elisabeths. Es ist wahrlich nicht Elisabeths Verdienst, daß Treue und Glauben nicht aus England verschwanden, daß Protestanten das ihnen anvertraute Vermögen ihrer katholischen Mitbürger zurückgaben, ihre katholischen Freunde warnten. Eine Regierung hat so wenig als eine Schule das Recht, die ihrer Pflege Anempfohlenen den größten moralischen Gefahren auszusetzen, weil einige Charaktere durch den Kampf geläutert und gestählt worden. Manche Laster, welche noch gegenwärtig in England fortwuchern, z. B. Heuchelei und Bigoterie kommen auf Rechnung Elisabeths und ihrer Minister.

Weil man durch Zwang und Strafmittel die Katholiken und Dissenters bekehren wollte, weil man die Uebung der althergebrachten Religion als Landesverrath bezeichnete, gegen Katholiken und Dissenters wüthete, legte man den Grund zu dem großen Religionskrieg unter Karl I. Die Fehler der Stuarts und die Fehler der Puritaner finden sich in höherem Maße in der Regierung Elisabeths, z. B. die schweren Strafen wegen Unsittlichkeit, selbst gegen Verlobte, wegen Fluchens und Gotteslästerung. Fluchen, Unsittlichkeit, Verachtung des Clerus kamen am Hofe viel häufiger vor, als bei der schon verwilderten niederen Klasse, aber nur die niederen Klassen wurden zur Strafe gezogen, nicht die Höflinge, welche ja nur das Beispiel der Königin nachahmten. Eine Regierung, welche eine unsittliche Literatur duldet, welche Dramen zur Aufführung kommen läßt, die jeglichem sittlichen Gefühl Hohn sprechen, wie viele englische unter Elisabeths Regierung verfaßte Schauspiele, hat kein Recht, Laster, zu welchen sie einladet, welche sie großzieht, zu bestrafen. Nicht blos unter Heinrich VIII. und Edward VI. waren die Edelsten und Besten der Nation der alten Kirche zugethan, sondern auch während der langen Regierung Elisabeths sind es

Digitized by Google

fast nur die Katholiken und Puritaner, welche für ihre Ueberzeugung Opfer bringen, welche eine Verbesserung der Sitten anstreben, denen es wirklich gelingt, dem Sittenverfall in ihren Kreisen zu steuern. Eine weise Regierung hätte die guten Elemente gestärkt, ihnen Vorschub geleistet; Elisabeth that das Gegentheil aus Laune und Eigensinn, weil sie ihre Freiheit durch das Sittengesetz nicht beschränken wollte.

XX.

Die Wahl Gregors VII.

(Von Prof. Dr. Alois Knöpfler.)

Die Wahl Gregors VII. ist schon so oft, vor allem in neuerer Zeit, Gegenstand detaillirter Untersuchung gewesen und zwar sowohl in einzelnen Essays, wie im Zusammenhang größerer Arbeiten, daß man sich billig wundern wird, über diese Frage abermals einer ziemlich umfangreichen Specialabhandlung [1]) zu begegnen. Verfasser dieser wirklich eingehenden Detailforschung hat sich bereits durch zwei andere Arbeiten auf diesem Gebiet [2]) als genauen Kenner der einschlägigen Literatur ausgewiesen und auch vorliegende Schrift gibt hiefür neue Bestätigung.

Was zunächst den Inhalt der Schrift anlangt, so wird die ganze Frage in umfassendster Weise, nach sechs Gesichtspunkten disponirt, eingehender Untersuchung unterworfen, nämlich: 1. die Wahl Hildebrands nach gregorianischer und 2. nach antigregorianischer Darstellung; 3. der eigentliche Wahlact; 4. der assensus regius; 5. Kritik der gregorianischen Anklagen, und 6. Schlußurtheil über die Rechtmäßigkeit der Wahl. In nr. 1 werden im

1) Die Wahl Gregors VII. von Carl Mirbt. Marburg 1892. 56 S. 4°.

2) Die Stellung Augustins in der Publicistik des gregorianischen Kirchenstreits. Leipzig 1888. u. Die Absetzung Heinrichs IV. durch Gregor VII. in der Publicistik jener Zeit. Kirchengeschichtliche Studien zu Ehren Reuters. Leipzig 1888.

Digitized by Google

Ganzen 22 Aeußerungen gregorianischer Parteigenossen über die Wahl im allgemeinen aufgeführt und dieselben dann nach zwei Richtungen classificirt, in solche, welche die Erhebung Gregors als Ergebniß einer „unerwarteten, plötzlichen Volkserhebung" darstellen, und in solche, die sie „auf regelrechtes Wahlverfahren" zurückführen. Die antigregorianischen Darstellungen werden sofort nach einzelnen Rubriken vorgeführt, je nachdem die Wahl an sich, oder der Wahlvorgang in seinen einzelnen Momenten: Zeit, Personen, königl. Consens, angefochten wird, oder gegen Gregor selbst die schwersten Beschuldigungen wegen verwerflicher Wahlagitation (Bestechung, rohe Gewalt, Mord, Meineid) geschleudert werden. Diese gegnerischen Enunciationen werden dann im allgemeinen dahin charakterisirt, daß in ihnen durchgehends ein polemischer Zug hervortritt.

Diese Scheidung und Verwerthung der einzelnen Zeugen halte ich, um es gleich hier zu sagen, für durchaus verfehlt, falls man zu wirklich haltbaren Resultaten gelangen und nicht blos ein specimen eruditionis geben will. Aus einer politisch wie kirchlich so erregten Zeit, wie die gregorianische war, darf man doch die einzelnen Zeugen nicht gleichwerthig nebeneinander stellen; wenn irgendwo gilt es hier, die Stimmen nicht zu zählen, sondern zu wägen. Bei welchem einigermaßen gerechten Gerichtsverfahren würden denn notorisch meineidige Zeugen moralisch intakten gleichwerthig zur Seite gestellt? Nun ist aber das Urtheil über den moralischen Werth nicht weniger antigregorianischer Zeugen ein so unbezweifeltes, daß man darüber keine Worte mehr verlieren sollte. Ueber Benzo von Alba z. B. sagt Wattenbach: „Seine Lobschrift auf Heinrich IV. ist voll der unverschämtesten Schmeichelei gegen den Kaiser und der gemeinsten Schimpfreden gegen die Gregorianer, sie wimmelt dermaßen von Lügen und Fabeln, daß man nur mit äußerster Vorsicht einigen Nutzen daraus ziehen kann. Derselben Art ist des Cardinals Beno sogenanntes Leben Gregors VII., eine leidenschaftliche Schmähschrift." Solche und ähnlich geartete Zeugen dürfen meiner Ansicht nach bei vorurtheilsloser Untersuchung unserer Frage überhaupt nicht zu Wort kommen und alle kritischen Erwägungen über mögliche Veranlassung oder positive Anhaltspunkte für derartig vergiftete Angaben (vgl. S. 40 ff.) sind vergebliche Liebesmüh. Die einfache und naheliegende Erklä-

Digitized by Google

rung lautet: Haß und Verleumdungssucht; sie aber verblenden beide gleichmäßig. Dies gibt auch der Verfasser zu, wenn er S. 15 Anm. 1 sagt: „Im Jahre 1080 war der Haß der königlichen Partei überhaupt keiner Kritik mehr fähig.“ Ja wie kann man aber dann derartigen Angaben noch irgend welche Beweiskraft zuschreiben? Die einzig richtige Scheidung kann nur sein in solche vor Ausbruch des erbitterten Kampfes und nach Beginn desselben verfaßt. Letztere haben sämmtlich, ob gregorianisch oder antigregorianisch das Präjudiz der Parteilichkeit gegen sich und sind erst auf ihre größere oder geringere Glaubwürdigkeit zu prüfen. Prüfstein für solche Kritik darf aber sicher nicht ein anerkannter Parteimann sein, wie dies für den Verfasser S. 22 Bonitho ist, der anderwärts als „Erzlügner“ gebrandmarkt wird[1]). Solcher Prüfstein muß nach den Regeln einer gesunden Kritik, wenn immer möglich, außerhalb des wilden Parteikampfes gesucht werden und dies sind in unserem Falle Wahlberichte, die vor Ausbruch des Streites abgefaßt wurden. Solche haben wir in den von Gregor selbst unmittelbar nach der Wahl abgefaßten Schreiben, sowie in dem sog. Wahlprotokoll. Damit kommen wir nun zur näheren Charakterisirung dieser Schriftstücke. Was zunächst die Briefe Gregors anlangt, so sind sie unmittelbar nach dem Ereigniß und sichtlich noch ganz unter dem überwältigenden Eindruck desselben vom 24.—28. April verfaßt. Solche Schreiben gelten sonst überall als der unmittelbarste und treueste Erguß des Innern und dies wird man voraussichtlich auch bei einem Papste annehmen dürfen, zumal mit Rücksicht auf die hervorragenden Adressaten; es sind dies: Fürst Gisulf von Salerno, Herzogin Beatrix, König Svein von Dänemark, die Aebte Hugo von Clugny und Bernhard von Marseille, die Erzbischöfe Wibert von Ravenna und Manasses von Rheims. Der wesentlichste Inhalt all dieser Schreiben ist fast wörtlich übereinstimmend in Kürze folgender[2]): Dominus noster Papa Alexander mortuus est. Cuius mors super me cecedit et omnia viscera mea concutiens penitus conturbavit .... accepto consilio hoc statuimus: ut post

1) Cfr. Martens, Die Besetzung des päpstlichen Stuhles unter Heinrich III. und Heinrich IV. Freiburg 1866. S. 51.

2) Jaffé, Monum. Greg. p. 10.

Digitized by Google

triduanum ieiunium . . . . divino fulti auxilio statueremus, quod melius de electione Romani pontificis videretur. Sed subito, cum praedictus dominus noster papa in *ecclesia Salvatoris* sepulturae traderetur, ortus est magnus tumultus populi et fremitus et in me quasi vesani insurrexerunt, nil dicendi, nil consulendi facultatis aut spatii relinquentes. *Violentis manibus me in locum apostolici regiminis . . . rapuerunt* etc. Was ist nun hiemit gesagt? Der Verfasser obiger Schrift faßt den Inhalt kurz folgendermaßen zusammen: „Gregor übernimmt die Leitung der laufenden Geschäfte und will nach drei Tagen die Berathungen über die Neuwahl beginnen lassen; während der Bestattung Alexanders in der Salvatorkirche bricht ein Volkstumult aus, mit Gewalt schleppt man Gregor auf den apostolischen Stuhl" (S. 2). „Diese Daten waren aber nicht die volle, reine Wahrheit!", fährt Verfasser fort. „Nur Vertraute durften diese erfahren. Es gab Geheimnisse selbst für seine Freunde. Nur dem allerengsten Kreise lüftete er ganz den Schleier! Dem Papier hat Gregor diese Dinge nicht anvertraut, nur mündlich ließ er sie übermitteln." Stützpunkte für diese fast mehr als mysteriöse Charakterverhüllung sollen die Schreiben an die päpstlichen Gesandten in Gallien vom 30. April, sowie an Bischof Lanfranc von Canterbury sein. In diesen werden allerdings Andeutungen gemacht auf vorerst noch nicht allgemein bekannt zu gebende Mittheilungen, die dem Briefschreiber schwer auf dem Herzen liegen (quantis stringamur angustiis). Es gehört jedoch keine besondere Divinationsgabe dazu, um zu errathen, was damit gemeint sein könnte. Wer auch nur ein paar Dutzend der gregorianischen Briefe, sagen wir halbwegs vorurtheilsfrei, gelesen, kann nicht im mindesten in Zweifel sein, daß Gregor hiemit nichts anderes meinen kann, als die ihm dringend am Herzen liegenden einzelnen Reformpunkte. Wie darum der Verfasser solche Andeutungen auf geheime Wahlverfehlungen beziehen kann, wird man für um so unverständlicher halten müssen, als er selbst die böswilligen Anklagen der Gegner auf Gewalt, Bestechung, Mord ꝛc. für unglaubwürdig hält (S. 29); freilich nicht mit Rücksicht auf die „Persönlichkeit des Mannes." Nicht als ob eine Benutzung derselben in Anbetracht seines Charakters psychologische Räthsel schaffen würde — „Gregor VII. war nicht der Mann, der über

Digitized by Google

Bedenken dieser Art stolperte." Es sind das ziemlich gravirende Bezichte, für die man sonst gegenüber jeder historischen Persönlichkeit, also wohl auch gegenüber einem Papste, von einer ruhigen, leidenschaftslosen Geschichtsforschung stringentere Beweise verlangt, als bloße subjective Möglichkeitsgefühle. Ein Rechtsgrundsatz heißt: Quisquis praesumitur bonus nisi probetur malus. Das wenn auch noch so entschiedene Eintreten für kirchliche Reform, Freiheit und Unabhängigkeit ist aber noch kein allgemein giltiger Beweis für die Schlechtigkeit eines Mannes. Nach meiner Ansicht dürfen wir uns bei Beurtheilung der gregorianischen Briefe nicht auf den Standpunkt unserer heutigen Zeit stellen und mit der Schärfe der kritischen Sonde alles Mögliche und Unmögliche aus dem Wortlaut herauspressen oder auch hineininterpretiren, sondern wir haben uns in die damalige Zeitlage zu versetzen, um zu eruiren, was konnte und wollte Gregor berichten. Und da wird sich uns in ungezwungenster Weise ergeben: Gregor konnte unmöglich eine vollständige Beschreibuung des ganzen Wahlvorganges geben wollen. Ihm lag einzig und allein nur daran, aufs bestimmteste zu constatiren: ich bin zwar auf Petri Stuhl erhoben worden, aber gegen meinen Willen, ja man hat mir nicht einmal Zeit zu ruhiger Ueberlegung gelassen. Damit ist nun streng genommen eigentlich nur über die Veranlassung der Erhebung, die eine spontane Aeußerung des Volkswillens war, nicht aber über den Vorgang der eigentlichen Wahl selbst etwas berichtet. Daß letzterer und erstere nicht in Eins zusammenfallen, mit anderen Worten, daß er nicht blos durch tumultuirendes Volk, sondern doch auch noch durch andere Factoren erhoben worden, das durfte er doch wohl als selbstverständlich voraussetzen. Es ist wahrhaftig ein geradezu abstruser Gedanke anzunehmen, ein Hildebrand hätte sich wirklich als Papst gerirt, ja wäre sogar 3 Jahre lang widerspruchslos als solcher anerkannt worden, wenn er lediglich durch einen tumultuirenden Volkshaufen erhoben worden wäre. Um die ganze Seltsamkeit solcher Annahme verstehen zu können, braucht man nur einige der unmittelbar vorangehenden sirchlichen, näherhin päpstlichen Bestimmungen etwas näher anzusehen. „Nulla ratio sinit," heißt es im Wahldecret von 1059[1]),

1) Histor. Jahrbuch I. 505.

Digitized by Google

„ut inter episcopos habeantur, qui nec a *clericis* sunt *electi*, nec a plebibus expetiti.“ Nikolaus II. aber sagt: „Primo inspectore Deo est statutum, ut electio Romani pontificis in potestate cardinalium episcoporum sit; ita, ut si quis apostolicae sedi *sine praemissa concordi et canonica electione* eorum .... inthronizatur, is non papa vel apostolicus, sed apostaticus habeatur[1].“ Angesichts solcher unter Hildebrands eigener Mitwirkung entstandener Bestimmungen, soll er an oben genannte Personen schreiben: ich bin lediglich durch einen tumultuirenden und halbwahnsinnigen (quasi vesani) Volkshaufen erhoben worden! Und aus den Händen solcher Wähler hätte Hildebrand die Papstkrone wirklich angenommen! Wer dies glauben kann, der könnte sich wohl auch noch zur Annahme weniger schwer glaublicher Dinge verstehen.

Uebrigens ist in obiger Darstellung Gregors sogar der zweite Theil der Erhebung, die electio a clericis oder die concors et canonica electio, (der erste Theil ist die expetitio a plebibus) wenigstens angedeutet, wenn er sagt: violentis manibus *me rapuerunt*. Wohin riß man ihn fort? Zur Erhebung in locum regiminis apostolici. Wo diese statt hatte, gibt er selbst freilich nicht näher an, wohl aber haben wir ein anderes Schriftstück, das uns hierüber erwünschten Aufschluß gibt: es ist dies das Wahlprotokoll.

Ehe wir dieses selbst näher ins Auge fassen, müssen wir die Hauptbestimmungen des Wahldecretes von 1059 kurz kennen lernen. Als solche sind anzuführen: a) Nach erfolgtem Tode des Papstes (obeunte huius Romanae universalis ecclesiae pontifice) sollen die Cardinalbischöfe mit gewissenhafter Sorgfalt eine Candidatenliste aufstellen (tractatio). b) Auf Grund dieser Candidatenliste erfolgt die eigentliche Wahl durch das gesammte Cardinalscollegium; doch ist letzteres nicht stricte an die Wahlliste gebunden. c) Der reliquus clerus und populus soll der vollzogenen Wahl zustimmen. d) Der dem Kaiser gebührende debitus honos et reverentia soll gewahrt bleiben[2].

1) Hefele, Conc.-Gesch. IV. 2. A. S. 813.

2) Die nähere Ausführung siehe bei Grauert. Das Decret Nicolaus II. v. 1059. im histor. Jahrbuch der Görres-Gesellsch. I. S. 502 ff.

Digitized by Google

Was nun das Wahlprotokoll anlangt, so ist vor allem bemerkenswerth, auf welch sonderbare Weise dasselbe unschädlich gemacht werden soll. Der Verfasser verfolgt hiebei so ziemlich denselben Gedankengang, wie er sich bei Martens[1]) findet. Etwaige dagegen erhobene Einwendungen[2]) bleiben unberücksichtigt; auch meine Ausführungen werden ganz nach Martens Behandlung als „höchst überraschend" bezeichnet (S. 52). Ich möchte deßhalb gerade diesen Punkt, wohl einen der wichtigsten der ganzen Frage, nochmals und zwar etwas ausführlicher und damit, so hoffe ich, unmißverständlich darlegen. Ich halte genanntes Document für das officielle, nach seinem eigenen Wortlaut am Montag, den 22. April, nach vollzogener Wahl im Auftrag der legitimen Wähler verfertigte Wahlprotokoll, in welchem ich keinerlei Widerspruch mit Gregors eigenen Schreiben finde, dasselbe vielmehr als erwünschte Ergänzung derselben ansehe. Diese meine Ansicht erwähnt auch der Verfasser S. 20 Anm. 1 mit dem Bemerken, daß ich „von den im Text bezeichneten Schwierigkeiten keinerlei Notiz" nehme. Dieser Mangel soll im Folgenden nachgeholt werden. Gegenüber meiner Auffassung[3]) sehen Martens und nach ihm Mirbt in unserem Document ein Falsum und ersterer bemerkt: „Wann und von wem das Falsum dem Register eingereiht worden, läßt sich nicht nachweisen." Mirbt aber behauptet: „Das sog. Wahlprotokoll ist nicht als eine officielle Urkunde über eine durch die zuständigen Wahlkörper vollzogene Wahl anzusehen." Wir wissen nicht, wann der Commentarius electionis entstanden ist" (S. 20, 21). Der Hauptgrund für Verwerfung des Wahlprotokolls wird beiderseits in dem angeblichen Widerspruch gefunden, in welchem dasselbe mit den Briefen Gregors stehen soll; dieser Widerspruch hinwieder gründet einzig auf die reine Fiktion: Gregor habe in obigen Briefen eine vollständig erschöpfende Darstellung des ganzen Wahlvorganges geben wollen. Der Hauptverwerfungsgrund sodann soll noch gestützt werden durch einzelne angebliche Ungereimtheiten im Protokoll selbst.

Gehen wir nun auf die genauere Prüfung ein. Den allge-

1) a. a. O. S. 170.

2) Vgl. Tüb. theol. Quartalschr. 1887. S. 523 ff.

3) a. a. O. S. 170.

Digitized by Google

meinen Charakter anlangend sagt der Verfasser selbst: „Die scharfe Unterscheidung der einzelnen Wählergruppen wie die sorgfältige Bestimmung der Funktionen einer jeden entspricht dem Charakter eines Wahlprotokolls“ (S. 19). „Aber,“ heißt es weiter, „die Mittheilungen darüber sind höchst auffallend.“ Können wir nun einerseits die angeblichen Widersprüche als nicht vorhanden, andererseits dieses „Auffallende“ als durchaus ordnungsgemäß darthun, so dürfte der Beweis für die Authenticität unseres Documentes[1]) erbracht sein. Als „räthselhafte Anschauungen und Gebräuche, die den ganzen Comm. elect. verdächtigen,“ werden angeführt: a) „Neue Gruppen von Wählern werden neben den Cardinalbischöfen und Cardinalclerikern handelnd vorgeführt (Acoluthen, Subdiaconen, Diaconen (und Presbyter); Bischöfe und Aebte; Cleriker und Mönche).“ In diesem Satz sind verschiedene Unrichtigkeiten, oder sagen wir künstliche Schwierigkeiten, die sich eine nicht vorurtheilslose Forschung selbst macht, um Grund zur Verdächtigung des Schriftstückes zu haben. Einmal wird von den Cardinalbischöfen gar nicht gesondert geredet; warum nicht, werden wir bald sehen. Sodann sind die „Bischöfe und Aebte, Cleriker und Mönche“ kei-

1) Der Wortlaut desselben ist folgender: Regnante Domino nostro Jesu Christo, anno clementissimae incarnationis eius MLXXIII, indictione et luna XI., X. Kalend. Maii, feria II, die sepulturae domni Alexandri bonae memoriae secundi papae, ne sedes apostolica diu lugeat proprio destituta pastore, congregati in basilica beati Petri ad Vincula nos sanctae Romanae catholicae et apostolicae ecclesiae cardinales clerici: acoliti, subdiaconi, diaconi (fehlt Watt.), presbyteri, praesentibus venerabilibus episcopis et abbatibus, clericis et monachis consentientibus, plurimis turbis utriusque sexus diversique ordinis acclamantibus, eligimus nobis in pastorem et summum pontificem virum religiosum, geminae scientiae prudentia pollentem, aequitatis et iustitiae praestantissimum amatorem, in adversis fortem, in prosperis temperatum et iuxta apostoli dictum *„bonis moribus ornatum, pudicum, modestum, sobrium, castum, hospitalem, domum suam bene regentem“* (I Tim. III. 2. Tit. I. 7), in gremio huius matris ecclesiae a pueritia satis notabiliter educatum et doctum atque pro vitae merito in archidiaconatus honorem usque hodie sublimatum, Hildibrandum videlicet archidiaconum, quem ammodo et usque in sempiternum et esse et dici Gregorium papam et apostolicum volumus et approbamus. (Jaffé, Monum. Greg. p. 9. Watterich, Vitae PP. I. 293.)

Digitized by Google

neswegs als gesonderte Gruppen von Wählern eingeführt, viel mehr von diesen ganz klar und bestimmt geschieden (praesentibus .... consentientibus, s. den Text unten). Als Wähler sind klar und unmißdeutbar aufgeführt: nos sanctae Rom. cath. et apost. ecclesiae *cardinales clerici*, nämlich: acoliti, subdiaconi, diaconi et presbyteri .... *eligimus*. Das sind die einzig rechtmäßigen Wähler gemäß des Decretes von 1059 und sie werden auch hier allein als Wähler aufgeführt. Ja sogar der Ausdruck cardinales clerici ist offenbar dem Wahldekret entlehnt, wo es heißt: mox sibi *clericos cardinales* adhibeant (sc. cardinales episcopi).

b) Eine zweite Schwierigkeit in unserem Document soll sein: „neue technische Begriffe werden verwandt (Präsenz, Consens)." Daß Consens ein neuer technischer Begriff wäre, wird man Angesichts des Wortlautes des Decretes von 1059 nicht zugestehen können. Dort heißt es nämlich: reliquus clerus et populus *ad consensum* novae electionis accedant. Auffallender könnte die Präsenz von nicht wählenden Prälaten sein; bei näherer Betrachtung der Sachlage aber muß sie ganz selbstverständlich erscheinen. Unmittelbar vor der Wahl hat die Beisetzung des Papstes Alexander stattgefunden. Daß bei dieser Feierlichkeit sich nicht nur der Clerus der römischen Kirche betheiligte, sondern sich auch aus näherer und weiterer Entfernung zahlreiche Bischöfe und Aebte einfanden, dürfte doch nicht auffallend sein. Von der Begräbnißstätte aber zog man nach St. Peter ad vincula zur Vornahme der Wahl und ihr wohnten auch genannte Bischöfe und Aebte bei. Daß aber die Anwesenheit von nicht wahlberechtigten Prälaten nichts so Außergewöhnliches war, ersehen wir gleich aus der Wahl Nikolaus II., wo 21 Bischöfe und 4 Aebte als wahlanwesend genannt werden[1]). Auch der Terminus Präsenz war der päpstlichen Kanzlei keineswegs ein unbekannter oder ungewohnter. In dem ständigen Wahlbericht an den Exarchen heißt es: „nobis in uno convenientibus ..... procerum etiam et militaris *praesentia*[2])." Von einer Mitwirkung zur Wahl von Seite dieser praelati praesentes findet sich in unserem Documente keinerlei Andeutung — sie sind einfach anwesend.

1) Watterich I. 576.

2) Liber diurnus ed. Sickel. p. 51.

Digitized by Google

c) Eine dritte Schwierigkeit läge in der höchst „eigenthümlichen Rangordnung (praesentibus episcopis et abbatibus, clericis et monachis consentientibus)." Warum diese Rangordnung eigenthümlich sein soll, kann man erst verstehen auf Grund der Ausführung bei Martens[1]), dessen Ansicht sich unser Verfasser offenbar zu eigen macht. Martens faßt nämlich die episcopi praesentes als wahlberechtigt oder besser als zum Clerus der römischen Kirche gehörig auf und findet nun, daß „die niederen Cleriker und Mönche, die tiefer stehen, als die venerabiles episcopi et abbates eine Funktion besitzen, welche die der eben Genannten an Bedeutung überragt. Die Bischöfe sind blos anwesend, die clerici und monachi zur Leistung eines *consensus* berufen. „Was den Verfasser zu einer so wunderlichen Verschiebung veranlaßt haben mag, ist völlig unerfindlich." Wunderliches Mißverständniß! um so merkwürdiger, als der Verfasser gleich auf der vorangehenden Seite betreffs der episcopi praesentes ganz richtig bemerkt: „Wir haben hier an die Bischöfe aus der Umgebung Roms zu denken," also an geistliche Würdenträger, die wohl in früheren Zeiten, allein seit Jahrhunderten nicht mehr und vor allem nicht mehr seit dem Decret von 1059 an der Wahl des römischen Bischofs activ Theil nehmen konnten. Dagegen gehören die clerici et monachi zum Clerus der römischen Kirche und ihnen steht gemäß des Wahldecretes, als dem reliquus clerus, das Recht des consensus zu. Ich wüßte wahrlich nicht, wie sich unser Protokoll selbst nach den Regeln der heutigen Etiquette betreffs der Rangordnung besser hätte ausdrücken können, als wie dies wirklich geschieht: Wir, die Cardinäle der römischen Kirche, wählen in Anwesenheit von (nichtrömischen) Bischöfen und Aebten, unter Zustimmung des römischen Clerus und dem Beifall des gesammten römischen Volkes den . . . .

d) Damit wären die im Document selbst liegenden Schwierigkeiten gelöst; doch nein: dasselbe „schweigt sich vollständig aus über das Verhältniß des Antheils der Cardinalbischöfe an der Wahl zu dem der Cardinalpresbyter;" oder wie Martens sagt: „Wir suchen vergebens die Spur einer tractatio." Damit kommen wir auf

1) a. a. O. S. 171 f.

Digitized by Google

meine „höchst überraschende Bemerkung", und es mag mir verstattet sein, hierüber mich des näheren zu erklären.

Ich habe ausgeführt[1]): das Wahldecret von 1059 verlangt in erster Linie die tractatio durch die Cardinalbischöfe, d. h. Berathung und Aufstellnng einer Candidatenliste, auf Grund deren die Wahl erfolgen könnte. Diese tractatio aber, sagte ich weiter, kann doch im Geiste des Gesetzes unmöglich in der Weise integrirender Bestandtheil des Wahlgeschäftes sein wollen, daß ohne sie eine Wahl ungiltig sein sollte; mit anderen Worten: falls die Cardinäle betreffs einer geeigneten Person bereits vollkommen einig sind, kann doch zur Giltigkeit der Wahl nicht erfordert werden, daß sie nun noch lange Berathungen halten müßten über eine Candidatenliste. Als Analogon hiefür habe ich angeführt: es wird wohl Niemand von einem Richter verlangen, er müsse, obwohl der Delinquent bereits freiwillig ein Geständniß abgelegt, trotzdem durch langwieriges Inquisitionsverfahren dessen Schuld zu eruiren suchen und falls er es nicht thut, dessen Verfahren als rechtlos anzufechten wagen. Das tertium comparationis ist, wie leicht ersichtlich, das Aufsuchen einer bereits vorhandenen Sache, hier der Schuld, dort des Candidaten; ein Aufsuchen, das zwar vorgeschrieben sein kann, in vorliegenden Fällen aber aus Vernunftgründen hinfällig wird. Was in diesem Syllogismus widersinnig oder „überraschend" sein soll, vermag ich wenigstens nicht einzusehen. Ich habe dann noch weiter angefügt, durch die genau vorgeschriebene Skrutiniumswahl ist noch heute eine Wahl per compromissum oder quasi-inspirationem nicht als rechtlich ungiltig ausgeschlossen, mit andern Worten, die für gewöhnlich geltende Vorschrift des Scrutiniumceremoniells ist nicht in der Weise bindend, daß die rechtmäßig versammelten Wähler, ohne Gefahr der Nullität der Wahl, dieselbe nicht in außerordentlichen Fällen per compromissum oder quasi-inspirationem vornehmen könnten. Die rechtmäßigen Wähler waren aber in unserem Fall die cardinales clerici, und da sie in Uebereinstimmung mit der spontanen Aeußerung des Volkswillens Hildebrand für den geeigneten Candidaten hielten, fiel das Geschäft der Cardinalbischöfe, die tractatio, von selbst weg und deßhalb geschieht ihrer und der

1) Histor.-pol. Blätter Bd. 93. 1884. S. 494 u. 508.

Digitized by Google

tractatio in unserem Protokoll keine Erwähnung. Dies wird aber nach dem Ausgeführten sicher nicht als Verletzung des Wahldekretes angesehen werden können.

Als weitere Factoren sollen sich beim Wahlgeschäft nach Decret von 1059 betheiligen: der reliquus clerus und der populus. Beide werden in unserem Protokoll erwähnt, jener als consentiens, dieser als acclamans.

Noch weiter. Unser Decret von 1059 sagt: Eligant autem *de ipsius ecclesiae gremio*, si reperitur idoneus. Dem entsprechend heißt es in unserem Protokoll: *in gremio huius matris ecclesiae* . . . . educatum.

Damit dürfte nun aber der Beweis bestimmt genug erbracht sein, wie unrichtig und unzutreffend die Darstellung ist, daß unser Protokoll das Gesetz von 1059 nicht nur nicht berücksichtige, sondern in wesentlichen Punkten sogar gegen dasselbe verstoße.

Außer den bereits namhaft gemachten wörtlichen Anklängen des Wahlprotokolls an das Decret von 1059 finden sich übrigens noch andere Redewendungen in ihm, die dessen Herkunft aus der päpstlichen Kanzlei bestimmt genug verrathen. Gleich zu Beginn heißt es: „*ne sedes apostolica diu lugeat* proprio destituta pastore," worin Martens (a. a. O S. 172) eine „merkwürdige Motivirung" sieht. In der üblichen Wahlanzeige an den Erzbischof von Ravenna im liber diurnus heißt es: *ne diu ictus afflictionis nos sauciaret;* und in der an den Exarchen: *non diu in afflictione persistere* consueta dei nostri benignitas sperantes in se dereliquit[1]). Im Protokoll heißt es: in gremio *huius ecclesiae a pueritia satis notabiliter educatus* etc.; im liber diurnus: *ab ineunte aetate sua eidem ecclesiae militavit* etc. (l. c. p. 47). Dies sind für ein Schriftstück von so geringem Umfang wahrlich hinlänglich genug Andeutungen, um dessen Herkunft aus der apostolischen Kanzlei außer Zweifel zu stellen. Damit ist aber auch die Authenticität des Documentes dargethan und an ihm haben wir nun einen verläßlichen Prüfstein für Beurtheilung der übrigen so oder anders gefärbten Parteiberichte über unsere Wahl.

Noch ein Wort über den Zeitpunkt der Wahl. Verfasser nennt

1) Liber diurnus ed. Sickel. p. 51 u. 55.

Digitized by Google

ihn direct „ungesetzlich“ (S. 19) und führt dies S. 24 noch näher aus, weil das Gesetz Bonifaz III. vom Jahr 606 nicht beobachtet worden sei, wonach erst am dritten Tag nach der Beisetzung des verstorbenen Papstes zur Wahl geschritten werden durfte[1]). Hiegegen ist zu bemerken: faktisch wollte Hildebrand jene alte Verordnung noch befolgen, sofern er bereits ein triduanum ieiunium angekündigt hatte, allein dasselbe wurde durch die bekannten Vorgänge illusorisch gemacht. Deßhalb aber kann doch nicht von einer Ungesetzlichkeit gesprochen werden, nach dem bekannten Grundsatz lex posterior derogat priori. Für unsere Wahl ist nicht mehr das Gesetz von 606 maßgebend, sondern das von 1059, dieses weiß aber von jener Bestimmung nichts mehr, sondern sagt einfach: *obeunte huius Romanae ecclesiae pontifice.* Gegen diese gesetzliche Bestimmung ist aber bekanntlich nicht verstoßen worden. Uebrigens legt auch das Gesetz von 606 bei richtiger Interpretation den Hauptnachdruck darauf, daß nicht schon bei Lebzeiten des Papstes über eine Neuwahl verhandelt werden dürfe; die Fixirung des dritten Tages ist rein nebensächlich.

Hiemit haben wir alle gegen das Wahlprotokoll als officielles Actenstück erhobenen Schwierigkeiten beseitigt und damit den Weg zur Eruirung der thatsächlichen Vorgänge bei der Wahl Gregors VII. freigemacht. Das Schlußresultat ist freilich ein durchaus anderes, als wie es der Verfasser auf Grund einer künstlichen Fiktion und verschiedener, oft recht einseitiger und zweifelhafter Parteiberichte S. 52 zusammenstellt. „Der unzweifelhaft tumultuarische Charakter der Wahl war eine so radicale Verletzung der grundlegenden Paragraphen des Wahlgesetzes, daß die ganze Promotion dadurch zu einer illegalen gestempelt wurde.“ Dem gegenüber sagen wir auf Grund durchaus authentischer und officieller, vor und außer allem Parteizank verfaßten Schriftstücke: Die Wahl Gregors VII. war eine durchaus legale. Veranlaßt wurde sie durch eine spontane Volkskundgebung, oder wenn man Werth auf den Ausdruck legt, durch einen Volkstumult in der Lateranbasilika, vollzogen aber in der Kirche St. Peter ad vincula von den legitimen Wählern gemäß des Wahldecrets von 1059. Der Beweis ist im Vorangehenden enthalten. Noch hätten wir betreffs

1) Duchesne, Liber pontif. I. 316.

Digitized by Google

verschiedener anderen, dem ausgeführten gegenüber aber durchaus untergeordneter Punkte unsere abweichende Ansicht darzulegen und zu begründen; allein wir sind im Bisherigen schon fast zu ausführlich gewesen und müssen darum darauf verzichten. Am Gesammtresultat könnten sie auch nichts ändern, sondern dasselbe nur bestätigen. Betreffs des assensus regius, der in unserer Schrift sehr ausführlich behandelt wird (S. 29—38), verweise ich auf meine Ausführungen in den Hist.-polit. Blättern (Bd. 93 (1884) S. 495 ff.).

XXI.

Die Leidensgeschichte des päpstlichen Internuntius zu Paris de Salamon (1790—1801)[1].

(Von Stillbauer).

Die hier in deutscher Uebersetzung uns vorliegenden Memoiren des vielgeprüften päpstlichen Internuntius de Salamon waren ursprünglich nicht für die Oeffentlichkeit, sondern nur für die Frau von Villeneuve-Segur, auf deren dringende Bitten de Salamon dieselben niederschrieb, bestimmt. Verarmung dieser einst wohlhabenden Frau brachte nebst den übrigen Familien-Kleinodien auch diese Memoiren, die so lange Zeit als ein kostbarer Hausschatz aufbewahrt wurden, unter den Hammer. Sie gelangten in den Besitz des römischen Rechtsanwaltes Alessandro Bosi. Von diesem erwarb sie der Pariser Abbé Beidier, der sie nun allgemein zugänglich gemacht hat.

Ehe wir auf den Inhalt dieser höchst wichtigen Quellenschrift zur französischen Revolutionsgeschichte näher eingehen, mögen einige Angaben über das Leben de Salamon's vorausgeschickt werden.

1) Ungedruckte Memoiren des Bischofes de Salamon. Erlebnisse des Internuntius in Paris während der französischen Revolutin (1790—1801) erzählt von ihm selbst. Genehmigte Uebersetzung der französischen Ausgabe des Abbé Beidier von M. Sierp. Münster 1891.

Digitized by Google

Wir entnehmen dieselben der dem interessanten Werke vorgesetzten Einleitung des deutschen Uebersetzers (S. I—XXXIX).

Der vollständige Name unseres Internuntius war Louis Siffrein Joseph Salamon de Foncrose. Aus einer hochangesehenen Familie stammend (geb. 22. Oct. 1750), studirte er nach Absolvirung seiner Humanitätsstudien auf der damals in großer Blüthe stehenden Universität Avignon Theologie und Jurisprudenz. In letzterer Wissenschaft zum Doctor promovirt, wurde er alsbald zum Auditor an dem Rota-Tribunal, welches der Cardinal d'Armagnac mit Gutheißung Rom's in Avignon errichtet hatte, ernannt. Ein Jahr später, erst 22 Jahre alt, erhielt er mit päpstlicher Dispens die Priesterweihe und wurde Coadjutor des Dechanten des Kapitels von Avignon. Obschon die Bewohner des Gebietes von Avignon Unterthanen des Papstes waren, durften sie sich doch um die Aemter in ganz Frankreich bewerben. So erhielt auch de Salamon im Jahre 1787 die Stelle eines geistlichen Raths (conseiller-clerc) am Parlamente von Paris. Eine der ersten Sachen, in denen er zu arbeiten hatte, war der weltberühmte Halsbandproceß, in den der Cardinal de Rohan verwickelt war. Nach Aufhebung des Parlamentes im Jahre 1790 wurde zur Handhabung der Rechtspflege die sogenannte ständige Ferienkammer (chambre des vacations) eingerichtet und de Salamon in dieselbe berufen. Nachdem der päpstliche Nuntius in Paris, Dügnani, erschüttert durch den schauerlichen Vorfall, den er gegen das Ende des Jahres 1790 erlebt hatte — man hatte in seinen Wagen während einer Spazierfahrt den Kopf eines Wachtpostens geworfen — seine hohe Würde niedergelegt hatte, mußte Monsignore de Salamon, obwohl er sich sträubte, auf den unabänderlichen Wunsch Pius' VI. die Nachfolge in diesem wichtigen Amte übernehmen. Von diesem Zeitpunkte ab finden wir die Geschichte de Salamon's in seinen Memoiren.

I. Das Martyrium des Internuntius während der Septembermorde im Jahre 1792.

Mit gewissenhafter Treue und unermüdetem Pflichteifer lag der neue Internuntius seinem schwierigen Amte ob. Die schrecklichen und stürmischen Augusttage des Jahres 1792 waren gekommen. Auch der Internuntius sollte den Haß erfahren, den man

Digitized by Google

gegen das damalige königliche und kirchliche Regiment hegte. Auf offener Straße wurde er verfolgt. Nur mit Mühe gelange es ihm, seinen Verfolgern zu entkommen. Nach einigen Tagen sollte es jedoch ärger werden. Am 27. August, morgens 2 Uhr, wurde er, in seinem Bette an einem heftigen Fieber krank darniederliegend, von bewaffneter Hand verhaftet und von einem Richter zum anderen geschleppt. Unterwegs verhöhnte ihn die aufgehetzte Menge mit Zurufen, wie z. B.: „Seht da den Pfaffen, den Minister des Papstes!" „Da ist ein Verbrecher, reif für die Guillotine." Nachdem er entschlossen erklärt hatte, sich keinem Verhör unterziehen zu lassen, da hierzu Niemand das Recht habe, und da er auf die an ihn gerichteten Fragen nicht antwortete, überführte man ihn auf die Mairie. Auf dem Speicher derselben, einem so niedrigen Raume, daß ein Mann von $5\frac{1}{2}$ Fuß nicht stehen konnte, ward er vorläufig in Gewahrsam gebracht. Daselbst waren bereits 80 Gefangene, unter anderen der Pfarrer von Saint-Jean en Grève, ein Mann von achtzig Jahren, der durch seine Tugenden nicht weniger ehrwürdig war, als durch sein Alter, die Generalvikare von Toulouse, Bourges und Straßburg, der Generalsecretär des Erzbischofs von Paris u. a. Was diese unschuldigen Opfer der Revolution an diesem „verpesteten Orte" zu leiden hatten, spottet jeder Beschreibung. Durch den im Saale verbreiteten Dunst erstickte ein großer und schöner junger Mann. An gehörige Lüftung war nicht zu denken. Sein Licht erhielt dieses Gefängniß durch wenige, sehr schmale und mit eisernen Stangen versehene Fenster. Auf dem nur mit dürftigem Stroh bedeckten Boden, das seit Wochen nicht erneuert worden war, aß, trank und schlief man.

In der Zwischenzeit hatte sich eine neue Volksvertretung unter dem Namen „Gesetzgebende Versammlung" gebildet. Dieselbe hatte ihre Arbeiten mit der Proclamation der Republik begonnen und am 27. August den Freiheits- und Gleichheits-Eid beschlossen. Die im Carmelitenkloster gefangenen Erzbischöfe, Bischöfe und Priester, die von de Salamon's Einkerkerung Kunde erhalten hatten, schickten einen Boten zu demselben, um ihm den Ausdruck ihrer tiefsten Verehrung darzubringen und ihn gleichzeitig um seinen Rath in Betreff ihres Verhaltens dem neuen Eid gegenüber zu bitten. Ohne eine bestimmte Antwort wurde der Bote wieder entlassen. Bis zum 1. September verblieben die Gefangenen in diesem verpesteten

Digitized by Google

Raum. Um 11 Uhr abends wurden sie von einer Schaar Bewaffneten unter den gröbsten Beschimpfungen in die Abtei (ein Militärgefängniß) überführt. Mit Uebergehung all' der vielen Leiden, welche die armen Opfer der Grausamkeit und rohen Willkür an dem folgenden Tage, 2. September, der in den Annalen Frankreichs als ein furchtbarer nnd unheilvoller für ewige Zeiten bezeichnet sein wird, zu erdulden hatten, sei nur bemerkt, daß die Internirten in beständiger Todesgefahr schwebten. Schon floß in den Höfen des Gefängnisses das Blut zahlreicher Priester. Es war ein Sonntag. Der gute, alte Pfarrer von Sain-Jean en Grève erinnerte daran mit den Worten: Meine Herren, heute ist Sonntag; man wird uns gewiß nicht erlauben, die hl. Messe zu lesen oder anzuhören; werfen wir uns also für die Zeit, welche sie dauern würde, auf die Kniee und erheben wir unser Herz zu Gott." Alle sprachen ihren Beifall aus und knieten sofort nieder, um zu beten. Das waren Stunden, die Jahrhunderte zu sein schienen. Schon hörte man das Schreien des Volkes, das in seiner Wuth alle Gefangenen niederzumetzeln drohte. Die Angst wuchs, die Furcht und Verzweiflung steigerte sich. Immer herzzerreißender ertönten die Jammerrufe der Unglücklichen. Salamon versuchte es, die Verzweifelten durch Trostesworte aufzurichten. Da öffnete sich die Kerkerthüre wieder, und der Gefängnißwärter schrie mit lauter Stimme, im Carmelitenkloster seien alle Bischöfe und Priester niedergemetzelt worden und der wüthende Pöbel habe unter den Gefangenen der übrigen Zellen ein furchtbares Blutbad angerichtet. Voller Bestürzung wandten sich alle an den ehrwürdigen Pfarrer von Saint-Jean en Grève und baten um die Absolution in articulo mortis. Dieser fromme Priester meinte jedoch, die Gefahr sei dazu noch nicht nahe genug. Es sei noch Zeit, sich durch eine gute Beichte auf den Tod vorzubereiten. Viele Priester setzten sich auf die im Gefängnisse befindliche Bank, andere knieten nieder, um ihre Sünden zu beichten. Noch war die heilige Handlung nicht vollendet und schon wieder hallte der Ruf in das Gefängniß hinein: „Das Volk wird immer mehr gereizt; es sind mehr als 2000 Mann in der Abtei." „Bei dieser ergreifenden Nachricht," so schreibt Salamon, „warfen sich alle vor dem heiligmäßigen Pfarrer nieder auf die Kniee und baten ihn inständig und mit großer Zerknirschung um die Generalabsolution. Der hl. Mann erhob sich nun

Digitized by Google

andächtig. Nach einem kurzen Gebete forderte er uns auf, das Confiteor zu beten, Glaube, Reue und Liebe Gottes zu erwecken. Jeder kam mit großer Andacht seiner Mahnung nach. Dann gab er uns die Absolution und sagte: „Wir können uns alle als Kranke in der Sterbestunde betrachten, aber da wir bei vollem Bewußtsein sind, so dürfen wir nichts von dem unterlassen, wodurch wir uns Gottes Barmherzigkeit verdienen können." Er betete nun die Sterbegebete vor. Bei den Worten: „Scheide aus dieser Welt, christliche Seele" u. s. w. vergossen alle reichliche Thränen.

Gegen Mitternacht stürmte die Menge die Gefängnißthüre. Entsetzen erfaßte die Unglücklichen. Salamon und eine große Zahl seiner Mitgefangenen sprangen zum Fenster hinaus in den 14 Fuß tiefer liegenden Hof. Aber auch hier war an eine Rettung nicht zu denken. Sie wurden vor ein Tribunal gestellt und fast alle hingemordet. Salamon jedoch gelang es sich zu retten. Des anderen Tages durfte er die Stätte seiner Leiden verlassen. Ehe er sich entfernte, sollte sich ihm noch ein trauriger Anblick darbieten. Aus dem Fenster seines Gefängnisses sah er ein Mitglied der Kommune aus mehreren Säcken Gold an die Mordgesellen vertheilen. Die „gut gearbeitet hatten", erhielten je 30—35 Franken. Heftig stritten die Blutmenschen, unter denen auch Weiber sich befanden, darüber, wer von ihnen tiefer im Fleische gewühlt habe. Ein Weib war so zur Hyäne geworden, daß es noch an einem Leichnam die Wuth kühlte. Die Unmenschliche setzte sich auf den Leichnam und schlug auf ihn los und rief unaufhörlich: „Seht, wie fett dieser Pfaffenhund war!"

Pius VI., dem der Internuntius das Geschehene berichtete, tröstete ihn in einem eigenhändigen Anerkennungsschreiben und ernannte ihn zum apostolischen Vikar von Frankreich. Der neue Papst Pius VII. bestätigte ihn sodann in dieser Würde (S. 1— 103).

II. Die Leiden des Internuntius während der Schreckensherrschaft.

Die Leiden während der Septembermorde hatte de Salamon zu erdulden, weil er ein Geistlicher und Vertreter des Papstes war; dafür, daß er die ihm von dem Könige verliehene Würde allezeit hoch hielt und die mit ihr verbundenen Pflichten gewissenhaft erfüllte, sollte er in den Tagen der Schreckensherrschaft büßen.

Digitized by Google

Einer der ersten Beschlüsse der im Mai 1789 zusammengetretenen Stände war die Abschaffung der Parlamente; damit jedoch das Volk der Rechtspflege nicht entbehre, setzte man an ihre Stelle die Ferienkammer. Zum Mitgliede der Pariser Ferienkammer von Ludwig XVI. ernannt, erfüllte de Salamon mit unermüdetem Eifer die mit diesem Amte verbundenen Pflichten. Auf ihr eigenes Ansuchen wurde diese Körperschaft am 1. November 1790 vom Könige aufgehoben. Ehe die Kammerräthe auseinandergingen, hatten sie einen Protest abgefaßt, in dem sie gegen die von der Nationalversammlung erlassenen Verordnungen, die der königlichen Autorität so viel Einbuße thaten und dem Clerus und Adel so viel Schaden zufügten, Verwahrung einlegten. Der Protest, von allen Mitgliedern der Kammer unterzeichnet, sollte dem König übergeben, sonst jedoch geheim gehalten werden. Allein die Sache wurde bekannt. Sämmtliche Unterzeichner wurden verhaftet und hingerichtet. Auch Salamon sollte dieses Schicksal treffen. Frühzeitig konnte er sich jedoch retten. Zunächst fand er Unterkunft in dem Hause der Frau von Dellebart. Ueber einen Monat hielt er sich hier verborgen. Die Häscher kamen ihm jedoch auf die Spur. Trotz der Bitten der Frau von Dellebart, bei ihr zu bleiben, verließ de Salamon doch dieses gastliche Haus und irrte ziel- und planlos in den Straßen von Paris umher. Wie durch Zufall fand er eine neue Zufluchtsstätte bei einem bekannten, aber vereidigten Priester, der eine Lehrerstelle in Paris bekleidete. In Ermangelung aller Mittel und bei dem spärlichen Einkommen seines Gastfreundes mußte der päpstliche Bevollmächtigte die größten Entbehrungen leiden. Nicht selten fehlte das Nothwendigste, um seinen Hunger zu stillen. Das dem Luftzug ausgesetzte kleine Dachstübchen, das ihm zum Aufenthalte diente, ließ ihn vor Kälte nicht schlafen. Aber auch dieser Aufenthaltsort sollte ruchbar werden. Wieder obdachlos geworden, irrte der Internuntius in dem Boulognerwald umher, schlief unter freiem Himmel oder unter dem Bogen einer Brücke. Kartoffeln dienten ihm als Hauptnahrung. Drei volle Monate hatte er so in bitterer Noth sein Flüchtlingsleben gefristet. Da erinnerte er sich einer ihm bekannten Dame in Passy. Durch Vermittelung derselben gelang es ihm daselbst ein Zimmerchen zu miethen. Nicht lange jedoch sollte es währen, und auch dieser Aufenthaltsort wurde verdächtig. Unterdessen hörte er,

Digitized by Google

daß er in contumaciam zum Tode verurtheilt sei. Außerhalb des Gesetzes stehend und keinen Augenblick sicher, irrte er wieder traurig und des Nöthigsten entbehrend in dem Boulognerwald umher. Am 24. Juli 1794 war Robespierre durch die Guillotine gefallen. Die Schreckensherrschaft war vorüber. Salamon konnte nun freier athmen und wieder seine Wohnung beziehen. Wer aber will all' die Leiden aufzählen, die er während dieser Zeit erduldet! Des öfteren war er in Gefahr, erkannt und verhaftet zu werden. Doch das Ende seiner Prüfungen war noch nicht gekommen (S. 105 bis 193).

III. Der Proceß des Internuntius Salamon unter dem Directorium.

In dem Hause eines flämischen Banquiers zu Paris, woselbst der päpstliche Internuntius manchen Gesellschaftsabend verlebte, hörte er den Gesandten Neapels, Graf Belmonte, zu dem Fürsten von Reuß sagen: „Der Friede ist zwischen dem Könige von Neapel und dem Directorium geschlossen. . . . Heute Morgen habe ich ihn unterzeichnet." Diese Botschaft dem Papste zu berichten hielt der Internuntius für seine Pflicht. Sofort sandte er einen Cabinets-Courier nach Rom. Dieser aber wurde unterwegs auf Befehl des damaligen Polizeiministers Cochon angehalten und seiner Briefschaft beraubt. Letztere bildeten den Gegenstand der Anklage gegen den Internuntius. Des Nachts verhaftet, wurde er in einen Kerker geworfen, der eher ein Loch genannt zu werden verdiente; Licht erhielt er nur durch eine schmale, mit eisernen Stäben versehene Oeffnung, welche oben in der Mauer angebracht war. Als Bett diente ihm Stroh. Später wurde er in die Grande Force überführt, wo er mitten unter Dieben leben mußte, und endlich in die Conciergerie eingekerkert, jenes schauerliche Gefängniß, das man in der Regel nur verließ, um zum Tode geführt zu werden. Ungefähr 5 Monate stand er dem schrecklichen Directorium, das entschlossen war, ihn auf's Schaffot zu bringen, mit freimüthiger Unerschrockenheit gegenüber. Diese Tage waren nicht minder gefahrvoll als die früheren, aber in einem noch höherem Grade kränkend und demüthigend. Als Haupt einer großartigen Verschwörung gegen den Staat angeklagt, befand er sich in einer so schrecklichen Lage, daß ihn alle, selbst seine besten Freunde, preis-

Digitized by Google

gaben und im Stiche ließen. Gott verließ jedoch seinen treuen Diener nicht. Am 3. März 1801 wurde er in Freiheit gesetzt. —

Das Martyrium des Internuntius de Salamon und seiner Leidensgenossen wirft düstere Schatten auf die Zeit der französischen Revolution. Plastisch tritt dem Leser der Memoiren vor Augen, wozu eine der Religion baare, leidenschaftliche Menge fähig ist, und wozu die destructiven Ideen führen, die, wie vor der französischen Revolution, so auch heute öffentlich und ungestraft verbreitet werden.

Holen wir nun zum Schlusse noch Einiges über das Leben des päpstlichen Internuntius nach. Nach den Memoiren war eine der erster Handlungen des Internuntius die Veröffentlichung der päpstlichen Breven vom 10. März und 13. April 1791 gegen die Civilverfassung des Clerus und der canonischen Mahnungen vom 19. März 1792. Aus den Memoiren ist ferner ersichtlich, daß dem Internuntius auch die traurige Mission zufiel, dem Cardinal-Erzbischof von Sens das Decret der Cardinal-Congregation amtlich mitzutheilen, welches denselben vom Collegium der Cardinäle ausschloß. Noch in demselben Jahre (1801), in dem er seine Freiheit wieder erlangt hatte, wurde er seines früheren Amtes enthoben und zum Generaladministrator der Diöcesen der Normandie ernannt. Im Jahre 1820 übernahm er die Leitung des ihm verliehenen Bisthums Saint-Flour. Eine segensreiche Thätigkeit entfaltete er daselbst; überall begegnet man den Spuren seiner unermüdeten Schaffenslust. Am 11. Juni 1829 schloß er seine müden Augen für immer. Kein Denkmal bezeichnet seine Ruhestätte, denn so hatte er es gewünscht. Die Schöpfung jedoch, die er mit so vieler Liebe in's Leben gerufen, sein „Grand-Seminaire" bewahrt ihm ein treues Andenken. Auch von der akatholischen Presse werden die allegirten Memoiren im Allgemeinen günstig recensirt.

Digitized by Google

XXII.

Literatur.

Gottes-Beweise. Eine Ergänzung zu „Edgar oder Vom Atheismus zur vollen Wahrheit". Von L. v. Hammerstein, S. J. Trier, Druck und Verlag der Paulinusdruckerei. 1891. gr. 8°. VIII und 258 S. Preis *M.* 2. 50. geb. *M.* 3. 70.

Es ist höchst erfreulich, den Aufschwung zu bemerken, den das Studium der Naturwissenschaften im katholischen Lager genommen hat, namentlich insoweit die Bereicherungen für die natürliche Gotteserkenntniß in Betracht kommen. Deutschland steht beim Studium der großen Frage des Welträthsels in erster Linie, doch fehlen auch England, Italien, Spanien und namentlich Frankreich nicht, wie wir aus der „Apologie auf dem Boden der empirischen Forschung" von Duilhé de Saint-Projet ersehen, die uns Braig in einer vortrefflichen Bearbeitung zugänglich gemacht hat. Wie aber auf manch anderen Gebieten, so begegnen wir auch hier wieder den Mitgliedern der Gesellschaft Jesu in den vordersten Reihen der Kämpfer. Während die einen sich bemühen, der Natur ihre Geheimnisse abzulauschen, die gewonnenen Resultate in gelehrter Form zu veröffentlichen, sehen wir andere damit beschäftigt, diese Studien für die populär-wissenschaftliche Darstellung zu verwerthen. Zu den am meisten gelesenen Schriftstellern dieser Gruppe gehört heute P. von Hammerstein, dessen treffliches Buch „Edgar oder Vom Atheismus zur vollen Wahrheit" nunmehr in sechster Auflage erschienen ist und eine ganze „Edgar-Literatur" hervorgerufen hat. Durch sein neuestes Werk, „Gottesbeweise", beschenkt uns der Verfasser mit einer sehr willkommenen Ergänzung des Edgar, und wir zweifeln keinen Augenblick daran, daß auch diese Schrift ihres Erfolges sicher sein darf. Dieses Mal bildet nicht der Dialog, sondern die Briefform die glückliche Einkleidung einer nicht systematischen, aber doch beweiskräftigen Theodice. Das Causalitätsprincip, die ewige Materie, die unendliche Reihe der Schöpfer, die ewige Materie, das Dasein der organischen Welt, Darwinismus und Häckelismus, der Monismus-Schwindel, der Instinct der Thiere, die Aesthetik in der Natur, der Mensch, die

Digitized by Google

Einfachheit der Seele, die sittliche Vollendung — das sind einige der Haupt-Themata des Buches. Die Gegner der christlichen Anschauungsweise kommen zahlreich und in ihren bedeutendsten Vertretern zu Wort; auch die Tagesschriftsteller auf naturwissenschaftlichem Gebiete sind nicht übersehen, mit Recht, denn die Wirkung der Feuilletons und Broschüren ist oft größer als der Einfluß von gelehrten Werken. Seinen Ausgangspunkt nimmt der Verfasser von dem Verhalten der protestantischen Orthodoxie gegenüber der Frage von der natürlichen Gotteserkenntniß, ein Verhalten das von vollendetem Scepticismus kaum sich mehr unterscheidet. Zur Entschuldigung der Orthodoxen könnte man freilich bemerken: das hat mit seinem Geflunker der Kantianismus gethan; gleichwohl leiden sie jetzt nur die gerechte Strafe für die geflissentliche Leugnung bezw. Ignorirung aller philosophischen Entwickelung von Augustin bis Carteſius, wie dies im protestantischen Lager fast durchgängig zum guten Tone gehört. So kam was kommen mußte: Kant leugnet die Möglichkeit, transcendente Wahrheiten zu erkennen, und haltlos wie sie ist, sagt die Orthodoxie Ja und Amen dazu, unter Preisgebung der Möglichkeit einer natürlichen Gotteserkenntniß. Möchten doch recht viele aus den gebildeten Kreisen das Buch des P. v. Hammerstein zur Hand nehmen; sie brauchen sich nicht allen Ausführungen des Verfassers anzuschließen, so wenig, wie wir dies selber thun; allein sie werden darin um einen glücklichen Ausdruck Gutberlet's zu gebrauchen, einen Gottesbeweis und Gottesbeweise finden, wohl geeignet, den Glauben zu stärken und zu beleben.

Bensheim. Dr. J. Moſer.

La Vie et l'Hérédité par P. Vallet, prêtre de Saint-Sulpice. Paris, V. Retaux et Fils, 1891. XI und 388 Seiten.

Besitzt die wissenschaftliche Betrachtung der mannigfachen Formen des Lebens in der Welt schon an sich für den denkenden Geist ein lebhaftes Interesse, so hat deren Studium besonders in der letzteren Zeit hauptsächlich dadurch an Wichtigkeit zugenommen, daß viele Gelehrte dieselben zum Aufbau einer neuen Art von materialistischer Weltanschauung — Transformismus genannt — zu verwerthen suchen. Diese Richtung in der Wissenschaft geht nämlich darauf hinaus, alles im Universum lediglich mechanisch

Digitized by Google

zu erklären, von den untersten Stufen des Lebens in der Natur angefangen bis hinauf zu dessen höchsten Aeußerungen im Menschen. Der Verfasser obigen Werkes hat es sich nun zur Aufgabe gestellt, die Vergeblichkeit dieses Unternehmens nachzuweisen, indem er darthut, daß es unmöglich sei, von dem unorganischen Stoffe zum Leben, vom Leben zur Empfindung und von der Empfindung zum Gedanken rein mechanisch in der Erklärung fortzuschreiten.

Sein Buch zerfällt in zwei Theile, von denen der erste das Problem des Lebens (S. 1—247) und der zweite das Problem der Erblichkeit (S. 249—386) behandelt.

Der erste Theil beginnt mit einer Erörterung über die Activität in der Materie, welche er gegen die rein mechanische Auffassung derselben vertheidigt. Der Mehrzahl der neueren Naturforscher zufolge gibt es nämlich in der äußeren Welt nichts anderes als Stoff und Bewegung. Der Stoff besteht nach dieser Theorie aus an sich völlig trägen und qualitätslosen Atomen, welche lediglich durch die von außen empfangenen Bewegungen in Thätigkeit versetzt werden, und aus der Verschiedenartigkeit dieser Bewegungen sollen die mannigfachen Erscheinungen und Dinge der Welt resultiren. Dagegen macht nun M. Ballet geltend, daß diese Ansicht unzureichend sei, indem auch dem Stoffe oder den Atomen schon von Natur aus eine innere Activität zukomme, und er beruft sich dafür hauptsächlich auf die Thatsache der Cohäsion, der Krystallisation und der chemischen Wahlverwandtschaft, welche ohne diese Annahme keine befriedigende Erklärung fänden. Ihm gemäß besteht jedes Atom aus zwei Principien: aus einem passiven — der materia prima — welche die Quelle des Gewichtes und der Ausdehnung sei, aber niemals für sich allein und gesondert von der Form existire, und aus einem aktiven Princip — der substanziellen Form — welche die Quelle der verschiedenen Eigenthümlichkeiten und der Thätigkeit in der Materie bilde (S. 27). Der Verfasser ist demnach kein Gegner des Atomismus überhaupt, sondern nur der blos mechanischen Auffassung der Atome. Er sucht die Ergebnisse der neueren Naturforschung mit den Grundsätzen der aristotelisch-thomistischen Philosophie möglichst in Einklang zu bringen, beziehungsweise die letztere auf Grund der ersteren zu rechtfertigen. Diese Tendenz geht durch sein ganzes Werk und ist demselben charakteristisch.

Digitized by Google

Das zeigt sich auch bei seiner Besprechung des vegetativen Lebens (S. 29—95). Nach der mechanischen Theorie ist dasselbe nur das Ergebniß des Zusammenwirkens der physicalisch-chemischen Stofftheilchen, die durch ihre sehr complicirte Verbindung einen Organismus bilden. Dagegen nimmt auch hier der Autor mit der alten Schule ein besonderes Princip an, durch welches sich die Pflanze specifisch von dem unorganischen Körper unterscheide, und das er das vitale Princip nennt. Zum Beweise für dessen Existenz stützt er sich zunächst auf die drei primären oder wesentlichen Functionen des organischen Lebens: nämlich auf die Erzeugung, die Ernährung und das Wachsthum, und sodann auf die mehr secundären Eigenthümlichkeiten, die sich auf diesem Gebiete zeigen: wie das latente Leben, die Anpassung an die äußere Umgebung, die Abweichung vom normalen Typus, die Wiederersetzung verloren gegangener Glieder, die Entkräftigung, das Altern und der Tod. Seine bezüglichen Erörterungen sind nicht nur eingehend und klar, sondern auch von überzeugender Kraft.

Hierauf geht er zur Betrachtung des animalen Lebens über (S. 97—170). Nach der modernen Naturforschung sind die Thiere von den Pflanzen nur dem Grade nach verschieden; Vallet dagegen behauptet auch hier eine wesentliche Differenz zwischen diesen beiden Reichen und findet dieselbe in den drei animalen Hauptfunctionen: der Empfindung (Wahrnehmung), der Leidenschaft und der autonomen Bewegung. In dieser dreifachen Beziehung zeichnet sich das Thier specifisch vor der Pflanze aus, wenn es auch zugleich die besonderen Thätigkeiten der letzteren mit in sich schließt. Denn keine Pflanze besitzt das Vermögen der äußeren Wahrnehmung, die aber selbst bei den allerkleinsten, nur mit dem Mikroskope sichtbaren Thierchen, wie bei den Infusorien und Amöben nachgewiesen ist; keine Pflanze besitzt ferner Leidenschaft und keine hat autonome Bewegung. Es sind nämlich drei Klassen von Bewegungen zu unterscheiden: die mechanische, die auch bei den Mineralien stattfindet, die organische oder automatische, welche den Pflanzen und überhaupt dem vegetativen Leben eigen ist, wie z. B. die Bewegung des Saftes, die Athmung, die peristaltischen Bewegungen des Magens u. s. w., und endlich die autonome Bewegung, deren eigentliche Ursache die innere Strebkraft, beziehungs-

Digitized by Google

weise der Wille ist, und die speciell den Thieren und Menschen zukommt.

Schließlich erörtert der Verfasser die höchste Stufe des irdischen Daseins: das intellectuelle und moralische Leben (S. 171 bis 247) — die spezifische Domaine des Menschen. Hier wendet er sich zunächst gegen die Sensualisten und Positivisten, welche die Vernunfterkenntniß für nichts anderes als eine modificirte Sinneserkenntniß erklären, indem er als die wesentlichen Eigenthümlichkeiten, wodurch die erstere sich qualitativ von der letzteren unterscheidet, die Allgemeinheit, die Immaterialität und die Nothwendigkeit hervorhebt. Dann richtet er sich gegen den Determinismus und vertheidigt die Freiheit des Willens. —

Im zweiten Theile befaßt sich der Autor mit dem besonders in den letzteren Jahren viel erörterten und wichtigen Problem der Erblichkeit. Nachdem er auf Grund der neuesten einschlägigen Forschungen sowohl die Existenz, als die Verwickeltheit und den Umfang des Gesetzes der Erblichkeit in physiologischer und psychologischer Beziehung besprochen, zieht er dessen Fundament in Betracht und bezeichnet als solches die substanzielle Einheit von Seele und Leib, von welcher die Erblichkeit eine nothwendige Folge ist. Indeß mit dem Gesetz der Erblichkeit tritt in Concurrenz das „Gesetz der Mittel", worunter der Einfluß der äußeren Bedingungen, unter denen der Organismus sich während seines Lebens befindet, zu verstehen ist, sowie die Macht der Erziehung. Durch diese beiden Agentien werden die Wirkungen der Erblichkeit mehr oder minder verändert und theilweise aufgehoben. Den Schluß des Werkes bildet eine Betrachtung über das Verhältniß der Erblichkeit zur Freiheit und zum Fortschritt der Menschen.

Aus diesem Ueberblick ergibt sich, daß der gelehrte Herr Verfasser in seinem interessanten Buche fast alle wichtigen Hauptprobleme der Naturphilosophie, Psychologie, Erkenntnißtheorie und Ethik bald mehr, bald minder eingehend behandelt hat, wobei er mit großem Geschick und Tact die rationellen Grundsätze des hl. Thomas v. A. zur Vertheidigung der christlichen Philosophie verwerthete. Wir sind mit seinen Ausführungen in den wesentlichen Punkten durchgehends einverstanden, wenn wir auch in manchen secundären Fragen eine andere Ansicht vertreten. So soll z. B. nach S. 27 die materia prima etwas rein Passives und doch zu-

Digitized by Google

gleich die „Quelle des Gewichtes und der Ausdehnung" sein. Aber — fragen wir — ist denn das Gewicht der Körper nicht die Wirkung der Gravitation, folglich einer activen Kraft, und läßt sich eine reale Ausdehnung begreifen, ohne daß die Stofftheilchen derart aufeinander wirken, daß sie sich in ihren Lagen erhalten? Das vermag jedoch ein rein passives Prinzip unmöglich zu leisten. —

S. 117 ff. tritt zwar der Verfasser mit Entschiedenheit für die Objectivität der Sinneswahrnehmungen ein; aber die dafür von ihm vorgebrachten Gründe werden auf die Idealisten und Subjectivisten wohl schwerlich einen Eindruck machen, zumal da er es unterlassen hat, wenigstens deren Haupteinwände zu entkräften. —

S. 314 heißt es, daß der Körper nicht nur das Leben und die Bewegung, sondern auch „das Sein" von der Seele empfange, und etwas weiter unten wird bemerkt, daß umgekehrt die Seele durch den Körper und dessen Dispositionen gestaltet, modificirt und individualisirt werde; — wir vermögen das nicht wohl zusammen zu reimen. —

S. 190 ff. ist vom intellectus agens die Rede; aber wie derselbe es anstellt, mittels der Abstraction aus den Sinnesdaten die Universalien oder die Wesenheiten der Dinge zu eruiren, — dieses Problem ist auch hier unaufgehellt geblieben; denn die Behauptung, daß der Intellect wie ein Licht wirkt, reicht heutzutage nicht mehr aus, sondern es sind die einzelnen Vorgänge darzulegen, wodurch die bezügliche Abstraction vollzogen wird. Ueberhaupt dürfen die christlichen Philosophen der Gegenwart, wenn sie auf gegnerischer Seite Beachtung finden wollen, sich nicht darauf beschränken, das von der Vorzeit überkommene depositum philosophiae einfach zu reproduciren und zu vertheidigen, sowie die Probleme nur im Allgemeinen zu behandeln, sondern sie müssen durch sorgfältige Analyse auch ins Detail der Fragen eingehen und alle Schwierigkeiten, die von anderer Seite erhoben werden, aus dem Wege räumen. Darum sind Monographien über wichtige Einzelprobleme heutzutage viel wünschenswerther als bloße Elementarwerke und Schulcompendien, an denen jetzt kein Mangel herrscht. Das Buch Vallet's steht in der Mitte zwischen beiden Schriftarten und ist wegen seiner Gründlichkeit warm zu empfehlen.

Oberdürrbach-Würzburg. Dr. E. L. Fischer.

Digitized by Google

Dr. Conrad Martin, Bischof von Paderborn. Ein biographischer Versuch von Dr. Christian Stamm, Geheimsecretär des Verstorbenen und Domcapitular. Mit Porträt. Paderborn. Junfermann 1892. 8°. VIII. 555 S. Urkundensammlung zur Biographie des Conrad Martin, Bischofs von Paderborn. Von Dr. Christian Stamm. Paderborn. Junfermann 1892. 8°. IV. 444 S.

Vielerorts sehen wir im katholischen Deutschland fleißige Hände sich regen, um jenen hervorragenden Männern literarische Denkmale zu setzen, welchen die Kirche bei uns zu Lande ihre Wiedererhebung und Beschützung verdankt. So hat Weihbischof Baudri von Köln den Cardinal-Erzbischof Geissel, Weihbischof Kraft den Bischof Arnoldi, P. Wolfsgruber den Cardinal-Erzbischof Rauscher und Maas den Erzbischof von Vicari eingehend und mit Berücksichtigung aller kirchlichen und staatlichen Verhältnisse, welche das Wirken dieser Männer umgaben, beschrieben. Mehr oder weniger gehörte die Thätigkeit dieser Männer friedlichen Epochen an. Der erste Prälat, welcher nach Beilegung des in der ganzen Welt besprochenen Kampfes gegen die echte Cultur ein biographisches Denkmal empfängt, ist der hochselige Bischof von Paderborn. Wir erachten obiges Buch für eine That im edelsten Sinne des Wortes. Von allen preußischen Bischöfen wurde Martin durch die kirchenpolitische Gesetzgebung vielleicht am härtesten getroffen. Man beraubte ihn der Staatsangehörigkeit. Anderseits war Martin zufolge seiner ausgebreiteten theologischen Gelehrsamkeit und namentlich seiner dogmatischen Kenntnisse derjenige Bischof, welcher nicht blos, wie auch alle übrigen preußischen Bischöfen sich zur Infallibilität des Papstes bekannte, sondern auch für die Opportunität der Definition eintrat. Der Gang der Ereignisse hat ihm vollkommen Recht gegeben und er verdient wegen seiner Haltung im Concil doppeltes Lob.

Wenn obige Biographie erst zwölf Jahre nach dem Heimgang des Bischofs (1812—1879) erscheint, so kann nur derjenige darüber sich verwundern, dem unbekannt ist, welch unsäglicher Mühe es bedarf, um überhaupt nur das einem solchen Ziel dienende Material zu sammeln. Erhebliche Schwierigkeiten mußten gerade hier in Folge der Auflösung der Verwaltung der Diöcese und des durch außerordentliche Zwangsmaßregeln herbeigeführten Wechsels

Digitized by Google

des Domicils entstehen. Es ist noch auffallend, daß den Verfasser bei seinen Nachforschungen das Glück so sehr begleitet, wenn gleich er auch selbst bekennt, daß verschiedene Urkunden, trotz aller Bemühungen, sich nicht mehr auffinden ließen. So ist eine Biographie entstanden, welcher wir eine vorbildliche Bedeutung zuerkennen möchten. Nach diesem Muster dürfen sich alle diejenigen richten, denen einmal die Aufgabe zufallen wird, das Bild jener Prälaten zu zeichnen, welche das Feuer des Culturkampfes geläutert hat.

Im ersten Theil schildert uns der Verfasser das Leben des Bischofs von der Geburt bis zur Präconisation und Consecration als Bischof von Paderborn. Entrollt uns dieser Theil auch zunächst die seltene wissenschaftliche Befähigung und ausgedehnten gelehrten Arbeiten Martin's, dann erblicken wir anderseits doch auch seltene Züge der Frömmigkeit, so daß man die Berufung zum Bischofsamt als natürlichen Abschluß der voraufgegangenen Entwickelung ansieht. Namentlich verweisen wir in dieser Beziehung auf die Mittheilungen über jene erbaulichen ascetischen Uebungen, welchen der junge Rector Martin in Wipperfürth sich unterzog. Neben der genauen Darlegung der schriftstellerischen Thätigkeit als Professor an der Universität Bonn und der außerordentlich fleißigen Wahrnehmung des Amtes als Universitäts-Prediger interessirt uns das schöne Einvernehmen Martin's mit den Behörden der Hochschule. Bei seiner Berufung nach Paderborn ließ das Curatorium ihm seine Anerkennung zu Theil werden und empfahl die studirende Jugend auch seiner ferneren Theilnahme (I, 61). Von großer Bedeutung für die Auffassung der Bulle De salute animarum seitens des Apostolischen Stuhles erscheinen Stamm's Mittheilungen über die Vorgänge bei der Wahl am 29. Januar 1856, aus welcher Martin als Oberhirt hervorging (I, 56). Die weitverzweigte Thätigkeit Martin's als Bischof ist auf Grund der lautersten Quellen, wie sie nur dem Verfasser als Geheimsecretär des Verstorbenen zu Gebote standen, geschildert. Wie für die Kirchengeschichte, so bietet diese Partie auch für das Kirchenrecht eine bedeutende Quelle. Einzelne Mittheilungen an dieser Stelle, würden ihren Zweck verfehlen. Das Buch muß als Ganzes studirt werden.

Bedeutende Erleichterung hat Stamm empfangen durch die vom Bischof hinterlassene handschriftliche Beschreibung seiner fünf

Digitized by Google

Romreisen. Bei der Schilderung der zweiten Romreise (1862) fällt er mit Recht ein hartes Urtheil über den Ritter Fausti, den damaligen Agenten vieler deutschen Bischöfe, bei welchem er, ermuthigt durch den Cardinal-Erzbischof Geissel, trotz aller schon damals umlaufenden Gerüchte, dennoch Wohnung nahm. Im Sommer 1863 wurde Fausti wegen Landesverraths verurtheilt. Ich möchte mir doch erlauben, beizufügen, daß Fausti einen vortrefflichen Sohn hatte, der ehedem als Lehrer der Pandekten im Colleg zum h. Apollinar hervorragte und heute, mit dem Range eines Titular-Erzbischofs bekleidet, Domherr an der Basilika von St. Peter ist. Martin's Thätigkeit auf dem Vatikanischen Concil ist auf Grund des siebenten Bandes der Collectio concilior. recentior. Lacensis dargelegt. Im Concil hat sich Martin als Mitglied der Glaubensdeputation, als Referent derselben vor den versammelten Vätern durch mannhaftes Eintreten für die Opportunität der Definition, durch seine Abstimmung am 18. Juli 1870, endlich durch die nach Beendigung der Kirchenversammlung über die Thätigkeit derselben gelieferten wissenschaftlichen Arbeiten mit unsterblichem Ruhm bedeckt. Das soll ihm in der deutschen Kirchengeschichte unvergessen bleiben. Wie sehr dieser große Bischof aber noch 1863 durch den Stiftspropst von Döllinger geehrt wurde, erkennen wir aus dem, hier zum ersten Male mitgetheilten in den ehrenvollsten Ausdrücken abgefaßten Einladungsschreiben Döllinger's an Martin zur Gelehrtenversammlung in München 1863 (I, 501). Weniger haben uns die Mittheilungen Stamm's über die Betheiligung Martin's am Provincialconcil in Köln 1860 befriedigt. Offenbar hat der Verfasser hier die Akten nicht eingesehen.

Auf den Culturkampf, welchem Martin als Opfer erlag, einzugehen, erspare man uns. Infandum, regina, iubes renovare dolorem! Hier muß dem Verfasser ein umfassendes Material vorgelegen haben, so eingehend sind die aufgezeichneten Notizen. Einen versöhnenden Abschluß findet diese Partie in dem gottseligen Heimgang des hohen Verbannten im Kloster der Töchter der christlichen Liebe zu Mont St. Guibert in Belgien, in welchem er als Aumônier und Religionslehrer des Mädchenpensionats am Freitag den 11. Juli 1879 sein thatenreiches Leben endete. Dem ausgezeichneten Werke, welches in der Geschichte der theologischen Literatur eine angesehene

Digitized by Google

Stelle einnehmen wird, wünschen wir weite Verbreitung und bald eine, aber mit lebenden Columnen versehene, zweite Ausgabe.

Vorbereitung auf einen guten Tod von P. Carl Ambrosius Cattaneo, S. J. Frei nach dem Italienischen übersetzt von Dr. Höhler, Domkapitular zu Limburg. I.—III. Theil. Regensburg. Pustet. 1888—1891. S. 1300 *M.* 7.20.

Diese Betrachtungen, „voll Geist und Schönheit," sind heraus gewachsen aus den zahllosen Vorträgen und Exercitien, welche der große Geistesmann des vorigen resp. 17. Jahrhunderts, P. Carl Ambrosius Cattaneo, hielt, der ob seiner seltenen Tugenden und namentlich ob seines wahrhaft apostolischen Eifers hochverehrt war und wegen der Gewalt seiner Rede und der väterlichen Liebe, die aus derselben glühte, so gern gehört wurde. Die Verstand und Herz fesselnden Vorträge sind nicht minder angenehm zu lesen, als sie einst gehört wurden. Ein feiner Geschmack hat sie mit schönen und angemessenen Beschreibungen, Vergleichen, Erzählungen und Reflexionen gewürzt und jeglichen überflüssigen Redeschwall vermieden. Die Uebersetzung läßt nichts zu wünschen übrig. In diesen drei Bändchen ist fast alles zusammengefaßt, was sich von der Vorbereitung auf die ernste Stunde des Todes, vom guten und bösen Tode, und von dem, was nach dem Tode folgt, sagen läßt. Der I. Theil (erschienen 1888) enthält 35, der II. (1889) 42 Betrachtungen, der III. Theil (1891) enthält 49 Vorträge für die Passionstage und einige andere Feste des Jahres. Prediger und diejenigen, welche Exercitien-Vorträge zu halten berufen sind, werden das Werk mit größtem Nutzen gebrauchen. Aber ganz besonders wünschte ich es auf dem Familientische zu sehen. An den Nachmittagen der Sonn- und Festtage, an den stillen Winterabenden, vorzugsweise in der Advent- und Fastenzeit, im frommen Kreise der Familien mit heiligem Ernste die eine oder andere Betrachtung vorgelesen — dies würde sicherlich gute Früchte bringen, die Leichtsinnigen an die ernste Stunde des Todes mahnen, die Lauen aufwecken aus dem geistigen Schlafe, den Eifer der Frommen beleben, kurz alle an die erste und wichtigste Pflicht des Lebens erinnern, an die Sorge für das Eine Nothwendige.

Sigolsheim. P. Gratian O. C.

Digitized by Google

P. Luis Coloma, S. J., Des Lebens traurige Komödie. Sittenbilder aus dem spanischen Leben. Autorisirte Uebersetzung von Hedwig Wolf. Wien und Leipzig, Dreschер u. Comp. 1892. I. Bd. XI und 159 S. Pr. 1 M. 80 Pf.

Das sind ächte spanische Geschichten, in denen sich die Glaubensinnigkeit und der Edelsinn des spanischen Volkes, aber auch die Schattenseiten dieser durch Mißregierungen und Revolutionen fortwährend in der Entwickelung gehemmten Nation treu wiederspiegeln. Der Verfasser ist 1851 in Jerez de la Frontera geboren, studirte in Sevilla Jurisprudenz, brachte dann längere Zeit auf Reisen zu, bis er 1874 Mitglied der Gesellschaft Jesu ward, und lebt gegenwärtig an der katholischen Universität der Jesuiten in Bilbao. Coloma ist ein geborner Novellist. Nur ein solcher vermag auf 159 Seiten sechs ebenso spannende als charakteristische Novellen zu bieten, ohne dazu einer Liebesaffaire zu bedürfen. Die berühmte Marquise Arco-Hermoso (Fernan Caballero), welche ihn wie einen Sohn liebte und von demselben wie eine Mutter verehrt wurde, wendet auf Coloma's Novellen die Worte an, mit welchen Ferdinand Wolf ihre eigenen Werke charakterisirt: „Sie gehören der realistischen Richtung an, ja sie können darin überhaupt für Muster gelten, gleich weit entfernt von Trivialität und roher Reproduction wie von koketter Naivetät und affectirter Natürlichkeit; denn die realistische Richtung kann nur dann auf künstlerische Geltung Anspruch machen, wenn sie nicht die wirkliche Gemeinheit oder die gemeine Wirklichkeit naturgetreu auffaßt. Der ächte Realismus negirt nicht wie der Materialismus schlechterdings das Ideal, aber er sucht es als etwas Reales.“ Diese Novellen mit ernstem moralischen Hintergrunde haben sich in Spanien und Amerika große Popularität errungen und sind bereits in vier Sprachen übersetzt. Ohne Zweifel werden sie auch in ihrem tadellosen deutschen Gewande, ähnlich wie die Schriften Caballero's, die in hohem Grade verdiente Anerkennung finden. R.

Digitized by Google

XXIII.

Miscelle.

Die Kunstschule der Benedictiner von Beuron, aus der jüngst erst das Prachtalbum: „Die vierzehn Stationen des heiligen Kreuzweges" (Herder, Freiburg) hervorgegangen, hat eben im eigenen Verlag ein treffliches Werk graphischer Kunst (Photochromotypie, 43×32 cm. incl. Papierrand) veröffentlicht, nämlich ein Madonnenbild, betitelt: „*Mater divinae gratiae*". In lichter Aureole, welche sich wirkungsvoll von dem tiefblauen Sternenhimmel abhebt, schwebt von Wolken getragen, die jungfräuliche Mutter über der Erdkugel. In ihren Armen ruht die göttliche Gnade in Menschengestalt, das Jesuskind, mit erhobener Rechten dem Beschauer zugewendet, ihn zu segnen. „Ein stiller Zauber der Anmuth und Milde verbindet sich hier mit dem Eindruck überirdischer Hoheit; die Strenge der Linien wird geschmeidigt durch das zarte und kräftige Spiel der fein gestimmten Farben. Das Antlitz der Madonna und die Gestalt des göttlichen Kindes ist gemalte Predigt und gemaltes Gebet." (Prof. Dr. Keppler.) Wie sollte es auch anders sein, da das Bild dem Pinsel gottbegeisterter Künstler entstammt, deren ganzes Leben und Streben nach dem alten Wahlspruch des h. Benedict dahin geht, „daß in allem Gott verherrlicht werde." Obschon vom technischen Standpunkte aus sichtlich alles aufgeboten wurde, das Bild zu einem wahren Kunstblatte zu gestalten, so beträgt der Preis im Buchhandel dennoch nur 2 Mark, so daß es wie den vornehmen Salon, so das bescheidene Wohnzimmer schmücken, das Herz des Armen wie des Reichen erfreuen kann. Möge es seinen Weg in recht viele christliche Familien finden.

Redigirt unter Verantwortlichkeit von Dr. Joh. Mich. Raich in Mainz.
Mainz, Druck von Florian Kupferberg.

Digitized by Google

XXIV.

Zur Erinnerung an Johannes Janssen,

den Geschichtschreiber des deutschen Volkes.

(Von Dr. theol. H. Wedewer.)

„Nach meiner Uebersiedelung nach Frankfurt, zu der Wedewer die erste Veranlassung gegeben, lebte ich mehrere Jahre lang, wie zur Familie gehörend, in seinem Hause, und das Band unserer Freundschaft wurde immer enger geknüpft. Mit einem Gefühl unverbrüchlicher Dankbarkeit darf ich sagen, daß ihm unter seinen Frankfurter Freunden keiner näher stand als ich, keiner mit ihm in den religiösen und politischen Ueberzeugungen eine treuere Gemeinschaft hatte." Mit diesen Worten, welche Janssen im Jahre 1873 in einer Biographie meines sel. Vaters drucken ließ[1]), glaube ich, wie die Juristen sagen, hinreichend „ad causam legitimirt" zu sein, glaube ohne Unbescheidenheit es übernehmen zu dürfen, nach dem Wunsche der verehrlichen Redaction ein kurzes Lebensbild meines verstorbenen väterlichen Freundes Janssen hier zu entwerfen. Unsere Zeitschrift ist noch besonders verpflichtet das Andenken des Verstorbenen in Ehren zu halten, da er viele Jahre lang ein treuer Mitarbeiter war und später, als seine großen Werke ihn hinderten häufiger Beiträge zu liefern, noch immer mit regstem Interesse und mit gutem Rathe dem Unternehmen beistand. Noch zu jener Besprechung, welche im Winter 1889 ein neues Programm und einen neuen Aufschwung der Zeitschrift anbahnte, war Janssen persönlich aus Frankfurt herübergekommen und nahm den lebhaftesten Antheil an der Berathung. Der „Katholik" erfüllt somit zugleich auch eine Pflicht der Dankbarkeit, wenn er den großen Mitarbeiter zu ehren sucht.

1) „Aus dem Leben eines katholischen Schulmannes und Gelehrten." Herder 1873.

Digitized by Google

Meine Erinnerungen an den Verstorbenen reichen in meine früheste Jugendzeit hinauf. So lange ich denken kann, war der „Onkel", wie er von uns Kindern genannt sein wollte, bei uns im Hause, verkehrte mit den Eltern und liebkoste und verzog uns Kinder, so oft sich Gelegenheit dazu bot. Als er später einen eigenen Haushalt angefangen hatte, war er jeden Sonntag unser Gast, und kein Fest und kein Familienereigniß wurde ohne ihn gefeiert. Auch nach dem Tode des Vaters dauerten die Familienbeziehungen an; die Freundschaft zum Vater vererbte sich, und ich blieb mit ihm verbunden in treuer Freundschaft, die auch der unerbittliche Tod nicht lösen soll. Im Sinne der gemüthvollen Verse Lindemanns — die auch Janssen außerordentlich gefielen — möchte ich diese Zeilen schreiben, möchte dabei sprechen:

„Auf's Grab leg' ich dir dies Erinnrungsblatt — —
Laß es verkünden deinen Lieben:
Andenken hier und Wiedersehen drüben!"

Johannes Janssen wurde am 10. April 1829 zu Xanten am Niederrhein geboren. Sein Vater Gerhard, geboren zu Warbeyen am 29. Juni 1799, war ein Bürger so recht von altem Schrot und Korn, treu und bieder, einfach und fleißig. In seinem kleinen Geschäfte an der Marsstraße herrschte Ordnung und Redlichkeit; es brachte ihm bei Sparsamkeit und Fleiß ein ganz hübsches Vermögen ein. Es ist charakteristisch für die treu-katholische Erziehung und für den ganzen Geist, welchen Janssen im Elternhause empfing, wenn der gute „Papa Janssen", wie er in Frankfurt vertraulich genannt wurde, eines Tages sehr wenig erbaut aus einer schönen Predigt nach Hause kam und unwillig referirte: der Geistliche habe „alltieds van de glöwe" (beständig vom Glauben) geredet; wofür denn das! „Ik glöwe", fügte er unwillig hinzu, da brauche man doch nicht lange zu reden, das verstehe sich doch von selbst. Daß es in Frankfurt Menschen gäbe, für die sich das leider durchaus nicht von selbst verstehe, war ihm völlig neu und unverständlich.

Den größten Einfluß auf unseren Johannes übte die fromme, leider sehr kränkliche Mutter, Johanna Gertrud, geb. Remmen, aus; zwar wurde sie ihm schon frühe entrissen, aber gerade, weil sie vier Jahre lang krank gewesen war, weil sie viel Kreuz mit

Digitized by Google

größter Geduld getragen hatte, war die Erinnerung an sie um so nachhaltiger. Janssen hat gar oft mit inniger Rührung von der frommen, guten Mutter erzählt, die keinen Armen abwies, die gegen jeden freundlich und liebevoll war, die aber auch strenge zu allem Guten anhielt und den kleinen Johannes viele schöne Gebete lehrte und ihm frühe jene innige Verehrung und Liebe zur h. Jungfrau beibrachte, von der sie selbst durchdrungen war. Schon frühe lernte der Kleine den Rosenkranz beten, und mit rührender Pietät hielt er am Rosenkranzgebete fest, so daß er sein ganzes Leben lang auch bei den dringendsten Arbeiten nicht leicht den Rosenkranz vernachlässigte. Noch lange nach ihrem Tode sollte die fromme Mutter unserem Johannes wie ein Schutzengel zur Seite stehen. Einst ging er von einem Besuche in der Abenddämmerung nach Hause, da vertraten ihm zwei Strolche den Weg und forderten drohend Geld und Uhr. Plötzlich rief der eine: „Halt, nein, das ist ja der Sohn von Hanneke Janssen, welche uns so oft Essen gegeben hat, dem dürfen wir nichts thun!“ —

Fast jährlich wurde eine Wallfahrt zur Mutter Gottes nach Kevelaer unternommen, unterwegs wurde dann der Rosenkranz laut vorgebetet. Eine dieser Wallfahrten war für seinen künftigen Beruf bedeutungsvoll. „Wenn du später mal meine Biographie schreibst,“ sagte mir Janssen vor Jahren einmal scherzend, „dann darfst du nicht vergessen zu sagen, daß in Kevelaer mein Beruf zum Historiker erwacht ist.“ Dort kaufte ihm nämlich die Mutter einen kleinen zinnernen Kelch zum „Messelesen“, seiner Lieblingsbeschäftigung, und einen Band von Annegarns Weltgeschichte, welcher den letzten Theil der Geschichte des Mittelalters umfaßte. Der kleine Johannes verschlang begierig das Buch, so daß die Mutter sehr unzufrieden darüber war, daß er auf der Rückreise, statt zu beten, in dem Buche las. Der neue Stoff erweckte sein höchstes Interesse und erfüllte seine ganze Phantasie; er begann in Xanten seinen Mitschülern Geschichtsvorträge zu halten und später darüber zu examiniren. Er führte über die Leistungen genaue Liste und belohnte gute Kenntnisse mit Aepfeln und Nüssen aus dem elterlichen Hause. Anspielend auf die geringe Zahl seiner Schüler im Frankfurter Gymnasium, hat er später selbst lachend erzählt: „Als Professor der Geschichte in Frankfurt

Digitized by Google

habe ich nie so viele Zuhörer gehabt, wie damals als Knabe in Xanten [1])."

Einen tiefen Eindruck machte auf den im 13. Lebensjahr stehenden Johannes der Tod der Mutter (1841), welche er so innig geliebt hatte. Er hatte ihr während der langen Krankheit täglich vorgelesen, besonders oft aus dem Leben und Leiden des Herrn, wie es Katharina Emmerich geschildert hatte; täglich hatte er auch mit ihr um eine glückselige Sterbestunde gebetet und von ihr gelernt, für jene armen Seelen im Fegfeuer zu beten, für welche niemand betet. Die Mutter, so rühmte Janssen später oft, konnte so schön schildern; besonders gern erzählte sie vom Leben der h. Genovefa, welches sie mit allen Einzelheiten kannte. Auch der Vater war redselig und erzählte gern „von alten Zeiten"; ich habe ihn selbst manchmal, als er in Frankfurt bei dem Sohne wohnte, von den Befreiungskriegen und von den „schlechten Franzosen", die er gar nicht leiden konnte, weil sie so gottlos überall gehaust hatten, erzählen hören. Janssen bewahrte in Frankfurt in treuem Andenken ein Bild, welches den Vater als Soldaten darstellte; ich habe es oftmals gesehen und besonders hat mir der thurmhohe unpraktische Czako imponirt.

Einen Wendepunkt brachte der Tod der Mutter auch insofern für unsern Johannes mit sich, als er infolge der Familienverhältnisse zu dem Vater seiner Stiefmutter [2]), dem Kupferschlägermeister Lahaye, in die Lehre kam, um das Kupferschlägerhandwerk zu erlernen. Aber sein Herz war nicht dabei; unter dem Schurzfell hielt er Bücher verborgen und dachte an ganz andere Dinge als an Kupferblech und Arbeit. Sein Meister war darum nicht sonderlich von seinem Wissenstrieb erbaut, zumal er auch in der Werkstätte noch immer Geschichte docierte und dadurch die Mitgesellen

1) Letztere Angabe, die ich aus Janssens eigenem Munde öfter gehört, aber wieder vergessen hatte, sowie manche Nachrichten verdanke ich der ebenso interessanten wie zuverlässigen Lebensskizze Janssens in der „Alten und neuen Welt" (1886, 8. Heft, S. 233 ff.), deren Verfasser, Herr Franz Xaver Meister in Freiburg, ein Schüler Janssens, aus direktester Quelle schöpfte.

2) Janssens Vater war dreimal verheirathet, zuletzt mit Gertrud Selhorst vom 12. Mai 1846 bis zum 5. März 1865; aus allen Ehen war, soviel ich weiß, Johannes das einzige Kind.

Digitized by Google

in der Arbeit aufhielt. „Ich habe den Johannes sehr lieb," sagte der wackere Meister einmal einem Jugendfreund Janssens, welcher die Schule besuchte, „aber mit seiner Kupferschlägerei wird es nichts, an ihm geht ein Gestudierter verloren." Ich kann noch zufügen, daß Janssen noch als Professor in Frankfurt einen alten Atlas hoch in Ehren hielt, welcher mit riesigen Oelflecken beschmiert war. Diese Oelflecken stammten aus der Zeit, in welcher er im Laden des Vaters helfen sollte, aber stets nebenbei etwas studierte, und so beim Oelverkauf mit dem Einschütten nicht ganz glücklich war. So hervorragend Janssen auf geistigem Gebiete war, so ungeschickt war er im gewöhnlichen Leben, und ich kann mir in der That nichts Komischeres und für die Reinlichkeit Bedenklicheres vorstellen, als den spätern Geschichtschreiber des deutschen Volkes beim — Oelmessen. Zum Glück wurde er denn auch endlich dieser Thätigkeit wieder entzogen.

Ein befreundeter Geistlicher setzte es bei dem Vater durch, daß Johannes im 15. Lebensjahre wieder die Rectoratschule in Xanten besuchen durfte. Und so unpraktisch er sich im „praktischen" Leben gezeigt hatte, so brauchbar war er auf einem andern Gebiete. Mit eisernem Fleiße machte er von Ostern 1844 bis Herbst 1846, also in $2\,^1/_2$ Jahren alle Klassen von Quinta bis Obersecunda durch. Schon damals zeichnete sich Janssen besonders durch gute Leistungen im Deutschen und in der Geschichte aus und liebte es, aus allen ihm zugänglichen Büchern sich Auszüge anzulegen. Was er mir so oft empfohlen, „mit der Feder in der Hand zu lesen," das hat er von frühester Jugend an geübt. Interessant ist es jedenfalls, daß er als 16jähriger Schüler einen brauchbaren Auszug aus Welters Weltgeschichte angefertigt hatte, welcher auch gedruckt worden wäre, wenn er nicht gleich 50 Thaler zum Besten einer verarmten Familie hätte haben wollen; soviel wollte aber der Verleger nicht geben, und so zerschlug sich das Geschäft. Im Herbst 1846 kam Janssen auf das Gymnasium zu Recklinghausen in die Obersecunda und bestand im Herbst 1849 gut das Abiturientenexamen. Er litt auf dem Gymnasium viel an den Augen und an Nasenbluten, so daß er dadurch oft recht herunterkam und schwächlich war. Schwache Augen und Neigung zu Blutungen verließen ihn sein ganzes Leben nicht; mehrmals war er in größter Lebensgefahr durch heftiges Nasenbluten, wel-

Digitized by Google

ches bis zum Blutsturz ausarten konnte. Ich erinnere mich noch sehr wohl, daß das Ausziehen eines Zahnes bei ihm die Bedeutung einer gefährlichen Operation hatte, weil mehrere Tage lang das Bluten nicht aufhören wollte. Eine heftige Blutung hat ja auch sein Ende veranlaßt. Niemand hätte damals geglaubt, daß er überhaupt alt werden und eine so ungewöhnliche Arbeitslast tragen könne.

Janssens Vorliebe für Geschichte hatte sich auf dem Gymnasium noch gesteigert und befestigt. Dem frommen Zuge seines Herzens folgend, wollte er aber zunächst Priester werden. Er ging deßhalb für ein Semester nach Münster in Westfalen, um Theologie zu studiren. Manchmal hat er mir in heiterer Laune vordeklamirt — ob es eigene Dichtung oder fremde war, kann ich nicht sagen — was er in Begeisterung für Münster damals gesungen:

Auf, nach Münster in Westfalien
Will ich meinen Ranzen schnalien,
Wo das Altbier mächtig schäumt,
Wo bei Wurstebrod-Schmausalien
Man ein Paradies sich träumt.

Die Vorliebe für Westfalen und besonders für Münster hat er bis zum letzten Tage beibehalten; er lobte bei jeder Gelegenheit die Westfalen und suchte selbst aus der Geschichte alles Gute herbei, was je über dieselben gesagt worden war. „Nach Münster," sagte er mir noch in seinen letzten Lebensjahren, „nach Münster würde ich am ersten gehen, da sind treue Menschen." Und oftmals erzählte er, wie auch Böhmer die Westfalen hochgeschätzt habe und, wenn er erfahren, daß Jemand aus Westfalen stamme, scherzhaft zugefügt habe: „Das ist wichtig!" Ich möchte dabei bemerken, daß Janssen den Humor ganz außerordentlich liebte; er war unerschöpflich im Erzählen schöner Anekdoten und konnte so herzlich lachen über einen guten Witz oder eine charakteristische Geschichte, daß er gar nicht wieder zu sich kam oder schließlich in's Husten gerieth. Noch auf dem letzten Krankenlager war er heiter und liebte den Scherz. Sein Freund Professor von Steinle hat gelegentlich solche lustige Geschichten, wie sie Freund Thissen, der liebenswürdige Stadtpfarrer von Frankfurt, besonders schön erzählte, mit dem Stift verewigt und Janssen zum Geschenk gemacht.

Ostern 1850 ging Janssen nach Löwen, wo frisches katholisches Leben aufblühte. Dort wohnte er im Maimonat täglich den er-

Digitized by Google

greifenden Predigten des gefeierten Jesuiten-Paters Roh bei, eines der mächtigsten Kanzelredner, welche das 19. Jahrh. gehört hat; dort trat er auch dem Vincenz-Verein bei und war ein eifriges, thätiges Mitglied desselben. („Alte u. neue Welt" l. c.) Bisher hatte er Philosophie und Theologie studirt, aber im Herbst 1850 verließ er Löwen und siedelte nach Bonn über, um dort Geschichte zu studiren. Er fühlte sich bei seiner schwachen Gesundheit den Anforderungen der Seelsorge nicht gewachsen; auch war er damals etwas scrupulös und fürchtete, keinen sichern Beruf zum heiligen Amte zu haben. Eine außerordentliche Gewissenhaftigkeit, die fast an Aengstlichkeit streifte in Bezug auf alles, was Gott und das Seelenheil betrifft, hat ihn sein ganzes Leben lang begleitet; manchmal hat er mich, der ich 15 Jahre nach ihm Priester geworden, um Rath in religiösen Dingen gefragt, wobei stets eine gewisse ängstliche Sorge, er könne etwas nicht recht gemacht haben, deutlich zu erkennen war.

In Bonn studierte er besonders unter Aschbach's Leitung, dem er zeitlebens ein dankbares Andenken bewahrte; sein Fleiß hatte solchen Erfolg, daß er schon im Herbst 1853, also nach drei Jahren, promoviren konnte. Dann ging er ein Semester nach Hause, um in Muße seine erste Arbeit über Wibald zu vollenden, hörte darauf in Berlin ein Semester die Celebritäten der dortigen Hochschule und benutzte fleißig die herrliche Bibliothek. In Berlin verkehrte er mit dem berühmten Geographen Karl Ritter, dem er später in den „Zeit- und Lebensbildern" ein schönes Andenken gewidmet hat, mit dem Historiker Wattenbach, mit den Geheimräthen Aulike, Brüggemann, Ulrich, von Ellertz und wurde auch im Hause des Fürsten Radziwill eingeführt. Schon damals war Janssen auch Mitglied des ersten und ältesten katholischen Studentenvereins, der spätern Askania.

Im Herbste 1854 habilitirte er sich zu Münster als Privatdocent der Geschichte; allein, wie er manchmal scherzend erwähnte, er hat niemals eine Vorlesung gehalten, da er noch in demselben Herbste als Professor der Geschichte für die katholischen Schüler des Gymnasiums nach Frankfurt berufen wurde. In Frankfurt bestand nämlich von Alters her die schöne Einrichtung, daß ebenso wie der Religionsunterricht, so auch der Unterricht in der Geschichte confessionell geschieden ertheilt wurde, eine Einrichtung, welche allein consequent und richtig ist, wenn man in einer Simultanschule eine

Digitized by Google

wirklich warme und vom Gefühl durchdrungene Darstellung geben und doch auch wirklich tolerant sein will. Denn bei unserem „paritätischen" Unterricht in der Geschichte muß die Darstellung bei vielen Partien entweder kalt und trocken oder für eine der beiden Confessionen verletzend werden. Wer darum ehrliche „Parität" und und wahre „Toleranz" will, muß den Unterricht in der Geschichte, mindestens in der des Mittelalters und der neuern Zeit, von einem Lehrer ertheilt wünschen, welcher dieselbe religiöse Ueberzeugung wie seine Schüler hat; in confessionell gemischten Schulen muß also der Unterricht in der Geschichte wie in der Religion nothwendig getrennt werden.

Wie anregend, wie begeistert und begeisternd Janssens Geschichtsunterricht war, davon kann Schreiber dieses aus eigener fünfjähriger Erfahrung reden. Freilich war Janssen keineswegs das Ideal eines Schulmannes im gewöhnlichen Sinne; es ging bei ihm durchaus nicht nach der Schablone, er nahm wenig Rücksicht darauf, ob seine Forderungen Mühe machten oder nicht, er scheute sich beispielsweise nicht, von einer Stunde zur andern 30—40 Jahreszahlen zum Neulernen aufzugeben, und war ziemlich ungehalten, wenn man das zu viel fand; aber er ließ doch mit sich reden, und wenn einer oder einige der bessern Schüler ihm in der nächsten Stunde erklärten, es sei zu viel gewesen, so schalt er wohl, aber es war halb Scherz, halb Ernst, und schließlich war er auch so zufrieden und gab dasselbe dann nochmals für die nächste Stunde auf. Der große Werth seines Unterrichts bestand in dem gediegenen, gründlichen Wissen, das er darbot, und in der interessanten, klaren Darstellung, welche selbst gleichgültige Schüler anregte und fesselte.

In Frankfurt ward Janssen bald heimisch; wie er in meinem Elternhause verkehrte, hat er selbst in der Eingangs citirten Stelle gesagt. Auf seinem besonderen Gebiete fand er die trefflichste Förderung, die beste Anregung und, wir dürfen sagen, Unterweisung und Schulung durch den großen Quellenforscher Friedrich Böhmer. Ihm schloß er sich eng an, und mit tiefster Dankbarkeit hat er stets und ständig bekannt, wie viel er dem erfahrenen Meister und Freund verdanke. Jede Woche verbrachte er einen Abend bei Böhmer in gemeinschaftlicher Arbeit. Böhmer, ein alter Junggeselle von herrlichem Charakter, aber mit manchen Eigenthümlich-

Digitized by Google

keiten, gewann den bescheidenen, lernbegierigen und überaus strebsamen und fleißigen jüngeren Mann bald sehr lieb, so daß er ihm sogar eine der schwersten Sünden — worüber Böhmer wahrhaft empört war — das Rauchen verzieh, welchem Janssen fast leidenschaftlich ergeben war. Böhmer haßte nämlich dieses „Laster" bis zu dem Maße, daß er nicht nur persönlich die Gesellschaft eines rauchenden Menschen floh, sondern sogar jedes Buch, welches ein Raucher gelesen hatte, in langer Lüftung vor dem Fenster desinficirte und als Oberbibliothekar der Frankfurter Stadtbibliothek scharfe Mandate gegen das Rauchen zu Hause in Gegenwart der von der Stadtbibliothek entliehenen Bücher erließ, eine Forderung, die doch etwas schwer durchzuführen war, da die Prüfung durch das Riechorgan der Unterbeamten kein absolut sicheres Ergebniß bot. Also trotz dieses unverzeihlichen Fehlers fand Janssen bei Böhmer Einlaß, mußte aber selbstredend sich nicht nur bei, sondern auch längere Zeit vor dem Besuch des Rauchens enthalten und überdies seinen nach Tabak riechenden Ueberrock möglichst weit vom Zimmer ablegen. Wie sehr Böhmer den jüngeren Freund schätzte, davon geben außer anderem zahlreiche Stellen in Böhmer's Briefen, die Janssen aus Bescheidenheit von der Veröffentlichung ausschloß, Zeugniß. Aus vertraulicher Mittheilung durch Janssen selbst und durch den Vater weiß ich und darf dieses jetzt zufügen, daß Böhmer den Janssen sogar zum Universalerben seines ganzen großen Vermögens (wenn ich nicht irre, über eine halbe Million Gulden) einsetzen wollte, mit der Bestimmung, daß er dieses Geld für katholische Geschichtsforschung verwende. Aber Janssen, der damals gerade Priester geworden war (1860), lehnte, obgleich Böhmer gar keine näheren Verwandten besaß, entschieden ab, um jeden Schein von Eigennutz zu vermeiden.

Wie Böhmer über Janssen urtheilte, darüber nur ein Beispiel. Am 4. April 1858 schrieb er an Oberbibliothekar Bär in Heidelberg: „Sie werden eine kleine Gesellschaft treffen . . . Besonders freut sich Janssen auf ihr Kommen; er ist mir ein immer lieberer Freund geworden. Einen größeren wissenschaftlichen Eifer und Ernst, eine tiefere Empfänglichkeit für alles Schöne in Natur und Kunst, gepaart mit so viel Bescheidenheit und Gemüthstreue wie bei ihm, wird man nicht leicht bei einem jüngeren Manne treffen."

Digitized by Google

Janssen seinerseits schätzte Böhmer auf's höchste. Am 6. September 1856 schrieb er an einen Studienfreund: „Meine schwere Krankheit habe ich glücklich überstanden, Gott sei Dank! — der Arzt hatte an meinem Aufkommen sehr gezweifelt — und fange jetzt nach einer halbjährigen unfreiwilligen Muße wieder an, täglich wenigstens vier bis fünf Stunden zu arbeiten. Längere Zeit darf ich noch nicht am Studiertisch sein. Die Familie Wedewer, bei der ich wohne, hat es an Fürsorge und Pflege nicht fehlen lassen. Ich habe allen Grund zur Zufriedenheit mit meinen hiesigen Verhältnissen. Mein Verkehr kann für mich nicht erfreulicher sein, als er ist. Ich möchte wünschen, daß du ein paar Tage Gelegenheit hättest, Böhmer zu genießen. Er ist ein ganzer Mann, von einer geistigen Anregung und Belebung, wie ich während meiner Universitätsjahre niemanden kennen gelernt habe. Du weißt, wie dankbar ich bin gegen Grauert in Münster, gegen Möller, Arendt, Feye und Laforet in Löwen, gegen Aschbach und Clemens in Bonn; aber alle diese Männer stehen mir weit hinter Böhmer zurück. Bei dem funkelt und sprüht alles von Geist und Leben. Er hält sich sehr zurückgezogen; aber wer sein Vertrauen gewonnen, den führt er in seine geordnete geistige Werkstätte ein, in seine Arbeiten, seine Lektüre. Gegen mich ist er von einer Güte, die mich wahrhaft rührt. Ich sehe ihn fast täglich und kann nun mit ihm auch wieder größere Spaziergänge machen. Wie geht sein Herz auf, wenn er von seinen verstorbenen Freunden spricht, unter denen besonders Clemens Brentano und ein ehemaliger hiesiger Bürgermeister Thomas ihm am nächsten gestanden. Schon im vorigen Jahre gönnte er mir wöchentlich einen vollen Abend zur gemeinsamen Lektüre von Quellen der deutschen Geschichte. Auch Dichter lesen wir miteinander, und ich habe dann stets sein tiefpoetisches Gemüth und sein tiefeindringendes Verständniß zu bewundern. Mit dem bekannten Mediziner Karl Passavant, der mir ebenfalls sehr freundlich gesinnt ist, habe ich die Lektüre von Dante begonnen. Ueber Frau Rath Schlosser und ihren Kreis schrieb ich dir schon früher. Den Maler Steinle hoffe ich noch näher kennen zu lernen. Im Gymnasium ist meine Stellung sehr angenehm. Der Director Classen, ein edler und feingebildeter Mann, ist mir sehr gewogen; zu irgend einem Streit ist es noch nicht gekommen und wird es, wie ich hoffe, auch nie kommen."

Digitized by Google

Im berühmten Haus und Kreise der Frau Rath Schlosser war Janssen bald ein gern gesehener Gast; dort verkehrten Leute wie Beda Weber, der auch als Schriftsteller bekannte Frankfurter Stadtpfarrer, der gefeierte Historienmaler Eduard Steinle (später vom Kaiser von Oesterreich durch den erblichen Adel ausgezeichnet), „Frau Geheimrath Willemer, das von Goethe und Clemens Brentano besungene Großmütterchen, der namhafte Prozessualist und Staatsmann, Bundestagsgesandter v. Linde und der feinsinnige Inspector Professor Hermann Wedewer, welch' letzterem Janssen in dem Schriftchen: Aus dem Leben eines Schulmannes und Gelehrten dankbare Worte gewidmet hat[1])." Im Sommer brachte Janssen stets einen Theil seiner Ferien auf Stift Neuburg bei Heidelberg zu, welches der Frau Rath Schlosser gehörte; dort lernte er den Speyerer Domherrn Molitor und den berühmten Cardinal Reisach kennen. Innige Freundschaft verband ihn auch mit August Reichensperger, Dombechant Heinrich in Mainz, Benjamin Herder in Freiburg und mit dem gemüthvollen Frankfurter Stadtpfarrer Eugen Theodor Thissen. Für Janssen's wirkliche Toleranz ist es sicher bezeichnend, daß er auch mit Protestanten auf's herzlichste verkehrte, wie mit dem preußischen Bundestagsgesandten in Frankfurt, Herrn v. Sydow, mit Ludwig v. Gerlach, mit Prof. Arnold in Marburg, dem hervorragenden Rechtslehrer und Kulturhistoriker. „Am Frankfurter Gymnasium ist Janssen bei Collegen und Schülern gleichmäßig beliebt; Prof. Gutermann, den ich dieser Tage zufällig traf, wurde ganz warm, als ich von ihm sprach" — schrieb Böhmer gelegentlich einem Freunde. Weil er mit allen Collegen gut stand, so machte er auch zuweilen Schulausflüge mit; einer derselben wäre ihm beinahe verhängnißvoll geworden. Es war ein Schulausflug nach dem Niederwald unternommen worden und in heiterster Laune ritt man auf Eseln im Forste bergab, als plötzlich Janssens Langohr — ob aus angeborener Flegelhaftigkeit, oder ob durch einen mutwilligen Schüler aufgestachelt, ist niemals festgestellt worden, — seinen Reiter mit aller Gewalt gegen einen Baum scheuderte und noch dazu heftig in die Seite trat. Janssen ward schwer verletzt nach Rüdesheim getragen und schwebte in ernstlicher Gefahr, da bei ihm selbst kleine Wunden stets schlecht

1) Alte und neue Welt a. a. O.

Digitized by Google

heilten. Noch lange hatte er an den Folgen seines „Eselsstreiches" — wie er es höchst zweideutig selbst scherzend nannte — zu leiden.

Einen Wendepunkt in Janssen's Leben, zwar nicht im äußeren, aber doch in seinem inneren, bildet der Eintritt in den priesterlichen Stand. Bis dahin hatte er keineswegs still und abgeschlossen gelebt; er hatte Gesellschaften und auch Bälle mitgemacht und lustig getanzt, und manche hervorragende Familie würde ihn mit Freuden als Schwiegersohn begrüßt haben; schon wurden hier und da Hoffnungen rege, und man munkelte bereits von einer Verlobung. Meine Mutter hat später mit Freuden erzählt, wie einst von interessirter Seite sehr eifrig bei ihr ausgeforscht wurde, was an den Gerüchten von seiner bevorstehenden Verlobung sei. Meine Mutter konnte das nur bestätigen, durfte aber natürlich nichts sagen. Sie sollte nun wenigstens verrathen, ob seine Braut schön sei? „Gewiß, sehr schön!" — „Und reich?" — „Ja, außerordentlich reich!" — „Und jung?" — „Nun das nicht gerade, aber für Janssen ganz passend!" war ihre Antwort; sie konnte sogar noch zufügen, daß der Verlobungsanzug schon bei ihr im Hause hänge, und die öffentliche Erklärung in wenigen Tagen erfolgen werde; denn bald darauf empfing Janssen, am 26. März 1860, im Dom zu Limburg die h. Priesterweihe, nachdem er während eines kürzeren Urlaubs in Tübingen die letzten Vorbereitungen dazu gemacht hatte. Noch lange nachher sprach er mit Freude und Dankbarkeit von der Güte und Liebenswürdigkeit der Tübinger Herren, welche während seiner „theologischen Schnellbleiche" ihm so freundlich geholfen hätten. Insbesondere hat er stets dem ehrwürdigen Herrn Bischof v. Hefele ein dankbares und treues Andenken bewahrt und mit größter Verehrung von ihm gesprochen. Aus Hefele's Conciliengeschichte, so erzählte Janssen, habe er am leichtesten Theologie studieren und namentlich die Dogmatik am besten historisch erfassen und behalten können.

Wenn je, so war Janssens Eintritt in den priesterlichen Stand das Werk aufrichtiger Frömmigkeit und reinster Absicht. Besonders nachdem ihm Gott in der schweren Krankheit des Jahres 1856, wo er völlig aufgegeben war, so sichtbar beigestanden hatte, wollte er ihm ganz angehören, wollte allein für seine Ehre arbeiten und wirken. Daß Janssens Eintritt in das Heiligthum providentiell war, wird jedem einleuchten; denn nur als Priester, ohne Ver-

Digitized by Google

pflichtungen für Familie und ohne weltliche Sorgen, konnte er eine Lebensaufgabe vollbringen, wie er sie sich in der „Geschichte des deutschen Volkes" gestellt hatte.

Janssens erste Arbeit nach seiner Priesterweihe war die kleine patriotische Schrift: „Frankreichs Rheingelüste und deutschfeindliche Politik in früheren Jahrhunderten" (1861; 2. Aufl. 1883), worin er mit glühender Vaterlandsliebe aus bisher unbenutzten Quellen den Nachweis lieferte, daß Frankreich nicht etwa nur in den letzten Jahrhunderten, sondern bereits seit 800 Jahren nach dem schönen deutschen Rhein Verlangen getragen, und seitdem zielbewußt auf die Erwerbung desselben hingearbeitet habe. Die Schrift fand allgemeine Anerkennung und Beifall; sie zeigt, wie tief patriotisch Janssen war, wie sehr ihm Deutschlands Wohl am Herzen lag; denn damals gab es noch keine Orden[1]) für patriotische Leistungen zu verdienen, damals wurde noch kein Geschäft in Vaterlandsliebe gemacht. Nennt doch ein poetischer Nachruf mit Bezug auf diese kleine Schrift ganz treffend Janssen: Einen Deutschen,

„der, eh' Franzenhaß war Mode,
Franzenthum in Deutschland haßte."

Stets hatte Janssen großes Interesse für die Literaturgeschichte gehegt, wofür eine treffliche kleine Arbeit Zeugniß ablegt, welche den Titel führt: „Schiller als Historiker" (1863; 2. Aufl. 1877). Sie gibt unter Berücksichtigung von Schillers ganzer Lebens- und Denkweise eine klare, quellenmäßige Darlegung der angeblich „historischen" Arbeiten des großen Dichters. Besonders Schillers Ten-

1) Janssen hat in seinem ganzen Leben keinen Orden erhalten. Während des „Culturkampfes" war sogar seine Absetzung stark in Frage, allein der Frankfurter Magistrat hatte Anstand genug, einem derartigen Ansinnen nicht nachzugeben. Wohl aber erhielt Janssen damals aus Cassel ein Schreiben, unterschrieben vom Oberpräsidenten, Herrn von Ende, wahrscheinlich ausgefertigt von irgend einer Schreiberseele, worin ihm unter Weglassung der geziemenden Titel und der gewöhnlichsten Formeln einfach seine „Entlassung" aus der Prüfungscommission für Einjährig-Freiwillige mitgetheilt wurde. Janssen schrieb darunter: „Für die gütige Entlastung sagt besten Dank: Joh. Janssen," und sandte das Actenstück mit genauer Nachahmung der empfangenen Adresse an „Herrn von Ende in Cassel". Er hat nie mehr etwas von der Angelegenheit gehört.

Digitized by Google

denzroman: „Geschichte des Abfalls der Niederlande" wird darin meisterhaft kritisirt und auf seinen historischen Unwerth reducirt. Janssen wies auf das schlagendste nach, daß es keine übertriebene Bescheidenheit war, wenn Schiller selbst schrieb: „Ich werde immer eine schlechte Quelle für einen künftigen Historiker sein, der das Unglück hat, sich an mich zu wenden .... Die Geschichte ist überhaupt nur ein Magazin für meine Phantasie, und die Gegenstände müssen sich gefallen lassen, was sie unter meinen Händen werden." („Schiller als Historiker" 2. Aufl. S. 16). Keinem gebildeten jungen Deutschen sollte diese Arbeit unbekannt sein, die überaus vielseitige Belehrung und Anregung bietet. Nicht minder lesenswerth ist die in demselben Jahre erschienene Broschüre: „Die Kirche und die Freiheit der Völker."

Am 22. October 1863 war Böhmer gestorben; er hatte seinen ganzen literarischen Nachlaß an Janssen vermacht. Doch ehe dieser daran ging, ein so außerordentlich reiches Material zu sichten und durchzuarbeiten, wollte er eine längst geplante Reise nach Italien, besonders nach Rom, dem Mittelpunkt der katholischen Welt, unternehmen. Im Dezember 1863 fuhr er nach dem Süden. In Rom wohnte er bei dem befreundeten Cardinal Reisach, durch welchen er Zutritt zu allem ihm Interessanten erlangte. Pius IX. empfing ihn drei Mal in Privataudienz und schenkte ihm eine Medaille, welche auf der einen Seite sein Bild, auf der andern die Fußwaschung darstellte. „Ich pflege diese Medaille," sagte der h. Vater bei der Ueberreichung an Janssen, „nur am Gründonnerstag den zwölf „Aposteln" zu geben, aber Sie haben als Historiker auch ein Apostelamt zu erfüllen. Es ist eine wahrhaft apostolische Aufgabe, als Historiker thätig zu sein für die Ausbreitung der geschichtlichen Wahrheit und zwar thätig im Geiste der Liebe und des Friedens." Ich erinnere mich, daß Janssen dieses noch häufig später erzählte und gern von dem Apostolate des Historikers sprach, welcher der Wahrheit und nur dieser dienen müsse, einerlei, ob sie gern oder ungern gehört werde.

Unberechenbare und unschätzbare Anregungen empfing Janssen in Rom; neu gestärkt und voll Begeisterung für seinen Beruf, kehrte er im Mai 1864 aus dem Süden zurück. In Rom war damals gerade neues Material über die Geschichte Polens aufgefunden und herausgegeben worden; Janssen verwerthete es in seiner

Digitized by Google

Schrift: „Zur Genesis der ersten Theilung Polens" (1865). In demselben Gedankenkreis bewegt sich die gleichfalls 1865 erschienene Broschüre: „Rußland und Polen vor 100 Jahren", während die kleinen Schriften: „Gustav Adolph in Deutschland" (1865) und „Karl der Große" (1867) Gelegenheitsarbeiten und ursprünglich als Vorträge geschrieben waren.

Auf Böhmers Wunsch und großentheils noch unter seinem Beirathe ausgeführt, erschien nach unsäglich mühevoller Arbeit in zwei Bänden (drei Abtheilungen, 1863—1873) die meist aus dem Frankfurter Archiv geschöpfte Quellenarbeit: „Frankfurter Reichs-Correspondenz nebst anderen verwandten Actenstücken von 1376 bis 1519". Wie oft habe ich Janssen über diese mühselige Arbeit seufzen hören, die jahrelang seine beste Kraft in Anspruch nahm und schließlich doch nur für eigentliche Fachgenossen von Werth und Interesse war. Ja, wenn man erwägt, daß das von Janssen in der Reichscorrespondenz veröffentlichte Material später im III.—VII. Bande der von Julius Weizäcker bezw. Dietrich Kerler bearbeiteten „Deutschen Reichstagsakten" mit Hinzuziehung neuen Materials und kritisch gesichtet nochmals veröffentlicht wurde, so möchte man wohl sagen, die Bearbeitung der Reichscorrespondenz sei eine undankbare gewesen und habe Janssens beste Kraft fast zwecklos in Anspruch genommen. Und doch müssen wir, wollen wir gerecht sein, bedenken, daß die Reichscorrespondenz vor dem Erscheinen der Reichstagsakten von hohem fachwissenschaftlichem Werthe war, daß sie auch jetzt noch für die Zeit vom Regierungsende Kaiser Siegmunds bis zum Tode Maximilians I. den Werth einer trefflichen Quellensammlung besitzt und außerdem eine dankenswerthe Fortsetzung des von Böhmer herausgegebenen Frankfurter Urkundenbuchs bildet.

Aus dem Frankfurter Stadtarchiv, das Janssen als „das bei weitem bedeutendste reichsstädtische Archiv in Deutschland" bezeichnet, hat er aus dem Zeitraum von 1378—1519 über 2000 Schriftstücke je nach ihrer Wichtigkeit, in vollständiger Abschrift oder im Auszuge oder in bloßer Regestenform verarbeitet und vielfach mit ergänzenden und erklärenden Bemerkungen versehen. Seit Wenzel von Böhmen gab es im deutschen Reiche ja keine einheitliche Regierungsgewalt mehr, welche die Reichsangelegenheiten leitete, sondern sie wurde auf Reichsversammlungen ausgeübt und über letz-

Digitized by Google

tere liegen in der „Reichscorrespondenz“ die oft sehr ausführlichen Berichte vor, welche die Gesandten der Stadt Frankfurt an den Rath schickten. Daneben kommt eine 2. Classe von Briefen in Betracht. Es sind solche, in welchen Stadtschreiber oder Schöffen gleichfalls an die Stadt regelmäßig über den Geschäftsgang am kaiserlichen Hofe, über Leben und Treiben an demselben u. s. w. berichteten. Hieran reihen sich die zahlreichen Schreiben der Kaiser oder deutschen Fürsten an den Frankfurter Rath, ferner Verträge und Verordnungen von mannigfaltigem Inhalt. Alle sind werthvoll für die Kenntniß der allgemeinen Geschichte Deutschlands im Ausgang des Mittelalters. Mit Recht kann demgemäß Janssen sagen[1]), die Reichscorrespondenz sei „vorzugsweise eine reichsgeschichtliche Quellensammlung, wie sie für die betreffende Zeit in dieser Art wohl nicht existirt.“ Ganz bedeutend wurde der Werth dieser Sammlung erhöht durch die reichen Materialien, welche für die Geschichte Ruprechts von der Pfalz in derselben enthalten sind. Janssen kam nämlich in den Besitz eines aus dem Nachlasse Senckenbergs stammenden, 592 Folioseiten starken Sammelbandes: „Acta et Pacta für die Geschichte des Königs Ruprecht, und sonstige Briefe und Urkunden, Abschriften zur Geschichte des 15. und 16. Jahrhunderts, in fünf Abtheilungen.“ Und darin fand er vor allem das werthvolle Diarium Ruperti de expeditione Romana, welches lange Zeit (auch von Konst. Höfler) für verloren gehalten wurde, ferner die in den umfangreichen Nachträgen des I. Bandes p. 487—818 aufgenommenen Schriftstücke, welche Janssen entdeckt und der Forschung zugänglich gemacht hat, und welche die Zeit von 1399 bis 1427 mit großer Ausführlichkeit behandeln. Für die Beziehungen Ruprechts zum päpstlichen Stuhle und seinen Römerzug — den letzten im mittelalterlichen Sinne — ist darin der Deutsche Epistolarcodex des Königs von seltenem Werthe und bildet eine der wichtigsten Quellen für dessen Geschichte, da er die diplomatischen Verhandlungen Ruprechts mit verschiedenen außerdeutschen Fürsten und die Instructionen für die Gesandten am päpstlichen Hof enthält. Ein großer Theil derselben war bis dahin überhaupt unbekannt, ein anderer lag in der überaus fehlerhaften lateinischen Uebersetzung im 4. Bande der Collectio Amplissima von Martène

1) Reichscorrespondenz I, Vorrede VII.

Digitized by Google

und Durand vor, die aber so schlecht war, daß Janssens Veröffentlichung im Urtext den Werth einer ersten Mittheilung hat, wie Janssen mit Recht in der Vorrede zum 2. Bande (2. Theil) sagt. So leuchtet ein, daß die Frankfurter Reichscorrespondenz für die Geschichtsforschung hohen Werth hat; für die Zeit von 1378—1519 war sie eine wissenschaftliche That, und mancher Inauguraluntersuchung in Promotionsschriften und Schulprogrammen hat sie das Rohmaterial geliefert, für Janssen aber hat sie jedenfalls die Bedeutung einer vorzüglichen Schule gehabt, welche ihn zu seinem Hauptwerk umsomehr befähigte.

Die nächste größere Arbeit galt dem Andenken des großen Frankfurter Historikers, dem Janssen auch persönlich so viel zu verdanken hatte, und führt den Titel: „Joh. Friedr. Böhmers Leben, Briefe und kleinere Schriften," 3 Bände 1868 (Auszug daraus in einem Bande 1870), ein Denkmal, wie es schöner und pietätvoller kaum gedacht werden kann, und dabei voll Anregung und Interesse für jeden; besonders die kürzere Ausgabe sollte jeder Gebildete gelesen haben, da sie außerordentlich viel Lehrreiches enthält, während der 2. und 3. Band der großen Ausgabe durch Böhmers klassisch geschriebene Briefe eine Fundgrube interessanter Urtheile und Mittheilungen ist. Wir können hier gleich noch zwei kleine Arbeiten Janssens anschließen, die in demselben Geiste geschrieben, dem Andenken Verstorbener gewidmet sind; die eine erschien 1869 unter dem Titel: „Der Kapuziner Franz Borgias", die andere kam 1873 heraus und erzählt: „Aus dem Leben eines katholischen Schulmannes und Gelehrten," nämlich meines seligen Vaters, des 1871 in Frankfurt verstorbenen Prof. Dr. H. Wedewer.

Ueber den trefflichen Pater Franz Borgias schreibt Janssen in der genannten Broschüre: „Ich lernte ihn zuerst am Weihnachtsabend 1859 im Kapuzinerkloster zu Aschaffenburg kennen, wohin ich zur Abhaltung geistlicher Exercitien gekommen war. Noch niemals war ich früher in einem Kapuzinerkloster gewesen und hatte noch nie irgend einen Verkehr mit einem Kapuziner gehabt, und ich wurde etwas beklommenen Herzens, als Borgias sich mir als Leiter der Exercitien ankündigte; denn er erschien mir äußerst streng, ja kalt, und beantwortete meine vertrauliche Mittheilung, daß ich den Entschluß gefaßt, Priester zu werden, mit einem langen, tiefen Schweigen, während dessen er mich unverwandt anblickte.

Digitized by Google

Den Eindruck, den dieses Schweigen und dieses ruhig forschende Auge auf mich ausübte, werde ich nie vergessen. Die ersten Worte, die er damals zu mir sprach, lauteten: „Haben Sie Liebe zur Einsamkeit, Liebe zum betrachtenden Gebet, innige Verehrung zur heiligsten Jungfrau? Wenn nicht, bitte, werden Sie nicht Priester; denn Sie werden dann kein würdiger und glücklicher Priester. Bedenken Sie, daß Sie vor dem schwierigsten und verantwortlichsten Werke Ihres Lebens stehen, aber auch vor dem segensreichsten, wenn Sie es treu und in demüthiger Gesinnung vollführen." Darauf kniete er, ohne ein weiteres Gespräch anzuknüpfen, nieder, und wir beteten den Rosenkranz, den er mir dann während der Exercitien täglich zu beten vorschrieb.

P. Franz Borgias verabschiedete sich für den Abend mit den Worten: „Glückliche Weihnachten! Wenn der Heiland zu uns kommen soll, müssen wir ihm entgegengehen!" Als Janssen seine mehrtägigen Exercitien beendigt hatte, entließ ihn P. Franz Borgias an der Klosterpforte mit der Mahnung: „Der Wissenschaft als Priester dienen zu wollen, ist ein schöner Beruf', aber wir müssen Sorge tragen, daß wir in ihrem Dienste nicht Gefahr laufen, an unserer Seele zu verlieren, was wir für unseren Geist an Kenntnissen gewinnen. Auch in der Betreibung der Wissenschaft ist, was der Herr belohnt, nur, nach Petri Worten, der verborgene Mensch des Herzens, und Wissenschaft ohne Weisheit ist ein verderbliches Geschenk."

„Eigenthümliches Zusammentreffen!" — fügt der ‚Beobachter a. Main' hinzu — genau 32 Jahre, nachdem P. Franz Borgias zu Janssen die oben erwähnten Worte gesprochen, am Vorabende des heiligen Weihnachtsfestes, da die Kirche den Eintritt des menschgewordenen Gottessohnes in diese Welt feiert, schied Janssen aus dieser Welt, um — so hoffen wir — „dem Heiland entgegenzugehen."

Janssen hat aber auch die Mahnung des schlichten Kapuziners stets beherzigt. Als Janssens Name berühmt geworden war, nicht nur in seinem Vaterlande, sondern weit über die deutschen Grenzen hinaus, ist er nicht an der Klippe des Gelehrtenstolzes gescheitert, sondern als ein der Wissenschaft dienender Priester hat er stets eine kindliche Demuth, ja Einfalt bewahrt. Jeder, der Janssen in persönlichem Verkehr näher kennen lernte, kann dieses bestätigen.

Digitized by Google

Es ist vielleicht nicht überflüssig hier auch ein Wort zu sagen über seine kirchliche Stellung im Jahre 1870, da mir gelegentlich aus „altkatholischen" Kreisen Aeußerungen bekannt wurden, als ob Janssen damals so halbwegs geschwankt habe. Wohl hegte er, wie so viele der besten und treuesten Söhne der Kirche in Deutschland, Befürchtungen, die Concilsentscheidung könne Kämpfe und Wirren veranlassen, aber niemals hat er im Glauben an die Kirche und ihre Unfehlbarkeit gewankt. So lange als möglich verkehrte er mit Freunden, welche im Glauben wankten, und suchte sie zu halten, zu stärken, vor dem Falle zu bewahren, aber klar und unerschütterlich fest war seine eigene Stellung. „Meine Partei ist die Kirche," hörte ich ihn sagen, als von verschiedenen Parteien in der Kirche die Rede war, ein Ausspruch, der seine ganze Stellung kennzeichnet.

Janssen war unglaublich fleißig und productiv auch in kleineren Aufsätzen für die „Historisch-politischen Blätter", den „Katholik", die „Kölnische Volkszeitung" und viele andere Zeitschriften. Er pflegte gern Goethe's Wort zu citiren: „Der Stempel des Genies ist Fleiß," und er hat auch getreulich danach gehandelt. Kein Gebiet war ihm fremd. Wo er eine Gelegenheit fand, sich fortzubilden, benutzte er sie; so las er in jüngeren Jahren jeden Tag einige Seiten Französisch und Englisch, um diese Sprachen nicht zu vergessen. Er hatte auch Interesse für fast alle Zweige des Wissens und — was man bei „Stubengelehrten" so selten findet — auch für das öffentliche Leben. Seine im Jahre 1873 erschienene kleine Schrift: „Berlins sittliche und sociale Zustände", in welcher er auf die drohenden Anzeichen des sittlichen Niederganges aufmerksam machte, erlebte in wenigen Wochen drei Auflagen.

Doch alle diese Arbeiten traten gar bald zurück gegen Janssens eigentliches Lebenswerk, gegen seine „Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgange des Mittelalters", deren erster Band 1876 erschien. Schon im Jahre 1854 correspondirte er mit Böhmer darüber und faßte allerlei Pläne[1]). Wie er mir selbst erzählte,

1) Er selbst spricht sich darüber in dem Vorwort zum ersten Bande seiner deutschen Geschichte folgendermaßen aus: „„Es gibt gewiß keine schönere und fruchtreichere Aufgabe, als eine im edlern Sinne populär gehaltene Darstellung der deutschen Geschichte, welche die vorhandenen Forschungen so viel

Digitized by Google

hatte er zuerst die Absicht, Karl Adolf Menzels „Neuere Geschichte der Deutschen", welche in Schöninghs Verlag übergegangen war,

als möglich benutzt und, das Wesentliche zusammenfassend, in kräftiger Sprache zu den gebildeten Kreisen des Publikums redet, und ich lobe den, der sich schon in der Jugend eine so hohe Aufgabe steckt. An hohen, edlen Zielen müssen wir uns emporziehen und aus ihnen Kraft, Muth und Selbstverleugnung schöpfen."" So schrieb mir Böhmer am 5. Mai 1854 in Erwiderung auf einen Brief, in welchem ich ihm bei Uebersendung meines Buches über den Abt Wibald von Stablo und Corvey den Vorsatz ausgesprochen, eine Geschichte des deutschen Volkes als Hauptarbeit meines Lebens in Angriff zu nehmen. Auf meine Andeutungen, in welcher Weise ich das Culturgeschichtliche mit besonderer Vorliebe zu studieren und in den Vordergrund der Darstellung zu bringen gedächte, antwortete Böhmer: „„Allerdings halte ich die Forderung einer mehr culturgeschichtlichen Richtung in unserer Zeit für wohl begründet, aber ich meine, daß man die Culturgeschichte in einer gewissen Absonderung von der Geschichte im engerern Sinne, d. h. der politischen, halten dürfe und müsse.""

„Nach meiner im Herbst 1854 erfolgten Uebersiedelung nach Frankfurt beschäftigte ich mich, unter Böhmer's Augen und Anleitung, in den ersten Jahren mit den in den Kaiserregesten behandelten Zeiträumen, seit 1857 aber wandte ich mich fast ausschließlich dem Studium des ausgehenden Mittelalters und der neuern Zeit zu und beschränkte auf diese Periode meinen Plan: die Geschicke unseres Volkes darzustellen. In meinen archivalischen Forschungen bot mir das Frankfurter Archiv . . . die ergiebigste Ausbeute." . .

„War ich von Anfang an entschlossen, das Culturgeschichtliche viel mehr als in den bisherigen allgemeinen Darstellungen geschehen, hervortreten zu lassen, und nicht vorwiegend die sogenannten Haupt- und Staatsactionen, Kriegszüge und Schlachten, sondern das deutsche Volk in seinen wechselnden Zuständen und Schicksalen ins Auge zu fassen, so trat mir das Bedürfniß einer solchen Behandlung ganz besonders für die Zeit des ausgehenden Mittelalters entgegen. Wir besitzen für diese Periode in Bezug auf das geistige und wirthschaftliche Leben des Volkes eine große Anzahl trefflicher, meistentheils von gründlichen und unparteiischen protestantischen Forschern verfaßter Abhandlungen und Einzelschriften, aber noch nicht eine einzige, die verschiedenen Gegenstände zusammenfassende Arbeit. Eine solche schien mir aber zur richtigen und unbefangenen Würdigung jener Periode deutschen Lebens unumgänglich nothwendig. Ich suchte deßhalb die Ergebnisse der Einzelschriften über Volksunterricht und religiöse Unterweisung des Volkes, über die Verhältnisse der Landwirthschaft, der Gewerbe, des Handels und der Kapitalwirthschaft zu einem Gesammtbilde zu vereinigen, und dieses nach Möglichkeit durch eigenes Quellenstudium, vornehmlich durch Benutzung mancher bisher ungedruckten oder, wenn gedruckt, unbeachtet gebliebenen Quellen zu vervollständigen."

Digitized by Google

neu bearbeitet herauszugeben und fortzusetzen. Dann dachte er daran, eine „Deutsche Geschichte" in Verbindung mit anderen herauszugeben, in welcher er die Zeit seit der Glaubensspaltung übernehmen wollte. Als auch dieser Plan auf Schwierigkeiten stieß, reifte bei Janssen mehr und mehr die Idee, das Werk allein in der Weise herauszugeben, wie es jetzt vor uns liegt. Er gedachte es etwa bis zur französischen Revolution durchzuführen. Später hoffte er, wenigstens noch bis zum Anfang des achtzehnten Jahrhunderts zu kommen, und als die immer sich häufenden neuen Auflagen und die gesundheitlichen Störungen die Arbeit verzögerten, wollte er mit dem dreißigjährigen Krieg abschließen. Er hat auch dieses leider nicht mehr erreicht, aber gegen tausend Druckseiten liegen im Manuscript druckfertig bereit zum siebenten Bande, welcher die Culturgeschichte bis 1618 zum Abschluß bringt und damit das Werk wenigstens für diese Zeit vervollständigt. Was Janssen am Ende der Vorrede zur fünfzehnten Auflage des ersten Bandes am 24. Februar 1890 schrieb: „Die im sechsten Bande begonnene Darstellung der Culturzustände unseres Volkes seit dem Ausgange des Mittelalters bis zum Beginn des dreißigjährigen Krieges beabsichtige ich im siebenten Bande, mit dessen Ausarbeitung ich mich beschäftige, zu Ende zu führen" — hat er demnach im wesentlichen erfüllt; wie ich erfahre, sollen nur zwei Kapitel über weniger wichtige Wissenszweige (Medizin, Alchymie und dergl.) in diesem Bande fehlen, so daß die baldige Herausgabe desselben durch Herrn Prof. Pastor in Innsbruck, den gelehrten Verfasser der Papstgeschichte, welchen Janssen zum literarischen Erben einsetzte, bald zu hoffen ist.

Der Erfolg von Janssens deutscher Geschichte ist bekannt: die sechs stattlichen Bände erlebten durchweg dreizehn bis fünfzehn Auflagen von je 2000 Exemplaren. Das war bisher in Deutschland von einem wissenschaftlichen Werke noch nicht erreicht worden. Die Stadt Berlin allein hat nach ungefährer Berechnung eine ganze Auflage gebraucht, ein Beweis, daß die Arbeit auch von Andersgläubigen gelesen und geschätzt wurde. Und in der That, wie herrlich und schön ist das Buch geschrieben, wie klar und anschaulich sind die Verhältnisse geschildert, meist mit den eigenen Worten der Zeitgenossen; und wie ruhig, wie objectiv und maßvoll sind die Urtheile, und das alles belegt mit einer wahrhaft erdrückenden Last von Beweisen!

Digitized by Google

Wollen wir den Inhalt des Werkes kurz angeben, so können wir sagen: Der erste Band führt uns die geistigen, wirthschaftlichen, rechtlichen und politischen Zustände Deutschlands beim Ausgang des Mittelalters vor; er gibt uns ein Bild, wie es in Deutschland um 1500 aussah, ehe die Reformation begonnen hatte. Der zweite Band schildert die „Revolutionspartei" und ihre ersten Erfolge bis zum Wormser Reichstag von 1521, dann diesen wichtigen Reichstag selbst und das weitere Umsichgreifen der Umsturzideen und endlich den Ausbruch der großen socialen Revolution, des „Bauernkrieges" und seine Folgen (bis 1525). Der dritte Band erzählt die Geschichte der Ausbreitung und Fortentwickelung der neuen Lehre bis zum sogenannten Augsburger Religionsfrieden (bis 1555). Der vierte Band schildert die politisch-kirchliche Revolution und ihre Bekämpfung von 1555 bis zur Verkündigung der Concordienformel im Jahre 1580. Im fünften Band werden die politischen Ereignisse von 1580 bis zum Beginn des dreißigjährigen Krieges erzählt, es wird gezeigt, wie alles in solcher Verwirrung und Unordnung war, daß eine Katastrophe unvermeidlich war. Der letzte erschienene sechste Band führt die äußere Geschichte nicht weiter, sondern bietet, anknüpfend an den ersten Band, welcher die Culturzustände des deutschen Volkes bis 1517 schilderte, die erste Hälfte einer Culturgeschichte der Zeit von 1517—1618; er behandelt die Kunst und Volksliteratur dieses Zeitraumes, während der siebente Band die Culturgeschichte bis 1618 zu Ende führen wird.

Wir haben in Kürze den Inhalt des epochemachenden Werkes angegeben; und wie wurde es aufgenommen? Auf der einen Seite mit Jubel und Begeisterung, auf einer anderen mit Staunen und Verwunderung, auf einer dritten endlich mit Wuth und tiefster Erbitterung, je nachdem gut unterrichtete Kinder der Kirche, unwissende Katholiken und ehrliche Protestanten, oder endlich verbissene, in ihren Vorurtheilen befangene und jede Belehrung von vorn herein ablehnende Gegner der Kirche es lasen. Die letzteren erregten bald einen wahren Sturm von Entrüstung und Schmähungen gegen das Werk und seinen Urheber und suchten den Unwissenden einzureden, daß das Buch unter dem „Schein der Objectivität" die „raffinirteste Tendenz" verfolge und deßhalb von keinem Protestanten gelesen werden dürfe. Janssen erzählte mir einst

Digitized by Google

mit den gemischten Gefühlen des Mitleids und der Heiterkeit, daß er auf einer Reise ein Exemplar seiner Geschichte habe kaufen wollen, um es einer Familie, in welcher er freundlich aufgenommen worden war, zum Geschenk zu machen. Es war in einer größeren protestantischen Stadt Norddeutschlands; er trat in eine der bedeutendsten Buchhandlungen ein und forderte sein eigenes Buch. „Solche Bücher führen wir nicht," ward ihm darauf zur Antwort gegeben. Auf die weitere Frage, welche Janssen an den Chef des Ladens richtete, der natürlich keine Ahnung von dem Stande wie von der Person des Käufers hatte, warum er das Buch denn nicht führe, ob er es gelesen habe, und ob er es nicht durch eine andere Buchhandlung sich verschaffen könne, wurde ihm erwidert, daß alle hiesigen Buchhändler „grundsätzlich" ein solches „Schmähwerk gegen die evangelische Kirche" nicht führten, und daß man hier „grundsätzlich" solche Bücher auch nicht lese!

Und wie steht es denn mit der „Tendenz" des Werkes? Janssen hat sich darüber gelegentlich der vielfachen Angriffe sehr schön selbst ausgesprochen, wenn er im ersten Band seiner Geschichte, in der Vorrede am 24. Dezember 1877 schreibt: „Die hierbei (bei dem Quellenstudium) gewonnenen Ergebnisse entsprechen allerdings nicht den landläufigen Ansichten über jenes vielfach verrufene Zeitalter und haben bei vielen meiner Leser Verwunderung erregt. Ich kann aufrichtig gestehen, daß während meiner langjährigen Beschäftigung mit diesen Dingen ein gleiches bei mir der Fall war. Mein Bemühen ist: die geschichtliche Wahrheit, so gut ich sie aus den Quellen erkennen kann, einfach darzulegen; von irgend einer anderen Tendenz weiß ich mich frei." Aber bald sollte er gezwungen sein, auf die immer mehr überhand nehmenden Verunglimpfungen seines Werkes und seiner Person zu antworten. Er that dieses 1882 in meisterhafter Weise in der kleinen Schrift: „An meine Kritiker, nebst Ergänzungen und Erläuterungen zu den drei ersten Bänden meiner Geschichte des deutschen Volkes," welche für alle Zeiten eben so sehr ein Ehrendenkmal für Janssen, wie ein Muster ruhiger, sachlicher Vertheidigung bleiben wird (17.—19. Tausend 1891). Doch lassen wir ihn selbst darüber reden. In dem „ersten Brief", welcher dem langjährigen Freunde E. v. Steinle die Arbeit zueignet, spricht sich Janssen sehr schön über die Ver-

Digitized by Google

anlassung seiner Vertheidigung, wie über die „Tendenz" seiner Arbeit aus. Nur ungern greife er zur Feder, um „nothgedrungen" sich zu vertheidigen; denn „Nothwehr ist nicht nur erlaubt," sagt Fenelon, „sondern in gewissen Fällen strenge Pflicht, besonders wenn mit der eigenen Person und mit der eigenen Ehre ungerechter Weise auch die Sache angegriffen wird, für die man arbeitet und zu wirken sucht." „In einem solchen Falle glaube ich mich zu befinden. Seit dem Erscheinen des dritten Bandes meiner „Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgange des Mittelalters" sind auf protestantischer Seite nicht wenige Kritiker und Ankläger gegen mich aufgetreten, welche, wenn sie auch meinem Werke manche Worte der Anerkennung nicht versagen wollen, doch auf dessen wissenschaftliche Entwerthung ausgehen. Sie behandeln das Werk nicht als ein rein historisches, aus langjährigen friedlichen Studien hervorgegangenes, den Charakter seiner Entstehung ebenso sehr in Sprache und Stil als in der ganzen Anlage und Darstellungsart an der Stirne tragendes, sondern als ein „raffinirt polemisches", „planmäßig auf Angriff gegen das protestantische Bewußtsein berechnetes Werk" eines „zweckbewußten römischen Priesters". Dasselbe beabsichtige, heißt es, „nichts Geringeres, als dem Protestantismus gleich in seinen Anfängen einen Stoß ins Herz zu versetzen," und zwar mit jenen Mitteln, „welche der mit Wahrheit und deutscher Gemüthstreue unverträgliche Ultramontanismus auch durch seine gelehrtesten Vertreter anwendet." . . Darf ich schweigen zu all diesen Anklagen, Verdächtigungen und Beschuldigungen?

Sie, lieber Freund (E. v. Steinle), kennen mich seit beinahe drei Jahrzehnten. Sie wissen, daß ich ein abgesagter Gegner aller persönlichen Polemik, insbesondere aller confessionellen Polemik bin, daß ich mich niemals in politische oder confessionelle Streitigkeiten gemischt habe, vielmehr denselben nach Möglichkeit aus dem Wege zu gehen suchte. Was ich im Jahre 1861 am Schluß einer Schrift, in der ich den von Frankreich geschürten confessionellen Hader der Deutschen zu schildern hatte, ausgesprochen habe, daran halte ich noch heute fest: es handele sich für uns vor allem darum, keine „religiöse Feindschaft neu zu erwecken", sondern „treu zu pflegen mit der Kirche, was bei den einzelnen Parteien vom Christenthum noch auf lebendiger Wurzel grünt." Von Herzen befürworte ich ein einheitliches Zusammengehen mit den von uns getrennten Con-

Digitized by Google

fessionen auf allen Gebieten, wo ein solches erreichbar ist, namentlich gegenüber dem Unglauben und Materialismus, gegenüber den Feinden einer jeden Kirche.

Auch bei Abfassung meines Geschichtswerkes lag und liegt mir alle „confessionelle Verbitterung" oder gar Feindschaft fern. Wer die protestantische Litteratur über die Reformationsgeschichte kennt, weiß, wie viele Historiker ohne alle Schonung nicht nur die Lehre der katholischen Kirche, sondern alles, was einem katholischen Herzen lieb und theuer ist, direct angreifen, mißdeuten, wohl gar schmähen. Solchem Verfahren entgegen war ich meinerseits ängstlich bemüht, jeden Ausdruck persönlichen Urtheils zu vermeiden, das die Ueberzeugung von Protestanten verletzen könnte; ich habe mich selbst in der Besprechung der Reformatoren und ihrer Lehren jedes subjectiven Urtheils enthalten, habe sie ausschließlich nach ihren eigenen Schriften und anderen, den Protestanten unverdächtigen Zeugnissen geschildert. . . .

Nur die Darstellung der Thatsachen ist meine „Tendenz". Ich habe bei meinen Arbeiten jedes theologisch-polemische oder politisch-polemische Ziel vollständig ausgeschlossen, und möchte die Geschichte unseres Volkes vorzugsweise vom culturhistorischen und socialpolitischen Standpunkt aus schreiben. . . .

Als ich vor nunmehr fünfundzwanzig Jahren meine Forschungen über die Geschichte unseres Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters begann, hatte ich über das fünfzehnte Jahrhundert, wie auch über die neuere Zeit aus meinem Jugendunterricht und meiner bisherigen Kenntniß ganz andere Vorstellungen, als sie sich jetzt nach meiner langen und eingehenden Beschäftigung mit den Quellen gestaltet haben. Ich war im Verlauf meiner Studien ebenso erstaunt über das „vollkommen neue Wesen", das sich aus den Quellen über die Zustände unseres Volkes vor der politisch-kirchlich-socialen Umwälzung und nach derselben herausbildete, wie jetzt mehrere Kritiker über meine Darstellung dieses neuen Wesens sich erstaunt äußern. Aber wesentlich die Quellen haben dieses Wesen gezeichnet. Meine Schilderung der allgemeinen Volkszustände beim ausgehenden Mittelalter ist nicht aus meiner Phantasie entstanden, oder künstlich zusammengefügt, sondern lediglich aus urkundlich dokumentirten, kritisch zuverlässigen, objectiv zusammengehörigen Zeugnissen der Zeitgenossen entworfen. . . .

Digitized by Google

Welcher Historiker könnte, wenn er auch noch so eifrig und gründlich gearbeitet, einstehen für die vollkommene Richtigkeit seiner Darstellung? Aber für seine Aufrichtigkeit muß er einstehen. Und auf diese mache ich rückhaltlos und unbedingt Anspruch für mein Werk. . . .

Ich handele nach dem Ausspruche des Protestanten Böhmer: „Die Reformationsgeschichte bedarf einer völlig neuen Bearbeitung, das erkenne ich immer mehr, je eindringlicher ich mich mit den Schriften der Reformatoren selbst, die nach den neueren landläufigen Darstellungen fast in einem mythischen Gewande vor uns stehen, beschäftige. Es kommt dabei zunächst auf eine sichere Feststellung des objectiven Thatbestandes an." (Böhmer's Leben und Anschauungen. Freiburg 1869. S. 265.)"

Wir haben absichtlich etwas länger Janssen selbst reden lassen, weil aus seinen schönen Worten am klarsten seine ganze Anschauung zu erkennen ist. Dennoch gelang es ihm nicht, alle Gegner zu gewinnen; auch die edelste, ruhigste Vertheidigung vermochte nicht, solche Leute zu überzeugen und zu belehren, welchen es als eine Art von Glaubenssatz galt, daß die „Reformation" das größte Heil für Deutschland, das Papstthum aber die Quelle alles Uebels sei.

Selbst mit den ärgsten persönlichen Schmähungen wurde Janssen angegriffen, und das von manchen, deren gesellschaftliche und amtliche Stellung etwas anderes hätte erwarten lassen. Versicherte doch ein namhafter protestantischer Theologe, er halte Janssen für wirklich und leibhaftig vom Teufel besessen, während ein junger Württemberger „Jugendbildner" Janssen öffentlich für einen „Jungen" erklärte, dem er „Ohrfeigen zudenke". Janssen ertrug solches schweigend und ruhig, aber er konnte nicht schweigen, wenn einige seiner „Kritiker", auf seine Schrift nochmals antwortend, ihm thatsächlich Irrthümer vorwarfen. Im Februar 1883 erschien darum sein „Zweites Wort an meine Kritiker", worin er mit derselben Ruhe wie in der ersten Polemik die unwahren Vorwürfe zurückwies (1884: 16. Tausend!). Aber nicht etwa nur Polemik enthalten die Worte „an meine Kritiker", sondern die schönsten sachlichen Auseinandersetzungen über die angegriffenen Lehren der katholischen Kirche. Man wird nicht leicht schönere Darlegungen unseres Glaubens lesen, als sie in diesen beiden Schriften sich finden, z. B. über die Frage, ob die Kirche sich zwischen Christus und den Laien stelle, über das

Digitized by Google

heilige Opfer der Messe, über die Heiligenverehrung, besonders die Marienverehrung, über Wallfahrten, Gebetsübungen, Abläße, über die Lehre von der Rechtfertigung, vom Fegfeuer, von der Beicht u. s. w. Das spaßigste aber ist es wohl, daß man ihm selbst hieraus, daß er die katholische Lehre so schön darlegte, einen Vorwurf machte und ihm das als Beweis einer ganz besonderen Schlechtigkeit anrechnete. So schrieb ein Kritiker: „Janssen besteht darauf, daß es ihm in seinem Geschichtswerke lediglich darauf angekommen sei, mit rein wissenschaftlichen Mitteln die geschichtliche Wahrheit zu eruiren, und daß er sich dabei der unparteiischen Objectivität befleißiget habe. Für diese Position — um nicht zu sagen Prätension — kann indessen der Umstand ein günstiges Urtheil nicht erwecken, daß der angeblich reine Historiker in dem vorliegenden Werk sich als der gewandteste Dogmatiker und Polemiker erweist — obwohl ihm dafür zur Entschuldigung gereichen mag, daß er durch Ebrard, dem er darüber bittere Vorwürfe macht, dazu provocirt worden ist. Man wird anerkennen müssen, daß er in seltenem Maße die Kunst versteht, sein subjectives Urtheil hinter den Sachen und Personen, welche er darzustellen hat, zurücktreten zu lassen, und dadurch den Anschein erhabener, leidenschaftsloser Ruhe zu wahren; wer aber das von ihm entworfene Geschichtsbild unbefangen auf sich wirken läßt, der müßte den — doch wohl beabsichtigten? — Eindruck gewinnen, daß die „sogen. Reformation" lediglich eine theils verdammliche, theils verächtliche Ausgeburt der Sünde und darum auch wieder der fruchtbare Quell alles Uebels sei. Wenn man nun dieses Resultat um des Gewissens willen (!) nicht annehmen kann, so wird man sich ebenso verpflichtet wie berechtigt fühlen, an den Janssenschen Vordersätzen Kritik zu üben." („Zw. Wort" S. 3.) Diesen „Eindruck", daß die „glorreiche Reformation" in Wirklichkeit nicht so schön gewesen, wie sie bisher geschildert worden war, empfanden allerdings recht viele, auch recht viele Protestanten, und eine Reihe von Conversionen war bei einzelnen die Folge dieser Empfindung, während ein, wenn auch langsamer, so doch merklicher Umschwung in der geschichtlichen Anschauung die noch immer fortdauernde Wirkung bei vielen ist.

Die schwere geistige Arbeit an der Geschichte ermüdete Janssen außerordentlich und, wie er mir gelegentlich scherzend sagte, er

Digitized by Google

fühlte „das dringende Bedürfniß, sich einmal wieder in etwas anständigerer Gesellschaft zu bewegen". So entstand die schöne Arbeit über Friedr. Leopold Stolberg (2 Bände, 1879), welche, gestützt auf neues treffliches Material, besonders auf den reichen Briefwechsel, ein herrliches Bild christlichen Lebens und Denkens darbot. Eine kürzere Biographie in einem Band bildete keineswegs einen Auszug aus dem größeren Werke, sondern schilderte Stolberg (zum Theil wieder mit neuem Material) ganz selbstständig (3. Aufl. 1881) und vermochte auch das Interesse derjenigen zu wecken, welche bereits die größere Arbeit durchgelesen hatten. Aus dem Bedürfniß, zuweilen einmal durch etwas leichtere Arbeit sich Erholung zu verschaffen, ging auch die Sammlung von großentheils früher als Aufsätze veröffentlichten Lebensbildern hervor, welche 1879 unter dem Titel „Zeit- und Lebensbilder" die Presse verließ (4. Aufl., vermehrt, in 2 Bänden 1889). Es waren allerdings zum Theil recht unerfreuliche „Zeitbilder" von Personen, welche hier meist auf Grund ihrer eigenen Aussagen, man könnte fast sagen an den Pranger gestellt wurden, dazwischen aber auch erhebende Lebensbilder trefflicher, edler Charaktere. Und wie schön verstand Janssen zu schreiben; wie leicht und glatt liest sich alles; mit welcher Feinheit des Geschmacks ist alles dargestellt! Es ist keine Uebertreibung, wenn man von ihm rühmt, daß er ein Meister des Stils gewesen sei. Er legte auch selbst den größten Werth darauf und bemühte sich redlich, eine gefällige, schöne Sprache sich anzueignen. Ich weiß, wie oft er andere dazu ermunterte und dabei hervorhob, daß er noch immer selbst studiere und bei der Lektüre gut geschriebener Bücher besonders auch auf den Wohllaut der Sprache achte und davon zu lernen suche.

Als letzte kleinere Arbeiten sind endlich noch die „Frankfurter Broschüren" zu nennen, welche er unter dem Titel veröffentlichte: „Aus dem deutschen Universitätsleben des 16. Jahrhunderts" (1886) und pseudonym: „Zur Beurtheilung und Würdigung Martin Luthers von Dr. Siegmund Altenrath". (2. Aufl.: 6—8. Tausend, Fössers Nachfolger, Frankfurt a. M. 1890.)

Wir haben seine literarische Thätigkeit um des Zusammenhanges willen ohne Unterbrechung geschildert; es erübrigt noch, ein Wort über seinen äußeren Lebensgang zu sagen: Seit Erscheinen der deutschen Geschichte (1. Heft, Ostermesse 1876) gab es für

Digitized by Google

Janssen keine Ruhe, keine große Erholungspause mehr. Sein Leben verlief außerordentlich still und abwechselungslos: Tag für Tag wurde, soweit es die Gesundheit erlaubte, bald nach der h. Messe ernst gearbeitet (gewöhnlich 6—8 Stunden, zuweilen auch noch darüber), ein Spaziergang von 1—2 Stunden gemacht, gelesen, gebetet und abends bei Zeit zu Bett gegangen. Dazwischen diente eine kleine Reise, ein Aufenthalt in Königstein, in Cronberg oder in einem anderen kleinen Orte des Taunus, den Janssen sehr liebte, zur Erholung, in welcher aber auch stets gearbeitet wurde. Von 1865—1869 hatte Janssen die Freude, seinen alten Vater bei sich in Frankfurt zu haben, bis derselbe am 26. Februar 1869 in seinen Armen starb[1]). Um die Gesundheit des Sohnes besorgt, ließ er sich vor seinem Tode noch das Versprechen von ihm geben, daß er niemals abends nach dem Abendessen mehr arbeiten wolle, ein Versprechen, welches Janssen, wie er mir noch im letzten Lebensjahre erwähnte, niemals gebrochen hat.

Die Arbeitslast, welche Janssen durch so viele Jahre getragen, ist eine ganz erstaunliche, in Anbetracht seiner schwächlichen Gesundheit geradezu wunderbare. Nur nebenbei sei bemerkt, daß er jährlich gegen 1500 Briefe empfing. Um sich gegen Besuch während seiner Arbeitszeit zu schützen, miethete er außerhalb seiner Wohnung ein Zimmer, wo er — geschützt durch das strengste Geheimniß — arbeitete. Es konnte dann in Wahrheit in seiner Wohnung heißen: „Nicht zu Hause!" Zuletzt stand mit riesigen Lettern gedruckt auf einem Plakate an seiner Wohnung: „Herr Professor ist für Niemand zu sprechen!" — Wohl klagte er selbst oft, daß er müde, entsetzlich müde sei und sich danach sehne, endlich einmal für längere Zeit ausruhen zu können. Am 4. November 1891 sah ich ihn zum letzten Mal in Gesundheit; es war beim Jubiläum des hochw. Herrn Bischofs Dr. Klein zu Limburg. Ich wußte nicht, daß Janssen anwesend sei, da fiel mir plötzlich in der sprechenden und

1) Der treuherzige alte Herr war in Frankfurt recht beliebt und man konnte sich oft wundern, wie treffend er mit seinem schlichten einfachen Verstande Personen beurtheilte, aber man mußte auch oft herzlich lachen, wenn er diese Urtheile in seiner Sprache wiedergab. So lobte er einst bei meiner Mutter ungemein die Frau von S. wegen ihrer Einfachheit nnd sagte: Man könne sich gar nicht denken, was das „für ein gemeines Frauenzimmer" sei, d. h. eine leutselige, herablassende Dame. —

Digitized by Google

vor Beginn der Tafel umherstehenden Menge ein hochgeröthetes Gesicht auf: bei genauerem Zusehen erkannte ich Janssen im Gespräch mit einigen Herren. Ich näherte mich unbemerkt und wartete, bis er auf einen Augenblick unbeschäftigt war. „Guten Tag, Herr Prälatus Domestikus," sagte ich scherzend, „wie geht es?" Sofort erkannte er meine Stimme, drehte sich um und begrüßte mich aufs herzlichste, mich, unbekümmert um alle Anwesenden, rechts und links auf die Wangen küssend. Er erzählte mir sogleich, daß er hoffentlich bis Weihnachten mit dem 7. Bande fertig werde; dann wolle er einmal ausruhen, und dann komme er auch nach Wiesbaden mich zu besuchen. Ich erwiederte scherzend: „Ja, das weiß ich schon, da kann ich noch lange warten, das ist das erste Versprechen nicht!" „Nein, ganz gewiß," sagte er eifrig, „ich habe es dir doch nie eigentlich versprochen, aber jetzt verspreche ich es dir." Sein Aussehen gefiel mir nicht, er litt offenbar an starkem Andrang des Blutes zum Kopf. Ich sprach ihm dies auch aus, worauf er erwiederte, ich hätte ganz recht, er wolle sich auch ordentlich ausspannen, wenn er nur erst mit dem 7. Bande fertig sei. Dieser Band sei sehr mühsam zu schreiben, aber außerordentlich wichtig. Er habe bei der Arbeit so recht gefunden und auch in dem Bande dargelegt, daß die gewöhnliche Ansicht: Deutschland sei durch den 30jährigen Krieg erst so heruntergekommen, ganz falsch sei; es sei vielmehr schon lange vorher, vor Ausbruch des Krieges, durch die religiösen Wirren auf allen Gebieten fürchterlich zurückgegangen und eigentlich schon ruinirt gewesen.

Das Geschichtswerk beschäftigte Janssen unaufhörlich, selbst noch im Schlafe und in den Phantasieen der letzten Krankheit. Er selbst hat im vorigen Jahre eine merkwürdige Geschichte erzählt. Es sei eines Nachts im Traume ein Kurfürst in voller Rüstung vor sein Bett gekommen mit der Erklärung, er habe ihn unrichtig beurtheilt, unter Angabe der Quelle, wo der wahre Sachverhalt zu finden sei. Am frühen Morgen schlug Janssen die genannte Quelle nach und fand in der That, daß der ihm gemachte Vorwurf begründet sei. Janssen hatte wohl nach seiner eigenen Erklärung dieses Traumes die betreffende Stelle früher eingesehen, im Laufe der Jahre aber gänzlich vergessen, und das im Schlafe geschärfte Gedächtniß hat ihm im Traumbilde das Vergessene reproducirt.

Wir sprachen oben von den vielfachen Anfeindungen und selbst

Digitized by Google

Schmähungen, welche Janssen trafen; wir dürfen aber nicht übergehen, daß ihm auch ungewöhnliche Ehren zu Theil wurden. Es war nur der Ausdruck der allgemeinen Stimmung des katholischen Deutschlands, wenn ihn der h. Vater 1880 zum apostolischen Protonotar ad instar participantium und zum Hausprälaten ernannte. Schon 1866 war Janssen „Erzbischöfl. Geistl. Rath" geworden. 1883 erhielt er von der theol. Facultät Würzburgs h. c. den Doctor theologiae, ebenso h. c. von Löwen den Dr. juris. 1890 war es die ernsteste Absicht Leos XIII., ihm die Würde des Cardinalates und die Aemter des verstorbenen Hergenröther zu verleihen; aber Janssen wehrte sich mit allen Kräften dagegen, und der hochw. Herr Erzbischof Roos von Freiburg mußte, wie er mir persönlich erzählte, sich alle Mühe geben, um im Auftrag Janssens den h. Vater von dieser wohlwollenden Absicht abzubringen, welche Janssen gehindert haben würde, sein großes Werk zu vollenden. Es war ihm eben nicht um weltliche Ehre zu thun. Die Worte, welche er mir angesichts des Todes an jenem 4. Dezember sagte, an welchem er vollständig aufgegeben war [1]), sind gewiß das schönste Zeugniß für seine lauteren Absichten. Ich hatte Bedenken, zu ihm herein zu gehen, da er sich ganz ruhig halten sollte und Anfragen nach Besuch selbst wiederholt abgelehnt hatte. Dennoch meinte man im Vorzimmer, wo Freunde seine Angelegenheiten besorgten, bei meinem Verhältnisse zu ihm würde es ihn freuen, mich zu sehen. Er habe den ganzen Tag in Erinnerungen der Vergangenheit gelebt, gedenke aller Freunde und lasse sein ganzes Leben gleichsam im Geiste an sich vorübergehen. Ich ließ daher durch den Barmherzigen Bruder fragen, ob ich ihn sprechen dürfe, und sofort kam der Bruder wieder mit der Botschaft, ich möge kommen. Ich erschrack, als ich Janssen mit fahlem Angesichte, fast gebrochenem Auge und allen Anzeichen des nahen Todes sah, ließ aber natürlich nichts merken. Sofort streckte er mir die Hand entgegen und sagte langsam mit leiser Stimme: „Lieber Hermann, ich freue mich, daß du noch gekommen bist; ich wollte dir danken für alle Liebe und treue Freundschaft, die ich seit fast 40 Jahren von dir und deiner Familie genossen habe. Mit mir geht es zu Ende, bete recht für mich, daß

1) Ich erhielt an jenem Tage über sein Befinden die Nachricht: „Pr. hoffnungslos, kann jede Stunde sterben."

Digitized by Google

Gott mir gnädig sei, bete für meine Sünden," und als ob er sich verbessern wolle, fügte er sofort hinzu: „Ich habe wenigstens nicht für meine Ehre gearbeitet." Ich unterbrach ihn hier und bat, er möge doch nicht so viel sprechen, wir wollten alles dem lieben Gott empfehlen und anheimstellen. „Ja, wie Gott will," sagte er lebhaft und drückte mir dabei so kräftig die Hand, daß ich mich über seine Kraft wunderte. Es waren die letzten Worte, die ich von ihm vernommen!

Doch ich habe unwillkürlich schon vorgegriffen. Es war in der Nacht vom 11. auf den 12. November, als Janssen einen merkwürdigen Traum hatte, der ihn sehr lebhaft beschäftigte, von dem er auch während des Tages wiederholt sprach. Sein Freund Münzenberger war ihm erschienen, strahlend von Glück und ganz verklärt, hatte ihm gewinkt und gesagt: „Janssen, komm mit, es ist wunderschön!" Den ganzen Tag ging ihm der Traum im Kopfe herum. Des Nachmittags besuchte er Münzenbergers Grab auf dem Friedhof und betete dort längere Zeit mit seinem Diener für den verstorbenen Freund. Dann sagte er: „So, nun wollen wir auch um eine glückselige Sterbestunde für mich beten." Dann ging er ganz wohl nach Haus. Am folgenden Tage, den 13. November, bekam er einen Blutsturz von solcher Heftigkeit, daß er außerordentlich viel Blut verlor, noch ehe ärztliche Hilfe zur Hand war. Die Blutungen wiederholten sich, die Schwäche nahm zu und ward die Ursache seines Todes. Er starb nur wenige Stunden nach dem Jahrestage seines Freundes Münzenberger, der ihm ein Jahr zuvor im Tode vorausgegangen war. Wie ich schon angedeutet, war Janssen voll Ergebung in Gottes Willen; er empfing mit größter Andacht fast jeden Tag die h. Communion und bereitete sich so würdig auf den Tod vor, wie wenige Gelehrte. Mehrmals wechselten Furcht und Hoffnung während seiner Krankheit; schon glaubte man, auf eine wirkliche Wiederherstellung hoffen zu dürfen, da trat am 23. Dezember eine ungünstige Wendung ein, der Kranke fühlte sich matt. Nachts gegen 11 Uhr bat er um einen Tropfen Wein und dankte mit vollem Bewußtsein dem Barmherzigen Bruder, der ihm die Stärkung reichte. Gegen $12^1/_2$ Uhr athmete der Eingeschlafene plötzlich unruhig: eine Lungenlähmung war eingetreten, und um $1^1/_2$ Uhr verschied er sanft ohne Bewußtsein und Todeskampf.

Digitized by Google

Wohl wenige von Janssens Gegnern werden eine Ahnung haben, wie gemüthvoll und milde, wie weich und gutherzig der Mann war, der so manchmal als Apostel des Satans behandelt wurde. Janssen war ganz und gar Gefühlsmensch; eine rührende Geschichte, ein edeler Zug, die Schilderung von Elend und Noth konnte ihm sofort die Thränen in die Augen bringen. Voll Begeisterung für alles Gute und Schöne liebte er sehr die Poesie; selbst einige wenige, aber dafür wirklich schöne Gedichte entstammen seiner Feder. In der Seelsorge wirkte er selten, wo es aber geschah, mit ganzer Seele. Er war kein hervorragender Redner, vielmehr hatte er etwas schüchternes, als ob er sich schäme, öffentlich aufzutreten, aber seine Predigten, seine Reden im Vincenzverein zeichneten sich stets durch Gemüthstiefe und Herzlichkeit aus, so daß man ihn sehr gerne hörte und sich ergriffen fühlte. Es sei gestattet noch eine Kleinigkeit anzuführen, die so recht charakteristisch für Janssens Gemüth ist. Er hatte in meiner Arbeit über Dietenberger († 1537) gelesen, daß ich in einer Anmerkung die Wahrheitsliebe des protestantischen Consistorialrathes Steitz anerkannt hatte. Er fragte mich sofort danach, ganz hastig, was ich von Steitz halte, ob er wohl ehrlich gewesen sei. Janssen hatte nämlich früher einmal gelegentlich einer Controverse Zweifel darüber ausgesprochen. Als ich ihm seine Frage bejahte, fing er beinahe an zu weinen und klagte, daß er dem Manne Unrecht gethan habe, „und er ist todt, ich kann es ihm nicht mehr gut machen," rief er schmerzlich bewegt aus. Ich konnte ihn nur damit trösten, daß ja auch aller Anschein gegen Steitz gesprochen habe, und daß es ja noch gar nicht sicher, ob Janssens Vorwurf unbegründet sei. Janssen war außerordentlich gewissenhaft, ja peinlich ängstlich besorgt, daß er kein Unrecht thue. Wer ihn genauer kannte, der konnte darum mit seinem Leben dafür bürgen, daß Janssen schon um des Gewissens willen, sicherlich kein Wort geschrieben hat, von dem er nicht völlig überzeugt war — und das ist der Mann, dem Gegner vorwarfen, daß er „aus bewußter Absicht systematische Sophistik" treibe! —

Was Janssen geleistet, was er uns Katholiken gewesen, das fühlen und wissen wir zu gut, als daß wir es hier auszusprechen vermöchten. Es ist keine Uebertreibung, wenn der „Literarische Handweiser" schreibt: „Aus dem ganzen nun zur Neige gehenden

Digitized by Google

Jahrhundert hat die katholische Literatur Deutschlands ein zweites Werk von gleich hohem Werthe und gleich bedeutsamer Wirkung (wie Janssens deutsche Geschichte) nicht aufzuweisen." Und alle, die Janssen kannten, werden zustimmen, wenn sie ebendaselbst lesen: „Er war ein Mann von wahrhaft seltener Treue, Liebenswürdigkeit und Güte, reich wie ein Greis an vielseitigem und tiefem Wissen, ein ganzer Mann an Energie und Thätigkeit, dabei ein gülden Kinderherz, voll Unschuld, Liebe, Nachsicht und Gutherzigkeit." Das ward nicht nur von Freunden anerkannt, sondern auch von solchen, denen sein Wirken nicht sympathisch sein konnte. So schreibt die „Frankfurter Zeitung" am Schlusse ihres Nachrufes die schönen Worte: „Was den Menschen Janssen anbelangt, so darf gesagt werden, daß sein beredtes und tiefes Wissen, sein reicher Geist und seine gesellschaftliche Liebenswürdigkeit ihn bei allen, die ihm näherzutreten Gelegenheit hatten, gleichviel zu welcher Confession sie gehörten, zu einer allgemein hochgeachteten und sympathischen Persönlichkeit machten. Die tiefgehende Verehrung, die dem hervorragenden Manne vielfach entgegengebracht wurde, äußerte sich in seinen Krankheitstagen oft in geradezu rührender Weise. Schon am Mittwoch vor drei Wochen, nach Empfang der h. Sterbesacramente, nahm er erschütternden Abschied von seinen Freunden, für deren tröstenden Zuspruch er mit milder Resignation dankte. Seither communicirte er täglich. Ein Wohlthäter der Armen, denen er nicht blos materielle Hilfe spendete, sondern auch mit seinem menschenfreundlichen Rathe beistand, lieh er namentlich vielen unbemittelten Studenten thatkräftige Unterstützung[1]). Eine Sammlung

1) Wie man hört, hat er in seinem letzten Willen außer mehreren Legaten an Verwandte und Freunde den ganzen Nachlaß für wohlthätige und wissenschaftliche Zwecke bestimmt; so unter anderem je 30,000 Mark für Communikantenanstalten, für Fundirung einer Diasporapfarrei, für Stipendien an Geistliche, welche Geschichte studiren wollen; besondere Fonds sind bestimmt für die Fortsetzung seines Werkes, für Erforschung der Geschichte des 16. Jahrhunderts und andere historische Zwecke. Auch für den Bau einer katholischen Kirche in Frankfurt und für die Wohlthätigkeitsvereine sind Legate vorgesehen. Wie in dem kindlich frommen Gelehrten schon im Leben ein warmes Herz für die Werke christlicher Charitas und die Förderung wissenschaftlicher Zwecke schlug, so hat er auch durch sein Testament sichergestellt, daß sein Andenken bis in die fernsten Zeiten ein gesegnetes bleiben wird.

Digitized by Google

zu einem Asyl für verwahrloste Kinder, die er in den letzten Lebensjahren unternommen und die bereits 20,000 Mark eingetragen hatte, war das letzte wohlthätige Werk, das er förderte. Hat der wissenschaftliche Charakter Janssen neben begeisterten Anhängern auch kräftige Gegnerschaft erweckt — Janssen als Mensch besaß keine Feinde unter denen, die ihn kannten."

Wir glauben sein kindlich frommes und dabei so warm fühlendes Gemüth nicht besser charakterisiren zu können, als wenn wir zum Schluß an jenes Gedicht erinnern, durch welches er um Gaben für sein Kinderasyl bat; sein edeles Herz spricht sich darin aufs innigste aus. Das Gedicht lautet:

Herzliche Bitte zum Besten des Sammelvereins für arme, verlassene Kinder zu Frankfurt a. M.

Arme, Reiche kommet alle!
Helfet sammeln, helfet bau'n
Eine ew'ge Ruhmeshalle
Für das Christkind, schön zu schau'n.

Nicht aus Balken, nicht aus Steinen,
Nicht aus Gold, Krystall und Erz,
Nein, aus Herzen, lieben, kleinen,
Deren Vorbild Jesu Herz!

Arme Kinder, ungezählte,
Euch ins Auge bittend seh'n;
Arme Kinder, gotterwählte,
Euch um Lieb' und Mitleid fleh'n.

Seht sie durch die Straßen schleichen,
Scheuen Blickes, krank und blaß!
O, wie drückt das Glück des Reichen!
O, wie drückt der Armuth Haß!

Seht, wie finst're Geister weben
Dunkles Netz aus ihrer Noth;
Wie das Elend ihrem Leben,
Schuld und Qual der Seele droht.

Und für jedes dieser Kleinen
Gab der Heiland hin sein Blut.
„Was ihr einem thut der Meinen,"
Sprach er, „ihr Mir selber thut."

Digitized by Google

Jedes dieſer kleinen Herzen
Ward geformt nach ſeinem Bild,
Gleichen ſoll's in Freud und Schmerzen
Ihm, der allzeit rein und mild.

Darum öffnet weit die Hände,
Denen Gott in Fülle lieh:
Eure fromme Gabenſpende,
Sie entgeht euch jenſeits nie!

Gebt auch ihr von dem Geringen,
Denen Gott reicht wen'ger dar.
Viele kleine Scherflein bringen
Gottes Segen wunderbar.

Nichts iſt klein. Im Weltgetriebe
Hat das Kleinſte Rieſenmacht.
Schärft darum den Blick der Liebe,
Sparet, ſorget, ſchaffet, wacht!

Arme, Reiche, kommet alle!
Helfet ſammeln, helfet bau'n
Eine ew'ge Ruhmeshalle
Für das Chriſtkind, ſchön zu ſchau'n.

Nicht aus Balken, nicht aus Steinen,
Nicht aus Gold, Kryſtall und Erz,
Nein, aus Herzen, lieben kleinen,
Selig einſt in Jeſu Herz!

Frankfurt a. M. Joh. Janſſen.

Digitized by Google

XXV.

Die eigenartige Stellung des h. Apostels Paulus im Grundplane der Kirche.

I.

Der menschliche Geist, gewohnt in allen Veranstaltungen Gottes Zahl, Maß und Gewicht zu erblicken, findet in der Stellung des h. Paulus mehr als eine Schwierigkeit und weiß so recht nicht, welche Stelle er ihm einräumen soll. Auf den ersten Blick scheint es, daß er sich nicht mit anderen grundlegenden Thatsachen des Christenthums zu einem harmonischen Ganzen, zu einem wohlgegliederten Organismus zusammenfügen lasse. Er stört unsere Zirkel; er erscheint als etwas Exceptionelles, als ein Nothbehelf gegenüber einem erst später auftauchenden Bedürfniß.

1. Er stört vor allem die runde, bedeutungsvolle Zwölf-Zahl der Apostel. Der Eintritt des h. Mathias in das Apostel-Collegium als Ersatz für den ausgeschiedenen Judas ist uns nicht nur erklärlich, sondern steigert sogar noch die Bedeutung der Zwölf-Zahl. Warum sollte denn überhaupt die durch Judas geschaffene Lücke ausgefüllt werden? Warum bilden Elfe kein rundes, abgeschlossenes Apostel-Collegium? Weil es eben „Zwölfe" sein sollten. Mit ausdrücklichen Worten weist die Schrift auf den arithmetischen Werth des h. Mathias hin: „Er ward den elf Aposteln beigezählt" (Apostg. 1, 26). Da tritt nun der h. Paulus noch hinzu gleichsam wie ein Supernumerarius. Und wenn es auf die Zahl allein nicht ankommt, warum sind die Zwölfe ihrer Aufgabe nicht gewachsen, warum soll ihre Zahl ergänzt werden durch einen Dreizehnten? Und wie ist es erklärlich, daß nicht von vornherein auf diese Ergänzungsbedürftigkeit des Zwölfer-Collegiums hingewiesen wird?

2. Eigenartig ist sodann der Zeitpunkt der Berufung des h. Paulus zum Apostolate, d. h. zu einem Amte, das nicht etwas Nebensächliches, Außergewöhnliches in der Kirche Christi ist, sondern zum Grundplane derselben gehört. Wir sind gewohnt uns vorzustellen, daß der Heiland im Fleische den Grundplan der Kirche

Digitized by Google

vollständig entworfen, sozusagen die Musculatur und Struktur des Leibes der Kirche vollständig ausgeführt, ja den Leib derselben schon ex limo synagogae gebildet habe, dem weiter nichts fehlte als das spiraculum vitae — der h. Geist, — um als lebendiger und vollendeter Organismus, abgesondert vom Mutterleibe der Synagoge, in die Welt einzutreten. Das Apostel-Collegium war constituirt; es war organisirt durch Aufstellung des h. Petrus als dessen Haupt, die Aufgaben der Einzelnen und des Hauptes, ihre Befugnisse und Privilegien waren definirt — man erwartet nur mehr die Inkrafttretung des Organismus nach der Himmelfahrt Christi. Nachdem der Heiland seine irdische Laufbahn beendigt, das Werk vollendet, das der Vater ihm aufgetragen — wer erwartet da noch eine neue Veranstaltung, eine Ergänzung des einmal aufgestellten Grundrisses?

Allerdings wird auch der h. Mathias erst hinterher ins Apostel-Collegium aufgenommen; aber seine Berufung ist gewissermaßen von vornherein geplant und durch die ganze Struktur des apostolischen Lehrkörpers gefordert. Er hatte nicht blos den Herrn im Fleische gesehen, er war mit ihm in Gesellschaft der „Zwölfe" gewandelt von der Taufe bis zur Himmelfahrt Christi und konnte so testis resurrectionis sein wie die übrigen Apostel (Apostg. 1, 21 ff.). Mathias war bereits zum Apostolate qualificirt. Es ward auch für ihn keine neue Stelle geschaffen, sie war schon vorhanden in der Stelle des Judas; er bedurfte auch eigentlich nicht einer neuen, unmittelbaren, göttlichen Sendung: die Sendung des Judas ging eo ipso auf ihn über. Daß die Stelle des Verräthers nicht leer bleiben sollte, war schon im A. B. vorherverkündigt: „episcopatum ejus accipiat alter" (Apostg. 1, 20). Daß das Apostel-Collegium nach dem Abfall des Judas ergänzt werden sollte, war denn auch dem h. Petrus keinen Augenblick zweifelhaft. Er wollte keine neue apostolische Stellung schaffen; er wollte nicht einmal die Verfügung treffen, daß für Judas eine Ergänzung eintrete: beides ging über seine Vollmacht hinaus. Ein von ihm geschaffener Apostel wäre eben dadurch kein Apostel, weil ihm die Unmittelbarkeit der Sendung abginge. Petrus konnte blos die bereits vorhandene und erkannte göttliche Verfügung kundthun und die Person designiren. Allein selbst dieses Letztere will er nicht eigenmächtig thun; er erwartet eine unmittelbare Kundgebung von oben; er betet:

Digitized by Google

Ostende quem elegeris — und wirft das Loos (Apostg. 1, 24—26). So die Berufung des h. Mathias — wie ganz anders die des h. Paulus!

Die Kirche ist bereits in die Welt eingetreten; schon allenthalben breitet sie sich aus; selbst Heiden sind schon aufgenommen; nichts scheint auf eine neue, kommende Veranstaltung von so fundamentaler Bedeutung wie die Berufung eines Apostels hinzuweisen. Nirgends ist eine Veranlagung im Leibe Christi zu einer so tiefgreifenden Erweiterung oder Ergänzung zu entdecken, keine Lücke, keine Unvollkommenheit scheint sie zu fordern: — da, während der kirchliche Organismus schon längst in voller und, wie es scheint, vollkommenster Thätigkeit ist, erscheint der h. Paulus wie ein vom Himmel herabgefallener Apostel. Er hatte wohl den Herrn im Fleische gar nicht gesehen, viel weniger wie Mathias ihn als Jünger begleitet und seinen Unterricht gehört — und jetzt tritt er als testis auf wie die übrigen Apostel.

3. Unser Staunen wird vermehrt durch die Betrachtung der Art und Weise der Berufung und Ausbildung des h. Paulus zum Apostolate. In keiner Weise in der bereits bestehenden Kirche wurzelnd, den Aposteln nur als Christenverfolger bekannt, ohne eine Ahnung ihrerseits von dem Vorgange, ohne ihre Mitwirkung, als Christenverfolger doppelt außerhalb der Kirche stehend — wird er plötzlich, auf außerordentliche, ganz wunderbare Weise zum Apostel auserkoren und stellt sich dem h. Petrus vor. Noch bevor er durch die Taufe Mitglied der Kirche geworden, hört er aus dem Munde des ihm erschienenen Heilandes: Nunc ego mitto te (Apostg. 26, 17). Wer fühlt nicht das Außerordentliche dieses Vorganges!

Und wie wird Paulus zum Apostelamte ausgerüstet, wie wird er unterrichtet? Mehr als einmal betont er sein Evangelium, seine Einsicht in das Mysterium Christi (Ephes. 3, 4), ebenso wie daß kein Mensch, kein Apostel ihn unterrichtet. „Ich mache euch bekannt, Brüder, das Evangelium, das ich verkündet habe, ist nicht Menschenlehre; denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi" (Gal. 1, 11. 12). In der That durfte sich sein Zeugniß für Christus nicht auf das Zeugniß irgend eines Apostels stützen, wollte er Anspruch erheben auf den Charakter eines wahren Apostels. Als Apostel mußte er wie seine Sendung, so seine Ausbildung

Digitized by Google

unmittelbar von Christus erhalten haben. Auf welche Weise nun Christus den h. Paulus belehrte, können wir mit Bestimmtheit nicht angeben. Daß er während seines etwa dreijährigen Aufenthaltes in Arabien[1]) in göttlicher Schule war, vielleicht das ganze öffentliche Leben Christi in visione an sich vorbeiziehen sah, ist wohl mehr als wahrscheinlich. Immerhin ist seine unmittelbare Belehrung durch Christus über allen Zweifel erhaben: der Apostel hat es auf's schärfste ausgesprochen, sein Charakter als Apostel postulirt sie. Aber nun das Auffällige dieses Bildungsganges eines Apostels! Einen dreijährigen theorethisch-praktischen Pastoral-Cursus hatten die Zwölfe durchgemacht unter Leitung des höchsten Lehrers; auch Mathias hatte daran Theil genommen: da erscheint erst später der h. Paulus und erhält als Nachzügler gleichsam Privatunterricht. Aber nicht wie die übrigen Apostel, die in menschlich-natürlicher Weise die Worte des Lebens von dem in ihrer Mitte weilenden göttlichen Lehrer vernehmen, wird er belehrt, sondern wie die Seher des A. B., wie die Visionäre des N. B. wird er unterrichtet, wie immer des Näheren man sich diese Vorgänge vorstellen mag. Er hat sein Evangelium per revelationem empfangen (Eph. 3, 3; Gal. 1, 12). Nur von dem, was er in Folge von Erscheinungen des Herrn gesehen, kann er Zeuge sein (Apgsch. 26, 16). Nicht in derselben Weise und in demselben Umfange wie die übrigen Zwölfboten kann er als Augen- und Ohrenzeuge auftreten, wenn auch sein Zeugniß an Wahrheit und Gewißheit dem der übrigen in keiner Weise nachsteht. In aller Wahrheit, aber doch nur in einem wesentlich anderen Sinne kann er mit Johannes aussprechen: „Was wir gesehen, was wir gehört, verkündigen wir euch" (1 Joh. 1, 3).

Diese außerordentliche Sendung und Ausbildung des h. Paulus zum Apostolate, verglichen mit der der Anderen, erregt unser Erstaunen um so mehr, als wir gewohnt sind, in der nachapostol-

1) Daß die Gal. 1, 18 erwähnten „drei Jahre" von der Ankunft des Apostels in Arabien, nicht erst von seiner Rückkehr nach Damaskus an zu berechnen sind, kann als ausgemacht gelten. Daß der weitaus größte Theil der drei Jahre auf den Aufenthalt in Arabien fällt, ist wenigstens höchst wahrscheinlich. Vgl. Dr. A. Schäfer, Erklärung der zwei Briefe an die Thess. und des Briefes an die Galater S. 10 u. 222.

Digitized by Google

lischen Zeit jede außerordentliche Offenbarung, jede nicht via ordinaria erfolgte Kundgebung des Himmels als Privatsache, wenigstens als ein die bestehende Oekonomie in keiner Weise alterirendes oder ergänzendes Ereigniß zu betrachten. Jedes übernatürliche Eingreifen in Sachen der Leitung, Regierung und Belehrung der Kirche betrachten wir als toto coelo verschieden von jenen übernatürlichen Thatsachen, welche der Kirche Wesen und Dasein gaben. Setzen wir den Fall, der Heiland hätte „in den Tagen seines Fleisches" gleichzeitig mit der ordentlichen, menschlich-natürlichen Erziehung seiner Apostel nebenher noch einen andern Jünger in der Ferne, seiner Umgebung vollständig unbekannt, auf dem Wege der Bilocation oder visionärer Erleuchtung unterrichtet und denselben dann plötzlich beim letzten Abendmahl in die Zahl der Apostel eingereiht: — würde uns ein solches Verfahren nicht äußerst räthselhaft vorkommen? Nun trifft dieser Fall beim h. Paulus eigentlich nicht blos zu, sondern tritt in gewissem Sinne noch bedeutend schroffer auf, insofern die Sendung und Ausbildung dieses Apostels in eine Zeit fällt, wo, wie es scheint, das Werk Christi längst seinen vollkommenen Abschluß gefunden hat.

4. Gerade dieser Apostel aber nun tritt auf mit einer Kühnheit gegenüber den anderen Aposteln, gegenüber selbst dem Fürsten der Apostel, wie sie nur das Bewußtsein vollster Ebenbürtigkeit zu erklären vermag. Er stellt sich zwar dem h. Petrus vor (Gal. 1, 18), aber nicht, um von ihm Sendung oder Unterricht zu empfangen[1]), sondern um in Gemeinschaft mit dem Oberhaupte der Kirche zu treten und sich ihm unterzuordnen; ist er ja ein Apostel nicht im Gegensatz zu und in der Trennung von den übrigen, soll er ja nicht eine Kirche für sich bauen, sondern mit den Uebrigen zusammen unter Petrus das eine Fundament (Epheſ. 2, 20) derselben sein. Zwar legt er auch später noch, nach vielen Jahren eifriger Missionsthätigkeit, das Evangelium, das er unter den Heiden predigte, den Aposteln zu Jerusalem vor, aber nicht um seine Auto-

1) Durch die genaue Angabe der Dauer seines Besuches bei Petrus („fünfzehn Tage") will der Apostel offenbar einen neuen Beweis dafür erbringen, daß er nicht von den Aposteln unterrichtet worden sei. Eine fünfzehntägige Lehrzeit ist zu kurz, wenn es sich um eine rein menschliche Ausbildung eines Apostels handelt.

Digitized by Google

rität durch die der anderen Apostel zu stützen, sondern damit sie vor aller Welt offenbar werde (Gal. 2, 12). Im Uebrigen aber zeigt er sich unabhängig, betont mit Schärfe, was die Uebrigen zwar auch zugaben, aber worauf sie nicht so Gewicht legten: das Aufhören des verpflichtenden Charakters des jüdischen Cäremonialgesetzes. Ja, er proclamirt sich geradezu und scheinbar im Gegensatze zu Petrus und den übrigen Aposteln als Apostolus praeputii, als Heidenapostel, während den übrigen das Apostolat bei den Beschnittenen anvertraut ist (Gal. 2, 7—9).

Da stoßen wir auf eine neue Schwierigkeit. Gab es denn eine Trennung der Vollmachten bei den Aposteln, oder eine Theilung des Missionsgebietes im Sinne einer örtlichen Beschränkung der Jurisdictionsgewalt der einzelnen Apostel? Ist nicht vielmehr zu allen gesagt worden: „Gehet hin in die ganze Welt, lehret alle Völker" (Mark. 16, 15; Matth. 28, 19)? Hat nicht Petrus auch unter den Heiden gepredigt, die ersten Heiden aufgenommen, die Hauptgemeinde unter den Heiden gegründet und im Centrum des Heidenthums seinen Sitz aufgeschlagen? Und wendet sich nicht auch Paulus an allen Orten, wo er seine Missionsthätigkeit beginnt, zuerst an die Juden und erst, wenn diese nicht hören, an die Heiden (Apgsch. 13, 46)? — Petrus sollte vorzüglich unter den Juden wirken, Paulus vorzüglich unter den Heiden, sagt man. Gewiß; aber wen befriedigt diese Antwort im Hinblicke auf Aussprüche, wie die folgenden: „Als sie (Petrus, Jakobus, Johannes) sahen, daß mir das Evangelium bei den Unbeschnittenen anvertraut ist, gleichwie dem Petrus bei den Beschnittenen, (denn der mit Petrus wirksam war zum Apostelamte bei den Beschnittenen, der war auch mit mir wirksam unter den Heiden) und als sie die Gnade erkannten, die mir verliehen ist, da gaben Jakobus und Cephas und Johannes, die als Säulen angesehen waren, mir und Barnabas die Hand zur Gemeinschaft, daß wir unter den Heiden, sie aber unter den Beschnittenen predigten" (Gal. 2, 7—9). „So lange ich Heidenapostel bin, will ich meinem Amte Ehre machen" (Röm. 11, 13). „Positus sum ego praedicator et Apostolus (veritatem dico, non mentior) doctor Gentium" (1 Tim. 2, 7). Im Hinblicke auf diese scharfe Betonung seines Heidenapostolates scheint der bloße Hinweis auf dessen ausgedehntere Wirksamkeit unter den Heiden offenbar nicht zu genügen.

Digitized by Google

5. Das Allerauffallendste endlich aber ist, daß gerade dieser Ausnahme-Apostel, dieser minimus Apostolorum (1 Cor. 15, 9), dieser abortivus (1 Cor. 15, 8), an Bedeutung alle anderen Apostel, den Apostelfürsten Petrus nicht ausgenommen, überragt. In der That tritt die apostolische Wirksamkeit sämmtlicher Apostel vor der des h. Paulus ganz in den Schatten, sie erbleicht vor dem staunenswerthen Missionseifer und Missionserfolg des Heidenapostels. Nur spärliche Notizen sind uns über die Thätigkeit fast aller anderen Apostel erhalten. Welche Erfolge der h. Jakobus in Spanien, der h. Thaddäus in Mesopotamien, der h. Thomas in Indien erzielte, ist uns so gut wie unbekannt. Wie groß diese Erfolge auch gewesen sein mögen, in unserer Erkenntniß sind sie so gut wie nicht vorhanden, während wir über die Thätigkeit des h. Paulus auf dem Wege inspirirter Documente Staunenswerthes erfahren. Schon diese Thatsache ist bedeutungsvoll; sie spricht für den alles überragenden Einfluß unseres Apostels. Aber er selbst bekennt auch ausdrücklich: „Ich glaube, daß ich nicht weniger als die großen Apostel gethan habe" (2 Cor. 11, 5); „ich habe mehr als sie alle gearbeitet" (1 Cor. 15, 10). So sein Einfluß auf seine Zeitgenossen, so sein Wirken bei Grundlegung der Kirche. Aber sein Einfluß überschreitet die Grenzen seiner Lebensdauer; seine Bedeutung durchdringt alle Epochen der Kirchengeschichte. Er lebt fort und wirkt fort durch die Größe seiner Person und seines Charakters, durch die Macht seines Beispiels, durch die Gewalt seiner Rede, wie dies in hl. Schriften von ihm und über ihn enthalten ist. Der weitaus größte Theil der Apostelgeschichte berichtet über ihn; von ihm besitzen wir Briefe, die an Zahl, Umfang und Lehrgehalt die Briefe aller übrigen Apostel übertreffen. Die Theologie der Kirche beruht zum größten Theil auf seinen Aussprüchen. Die Mehrzahl der Apostel hat überhaupt nichts Schriftliches hinterlassen; Matthäus und Johannes leben mehr als Evangelisten (letzterer auch als Prophet) in der Kirche fort, denn als Apostel. Abgesehen von Petrus, dem Haupte der Kirche, treten alle übrigen Apostel mehr oder weniger in den Hintergrund, während der Heidenapostel in der Kirche Gottes bis auf den heutigen Tag ist und heißt: der Apostel.

Fremdartig in der That und räthselhaft erscheint uns die göttliche Oekonomie, welche dem h. Paulus eine so alles überra-

Digitized by Google

gende und einzige Stellung bei der Gründung und ersten Ausbreitung der Kirche zuwies, doppelt so, wenn wir an seine außergewöhnliche und nachträgliche Berufung denken. Es ist deßhalb auch nicht zu verwundern, daß sein Apostolat anfänglich vielfachem Widerspruch und Zweifel begegnete, so daß er sich veranlaßt sah, immer und immer wieder seinen Charakter als Apostel in den verschiedensten Wendungen zu betonen. Er beginnt die Mehrzahl seiner Briefe mit einem Hinweis auf sein gottgegebenes Apostolat; er vertheidigt es ex professo im Galaterbrief und zwar in zum Theil schroffer, die übrigen Apostel beinahe zurücksetzender Form; er, der demüthige Apostel, hält es sogar für angezeigt, „thöricht" zu reden und in Selbstlob sich zu ergehen (1 Cor. 15, 10; 2 Cor. 11, 5), nur um die Zweifel an seiner unmittelbaren göttlichen Sendung zu verscheuchen und sich als einen den übrigen vollständig ebenbürtigen Apostel hinzustellen.

In der That, wäre die Schrift nicht so ausdrücklich und nachdrücklich in der Bezeichnung des h. Paulus als eines eigentlichen Apostels, wir würden wohl schwerlich ihn als einen solchen betrachten blos auf seine Bekehrungsgeschichte und Missionsacte hin; wir würden geneigt sein, ihn als einen Apostel im weiteren Sinne, als einen Apostelgehilfen, wenngleich als den hervorragendsten, anzusehen, wie es deren in der apostolischen Zeit viele gab: Barnabas, Lucas, Marcus, Silas u. s. w.

Da es aber nun über allen Zweifel erhaben ist, daß der h. Paulus ein Apostel im strengen Sinne ist, so haben wir uns mit den aus seiner eigenartigen Berufung, Sendung und Sonderstellung sich ergebenden Schwierigkeiten abzufinden.

(Schluß folgt.)

Digitized by Google

XXVI.

Henry Edward Manning,

Cardinal-Erzbischof von Westminster.

(1808—1892.)

(Von Dr. Bellesheim.)

Dritter Artikel.

Vatikanisches Concil.

Die Thätigkeit des Erzbischofs Manning auf der allgemeinen Kirchenversammlung im Vatikan erscheint derart bedeutungsvoll und die Gegner der Kirche in England und in noch weit höherem Grade in deutschen Landen haben sich mit dem Prälaten in einer Art und Weise befaßt, daß eben dieser Punkt unsere besondere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Manning, einer der besten Kenner der Theologie, einer der hellsten und scharfsinnigsten Köpfe, weitberühmt wegen seiner literarischen Thätigkeit, die gerade die damals vielbehandelten Fragen nach der Kirche und ihren Organen zum Gegenstand wählte, hat wie wenig andere Männer um willen der Wahrheit Beschimpfung und Schmähung erduldet. Grund genug für den Biographen, seine synodale Thätigkeit in möglichst helles Licht zu rücken.

Im dritten Band seiner „Reden über kirchliche Fragen" hat Manning an siebenter und achter Stelle aufgenommen seine Ausführungen über den Syllabus und die Widerlegung der Einwürfe gegen das Vatikanische Concil[1]). In den ersteren beleuchtet er, seiner Geistesrichtung zufolge, mit besonderer Vorliebe jene von Pius IX. verworfenen Sätze, welche sich auf den Ursprung, Bestand, und Zweck der menschlichen Gesellschaft und das Verhältniß des Staates zur Kirche beziehen. Offenbar mißt Manning dem Syllabus vom 8. Dezember 1864 eine dogmatische Bedeutung bei[2]), wenn er

1) Manning, Sermons on ecclesiastic. Subjects III, 77—101: The Syllabus. III, 101—127: Popular Objections to the Vatican Council.

2) Diese Frage ist ausführlich und sicher behandelt in: Il valore del sillabo. Studio teologico e storico del P. Carlo Rinaldi, S. J. Roma 1888. Vgl. meine Besprechung im Literar. Handw. nr. 474.

Digitized by Google

schreibt: „Diese achtzig Irrthümer betreffen Sachen des Glaubens und der Sitten. Bezüglich beider erfreut sich, wie ihr wißt, die katholische Kirche und das Haupt derselben in Folge göttlichen Beistandes der Gabe der Unfehlbarkeit, m. a. W., sie sind die höchsten Erklärer des Glaubens, die obersten Dolmetscher des göttlichen Gesetzes und zwar nicht etwa in Folge einer durch bloses Studium gewonnenen Einsicht, sondern durch das Licht des göttlichen Beistandes, welcher vor Irrthum bewahrt[1])." Am Feste des h. Carl Borromäus 1869 beschäftigte sich Manning ausführlich mit den landläufigen Einwürfen gegen das Concil, wie sie namentlich von Janus und seinen Freunden bis zum Ueberdruß gepredigt wurden. Anschuldigungen und Behauptungen wie die folgenden: „Das Concil wird Gegenstand der Neugierde sein, blind ergebene Bischöfe werden den Wünschen des Papstes zuvorkommen, dem Concil wird es an der erforderlichen Freiheit mangeln, das Ergebniß seiner Thätigkeit wird in der Aufrichtung unübersteiglicher Schranken zwischen der Kirche und der bürgerlichen Gesellschaft bestehen, ja, man geht damit um, solche Lehren zu definiren, die nicht geoffenbart worden" — deckt der geistvolle Kanzelredner in ihrer Haltlosigkeit auf. „Ein Schatten ist auf die Gegner (des h. Stuhles) niedergefallen. Aber weßhalb sollten sie Furcht hegen? Dieser Schatten ist der Schatten des h. Petrus, welcher heilt, wohin immer er fällt[2])." Damals stand das Janusbuch in hohem Ansehen in manchen Kreisen Deutschlands und Englands. Daß alle Bemühungen des Lord Acton, für Döllinger und seine Geistesrichtung in der englischen Geistlichkeit Anhang zu erwerben, vollauf scheiterten, verdankt die Kirche namentlich dem geschriebenen und gesprochenen Wort des Erzbischofs Manning. „Dieses Buch," bemerkt Manning, „offenbarte eine seltene Gereiztheit und Bitterkeit, es bekundete eine wahrhaft abstoßende Anmaßung gegen Rom. Sein ausgesprochener Zweck ging darin auf, die bürgerlichen Regierungen wider das Concil aufzustacheln[3])."

1) Manning, l. c. III, 82.

2) Manning, l. c. III, 108: The shadow is the shadow of Peter, which heals where it falls.

3) Manning, l. c. III. pag. XXIX. Die Neubearbeitung des Janusbuches von Professor Friedrich ist jedoch derart durchgreifend, daß an manchen Stellen kaum mehr ersichtlich ist, was denn eigentlich von Döllinger herrührt. Vgl. Ignaz von Döllinger. Eine Charakteristik von Dr. Emil Michael, a. ö.

Digitized by Google

Die im Jahre 1892 besorgte neue erweiterte Auflage des Janusbuches läßt über den Antheil des Professors von Döllinger an der Abfassung desselben keinen Zweifel mehr. In der wissenschaftlichen Theologie hat die Schrift vom ersten Tage ihres Erscheinens kein Ansehen genossen. Sie besitzt lediglich die traurige Bedeutung einer unwissenschaftlichen Invective[1]).

Die genannten Kundgebungen Mannings über das Concil werden überragt an Bedeutung durch sein am 8. September 1867 gegebenes Hirtenschreiben über „das Centenarium des h. Petrus und das allgemeine Concil[2])." In Verbindung mit dem Hirtenbrief „das ökumenische Concil und die Unfehlbarkeit des Papstes" vom Jahre 1869, und dem Ausschreiben „das Vatikanische Concil und seine Beschlüsse" hat er dasselbe unter dem Titel „Petri Privilegium" zu Weihnachten 1870 vereinigt der Oeffentlichkeit übergeben[3]). Sämmtlich an die Geistlichkeit seines Sprengels gerichtet, verdienen diese Arbeiten eher den Namen von theologischen Abhandlungen, während anderseits die außerordentliche Klarheit der Darstellung und die Folgerichtigkeit des Inhalts sie zu einer geeigneten Lectüre für gebildete Laien erhebt, welche ein sicheres Urtheil über das Concil und seine Arbeiten zu gewinnen wünschen. Während der erste Hirtenbrief über das Centenar die Unfehlbarkeit des Papstes auf Grund der theologischen Ueberlieferung der Kirche einfach bestätigt, zeichnet der zweite „die Linie geschichtlicher Ueberlieferung, durch welche die nämliche katholische Lehre behauptet worden." Der Zweck des dritten

---

Prof. der Kirchengeschichte in Innsbruck. Innsbr. 1892. S. 428. Manning, The true Story of the Vatican Council 67.

1) Michael 70.

2) Month, VII, 468.

3) Petri Privilegium. Three pastoral Letters to the Clergy of the Diocese. By Henry Edward, Archbishop of Westminster 1871: 1. The Centenary of Saint Peter pag. 141. 2. The oecumenical Council and the Infallibility of the Roman Pontiff. 2 edit. pag. 151. 3. The Vatican Council and its Definitions pag. 229. Ein gutes Register erleichtert den Gebrauch des Bandes. Ich bediene mich desjenigen Exemplars, welches der Herr Erzbischof im Monat Mai 1873 bei unserem ersten Zusammentreffen im erzbischöflichen Hause zu Westminster mir zum Geschenk zu machen die hohe Gewogenheit hatte.

Digitized by Google

gipfelt in der Erläuterung der Vatikanischen Dekrete über diesen Punkt[1]). Was das Centenarium des Apostelfürsten betrifft, so erblickt Manning darin eine feierliche Kundgebung der dem letzteren vom Heiland gewährten Vorrechte. Denn in Schrift und Ueberlieferung sind sonnenklar die vier Sätze ausgesprochen, daß Petrus von Christus die Fülle kirchlicher Gewalt empfing, daß sie ihm unabhängig von den übrigen Aposteln verliehen wurde, daß er zur Wissenschaft und Erläuterung des Glaubens besonders Amt und Beistand erhielt, endlich daß Petrus in seinen Nachfolgern, die übrigen Apostel aber im Episcopat fortleben[2]). Eingehend bespricht der Erzbischof den Inhalt der Adresse, mit welcher die Bischöfe die Ansprache Pius IX. vom 26. Juni 1867 beantworteten. Wie er nachmals in der „wahren Geschichte des Vatikanischen Concils" ausführte, beweist das Zustandekommen derselben, „daß der Primat des Papstes mit all seinen Vorzügen dem Geiste der Bischöfe lebhaft vorschwebte[3])." Manning selbst gehörte zu jenen von den versammelten Bischöfen mit der Anfertigung des Entwurfs der Adresse betrauten Prälaten. Aus seinen Darlegungen ist zu entnehmen, daß man mit ängstlicher Sorgfalt zu Werke ging und das anfänglich an nicht wenigen Stellen verwendete Wort „unfehlbar" nachmals entfernte. Nicht als ob man den Ausdruck als genaue Bezeichnung eines Vorzugs des päpstlichen Oberhirtenamtes beanstandet hätte. Was vielmehr zu diesem Verfahren bewog, war die Erwägung, daß die Bezeichnung bislang nur in Provincialconcilien, in Hirtenbriefen und theologischen Schulen, nicht aber in den Acten allgemeiner Concilien sich vorfand. Dem allgemeinen Concil wollte man nicht vorgreifen. Dabei gelangte aber in der Commission die Meinung zum Ausdruck, daß man über das Florentinum, welches die Infallibilität des Papstes nur einschließlich lehrt, durch den Satz „Petrus hat durch den Mund von Pius" gesprochen, hinausgegangen, indem dieser Satz ausdrücklich den genannten Vorzug des Papstes bekenne. Doch dem wurde entgegengehalten, daß diese Acclamationen keine „doctrinellen Formeln und noch weniger De-

1) Manning, Petri Privil. Preface VII.

2) Manning, Petri Privil. I, 14.

3) Manning, The true Story of the Vatican Council 55. Deutsche Uebersetzung von W. Bender. Berlin 1877.

Digitized by Google

finitionen" seien. Deßhalb beließ man dieselben und begnügte sich im Uebrigen mit der Wiederholung des Florentinums[1]).

Aus dem ersten Hirtenbriefe möchte ich jene Stellen betonen, welche die aus der Infallibilität des Papstes gegen die Nothwendigkeit der Berufung allgemeiner Kirchenversammlungen geschöpften Einwürfe widerlegen. Die innere und äußere Lage der Kirche, ihre Stellung zu den Veränderungen der Gesellschaft, die Hebung des Bewußtseins der Einheit und Allgemeinheit der Kirche, die Vertheidigung ihrer Freiheit, die Durchdringung der staatlichen Gesellschaft mit dem Geiste des Christenthums, das sind Gründe, die zu gegebener Zeit wieder und wieder zur Einberufung von allgemeinen Concilien drängen. Die Auslassungen Manning's über die noch der Erledigung harrenden Fragen aus dem Gebiete der Disciplin verdienen auch heute noch volle Beachtung. Im Schlußwort zeigt sich der Erzbischof erst recht auf der Höhe seines Amtes. Während die Gegner der Kirche in erheuchelter Furcht sich in unglückverheißenden Botschaften überbieten, steht Manning auf dem ewigen Fels, der nicht wankt und nicht weicht, und sieht heiteren Antlitzes und mit unerschütterlichem Vertrauen den Arbeiten des Concils entgegen. Allerdings ist das selbstverständlich bei einem echten Sohn der Kirche. Leider muß aber die Geschichte bezeugen, daß das Bewußtsein um diese selbstverständliche Wahrheit dem Geiste mancher entmuthigten Söhne verschwunden war.

Bevor Erzbischof Manning zum allgemeinen Concil die Reise antrat, richtete er ein zweites Hirtenschreiben in Sachen der päpstlichen Unfehlbarkeit an die Geistlichkeit seines Sprengels. In vier Kapiteln handelt die nicht in das Deutsche übertragene Schrift von den Wirkungen, welche die Einberufung der Kirchenversammlung in England und Frankreich zu Tage gefördert, sodann von der Opportunität der Definition, ferner von der Ueberlieferung der lehramtlichen Unfehlbarkeit und endlich von zwei sicheren Wirkungen der Definition. Das zweite Kapitel sollte von Rechtswegen die Devise der württembergischen Krone tragen: ‚Furchtlos und treu,' denn, wo der Kirchenfürst das Zeitgemäße der Definition in Erwägung zieht, läßt er seine Gegner vollauf zu Worte kommen. Ihre Gründe werden aufgeführt und widerlegt und daran reihen

1) Manning, The true Story of the Vatic. Council 55.

Digitized by Google

sich die Beweisgründe für die Zeitgemäßheit der Definition. Uebrigens kann man heute, nachdem der Gang der Ereignisse Manning längst gerechtfertigt, bei der Lectüre der Beweise seiner Gegner kaum eines Gefühls von Erstaunen sich erwehren. Ist ein Vergleich gestattet, dann könnte man ihn der Kriegswissenschaft entlehnen und sagen, Manning kämpfte mit Schießpulver, die Gegner aber mit verrosteten Hellebarden. Bei der geschichtlichen Darlegung der päpstlichen Unfehlbarkeit im Concil von Constanz Fuß fassend, verfolgt Manning vorab den Faden bis zur Synode von Chalcedon. Auch für Deutschland neu dürften seine Mittheilungen über die Bezeugung dieser Lehre durch die englische Scholastik sein. „Ich weiß, was ich thue," schrieb Thomas Bradwardine, der geisteskühne Erzbischof von Canterbury, in der Vorrede zu seinem Werke „De Causa Dei", „jenem Schiffe will ich mich anvertrauen, welches unmöglich untergehen kann, nämlich dem Schiffe Petri. Denn hier hat unser Haupt und Meister Christus in Sicherheit gesessen und gelehrt, um uns mystisch (symbolisch) zu lehren, daß in der Barke Petri, der römischen Kirche, die Auctorität und die Mittheilung (magisterium) der ganzen christlichen Lehre bleiben solle. Dem Urtheil dieses authentischen und großen Lehrers will ich mich und meine Schriften jetzt und immer ganz und voll unterwerfen[1])." Aehnlich lautet der Glaube Anselms von Canterbury. Auf Grund der neuesten und besten Literatur schildert Manning dann, herabsteigend vom Concil von Constanz, die Ueberlieferung der Infallibilität, sowie deren Abschwächung in einigen Kreisen Frankreichs, die entweder jansenistischen Einflüssen zugänglich waren, oder unter dem Druck des Hofes seufzten. Im vierten Kapitel legt der Erzbischof zwei Wirkungen des Concils dar. Erstens werden die Motive der Glaubwürdigkeit des Christenthums und der Kirche eine den Verhältnissen unserer Zeit entsprechende bedeutende Verstärkung empfangen, sodann wird das Concil „den bürgerlichen Gewalten der christlichen Gesellschaft die Zukunft zeigen, die sie sich unausweichlich selber schaffen." „Denn mehr als je," bemerkt der weitblickende Prälat, „wird es offenkundig werden, daß die Grundlage, auf welche

1) Manning, Petri Privil. II, 73. Ueber Erzbischof Thomas Bradwardine von Canterbury († 1849) vgl. A. Stöckl, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. 3. Aufl. I, 469.

Digitized by Google

Gott seine Offenbarung in dieser Welt bauen wollte, in der natürlichen Ordnung das Zeugniß der katholischen Kirche ist, die, wenn auch nur als rein menschlicher und historischer Zeuge betrachtet, die höchste und sicherste Evidenz für die Thatsache und den Inhalt der christlichen Offenbarung darbietet[1])." Dazu kommt dann, daß die Kirche nicht menschlicher und geschöpflicher Zeuge ihres Ursprungs, ihrer Verfassung und Auctorität ist, sondern auch ein übernatürliches und göttliches Zeugniß ablegt, das weder fehlen noch irren kann[2]). Und dieselbe Evidenz, welche für das Christenthum als göttlicher Offenbarung zeugt, gewährleistet uns die katholische Kirche als gottbestellte unfehlbare Trägerin des Christenthums, liefert aber auch zugleich den Beweis für die Unfehlbarkeit des hl. Stuhles und des Nachfolgers Petri. Ja, die Evidenz für die Infallibilität des Papstes überragt an Ausdehnung und Fülle den Beweis für die Unfehlbarkeit der Kirche, wenn diese ohne Beziehung zu ihrem Haupte und Mittelpunkte aufgefaßt wird. Und nun enthüllt Manning die unausfüllbare Kluft, die zwischen ihm und dem Propst von Döllinger sich aufthut in den denkwürdigen Worten: „Nicht durch die Kritik der Geschichte, sondern durch Acte des Glaubens an die lebendige Stimme der Kirche der Gegenwart, können wir den Glauben kennen lernen. Nicht durch die dem Irrthum unterworfene Kritik des menschlichen Geistes an den zweifelhaften, oder auch, wenn man will, echten Schriften nichtinspirirter Schriftsteller, sondern durch den Glauben an die göttliche Ordnung der christlichen Welt will Gott uns in die Lehre der Offenbarung einführen. Wenn die historische Kritik uns nicht in die Gegenwart eines göttlichen Zeugen führt und uns seiner Lehre unterwirft, ist unsere Sicherheit eine lediglich menschliche. . . Es ist Zeit, die Ausschreitungen ‚historischer Wissenschaft' und ‚wissenschaftlicher Historiker' in ihre Sphären und Grenzen zurückzuweisen[3])." Kurzum: Die durch das Concil hervorgerufene Alternative wird lauten: Entweder Glaube, oder Rationalismus[4]). Nach Fertigstellung des Hirten-

1) Manning, Petri Privil. II, 124.

2) Manning, l. c. II, 125.

3) Manning, l. c. II, 126.

4) Collectio Conc. Lacens. VII, 1275. Ueber den siebenten Band der Laacher Concilienſammlung vgl. meine Berichterstattungen in den Histor.-polit. Blätt. CVII, 356—372 und im Liter. Handw. nr. 512.

Digitized by Google

briefes erschien das zweibändige Werk des Titularbischofs Maret „Du Concile général et de la paix religieuse", ein letzter erfolgloser Versuch des absterbenden Gallikanismus zur Rettung seiner Stellung in der Theologie. In einem Nachtrag stellt daher Manning seine Auffassung der Unfehlbarkeit des Papstes der Beurtheilung Maret's entgegen. Die letztere schien ihm derart bedenklich, daß er am 10. Februar 1870 in einem Schreiben an die mit der Prüfung der Eingaben betraute Commission den Antrag auf Einfügung von drei neuen Canones über den Primat des Papstes in das Schema über die Kirche stellte. Begründet wurde das Gesuch mit Stellen aus dem genannten Buche Maret's [1]).

Manning's Hirtenbrief gab übelgesinnten Kreisen Veranlassung, ihm die Absicht zuzuschreiben, als werde er die Definition der Unfehlbarkeit im Concil aus allen Kräften betreiben. Am 6. November 1869 ließ der Erzbischof zum dritten Mal dieses Vorhaben durch das Londoner „Tablet" in Abrede stellen [2]). Auch Bischof Dupanloup griff den Hirtenbrief an. Als Manning ihn bat, einige Bemerkungen in seinen Observations, welche den Sinn der von ihm verfochtenen These entstellten, namentlich die angebliche Behauptung eines Streites zwischen Papst und Bischöfen zurückzunehmen, erwiederte der Bischof, eine solche Auffassung könne Niemand dem Erzbischof zuschreiben, bestritt jedoch, Manning Worte beigelegt zu haben, die er nicht selbst gebraucht habe [3]). Auch in die bei einigen Anglikanern sich kundgebende Bewegung zum Concil sehen wir Manning eingreifen. Als der schottische Presbyterianer John Cumming unter Bezug auf seinen Briefwechsel mit Manning, der ihn an den hl. Stuhl gewiesen habe, bei Pius IX. im August 1869 um die Erlaubniß bat, im Concil die Stellung der Protestanten rechtfertigen zu dürfen, richtete der h. Vater am 4. September an Manning ein Antwortschreiben, welches die nochmalige Erörterung der vom Tridentinum verworfenen Irrthümer als mit den Grundsätzen der Kirche unvereinbar erklärte. Jedoch sei es, wie der Papst in einem zweiten Briefe an den Erzbischof vom 30. Oktober 1869 ausführte, dem Antragsteller Cumming unbenommen, mit tüchtig geschulten

1) Collectio Concil. Lacens. VII, 952—957.
2) Collectio Concil. Lacens. VII, 1281.
3) Collectio Concil. Lacens. VII, 1284.

Digitized by Google

katholischen Theologen, welche der hl. Stuhl ihm zur Verfügung stellen werde, außerhalb des Concils die angeregten Punkte einer Besprechung zu unterziehen[1]).

Am 8. Dezember 1869 eröffnete Pius IX. in der Vatikanischen Basilika das allgemeine Concil, zu dessen eifrigsten und thätigsten Mitgliedern Erzbischof Manning gehörte. Gleich nach der ersten Sitzung des Concils wurde der deutsche Episcopat einer seiner festesten Stützen beraubt, verlor Manning einen seiner treuesten Freunde. Es war am 26. Dezember 1869, als der vormalige Bischof von Eichstätt und Erzbischof von München, der erste Legat des Concils, Cardinal von Reisach, in dem fernen Savoyen unter dem Gebete der Redemptoristen in deren Kloster zu Contamine sur Arve einer tückischen Krankheit erlag. Gleich ehrenvoll für den hohen Verstorbenen, wie für Manning selbst ist der Nachruf, welchen der letztere dem Cardinal in kurzen, aber inhaltsschweren Worten gewidmet. „Er war ein Mann," schrieb Manning 1877, „von großer und vielseitiger Gelehrsamkeit, reicher und feiner Bildung des Geistes, wohl befähigt zum Verständniß der auf dem Vatikanischen Concil sich begegnenden menschlichen Strömungen. Jederzeit würde sein Verlust den h. Stuhl hart betroffen haben, aber ausnehmend schmerzlich wurde er bei der Eröffnung des Concils empfunden, an dessen vorbereitenden Arbeiten er hervorragend betheiligt war. Cardinal von Reisach gehörte nicht blos zu den bedeutendsten Mitgliedern des h. Collegs im öffentlichen Dienst der Kirche, auch in seinem Privatleben genoß er wegen seines freundlichen und sympathischen Charakters eine große und verdiente Liebe[2])." Wer beiden Prälaten näher treten zu können das Glück hatte, wird sich der Ueberzeugung nicht verschließen, daß der Cardinal, wäre ihm das Leben gefristet

1) Coll. Concil. Lacens. VII, 1144—1146.

2) Manning, The true Story of the Vatic. Council 89. Ueber die Bemühungen des Bischofs von Reisach zur Hebung des theologischen Unterrichts in Eichstätt handelt die formell wie inhaltlich gleicherweise hervorragende Festgabe: Dr. Franz Leopold, Freiherr von Leonrod, Bischof von Eichstätt. Eine Lebensskizze. Von Dr. Fr. Morgott, Domkapitular und Professor der Theologie. Ingolstadt 1892. S. 26—27. Ueber Reisach's Antheil am Zustandekommen des badischen Concordates verbreitet sich Dr. Heinrich Maas, Geschichte der katholischen Kirche im Großherzogthum Baden. Freiburg 1891. Vgl. darüber meine Besprechung im Literar. Handw. nr. 541.

Digitized by Google

worden, während des Concils genau in den Bahnen Manning's gewandelt hätte.

Sofort berief der h. Vater Manning zum Mitglied der Deputation zur Prüfung der beim Concil einlaufenden Anträge[1]), während das Concil selbst in der dritten Generalcongregation am 20. Dezember Manning zur Glaubenscommission bestellte, welche sich aus 25 Prälaten zusammensetzte[2]). In der 35. Generalcongregation, welche sich am 28. März 1870 mit der Specialdiscussion über das zweite Kapitel der Constitution vom katholischen Glauben befaßte, erwiderte Manning im Auftrag der Glaubensdeputation auf die Einwendungen des Erzbischofs Georg Ebedjesus Khayath[3]). Weitere Spuren einer besonderen Betheiligung Manning's am Zustandekommen der am weißen Sonntag, den 24. April 1870, verkündeten Constitution über den katholischen Glauben sind nicht nachweisbar. Mit welcher gespannten Aufmerksamkeit aber der Erzbischof den Verhandlungen folgte und wie eingehend und zuverlässig die Aufzeichnungen sind, die er sich über die Debatten anfertigte, beweist vollauf seine „wahre Geschichte des Vatikanischen Concils". Im Jahre 1877 in zwei Auflagen erschienen, stimmt sie mit den officiellen Acten des Concils, die seit 1890 im siebenten Band der Laacher Conciliensammlung vorliegen, vollkommen überein. Nach einer knappen volksthümlichen Besprechung der Decrete über den Glauben, bemerkt Manning mit Recht: „Hätte das Concil nach Erlaß dieser Constitution sich getrennt, es hätte ein überaus angemessenes Heilmittel für die geistigen Verirrungen unserer Tage gespendet. Der beste Beweis ist die Auflehnung des Unglaubens gegen das Concil. Hätte es die Wunde nicht berührt, den Schrei hätte man niemals vernommen[4])."

Dagegen sehen wir den Erzbischof Manning bei der Ausarbeitung der ersten Constitution über die Kirche Christi in hervorragender Weise betheiligt. Zur Beurtheilung derselben ist zu beachten, daß die mit der Ausarbeitung des Schema von der Kirche Christi

1) Coll. Conc. Lacens. VII, 710, Manning, The true Story of the Vatican Council 90.

2) Coll. Conc. Lacens. VII, 713. Manning, The true Story 90.

3) Coll. Conc. Lacens. VII, 784.

4) Manning, The true Story 137.

Digitized by Google

betraute Commission am 11. Februar 1869 den Beschluß faßte, die päpstliche Infallibilität sei aus demselben fernzuhalten, erst auf Grund eines Antrags der Bischöfe habe die Vorlage derselben durch den h. Stuhl zu erfolgen[1]). Zwei Thatsachen stehen also nach Manning fest: Erstens, während die Gegner der Kirche die sofortige Einbringung der Infallibilität befürchteten, wurde dieselbe im Gegentheil mit berechneter Absicht von der Tagesordnung abgesetzt. Zweitens, Pius IX. hegte weder den Wunsch, noch empfand er das Bedürfniß nach der Einbringung eines Antrags auf Definition der Unfehlbarkeit. Denn wie all seine Vorgänger war er sich seiner Prärogative bewußt und hatte sie schon zur Anwendung gebracht. „Lediglich jene kleine Anzahl derjenigen Männer, welche bezweifelten, und die noch geringere Zahl derjenigen, die leugneten, daß der Papst in Sachen des Glaubens und der Sitten weder irren, noch auch die Kirche, deren Haupt er ist, in Irrthum führen könne, bedurfte einer authentischen Erklärung dieser Wahrheit[2])." Manning's Thätigkeit bei der Definition der Unfehlbarkeit läßt sich auf Grund des Tagebuches eines Mitgliedes der Glaubensdeputation, der Laacher Concilienſammlung und seiner eigenen Mittheilungen in seiner Geschichte des Vatikanischen Concils heute genau verfolgen.

Die fortgesetzten Angriffe der Presse gegen das Concil und die Unfehlbarkeit, verbunden mit der Herausgabe einer in fast alle bedeutenden Sprachen übertragenen und zur Beeinflussung der Bischöfe bestimmten Broschüre, welche den deutschen Bischöfen am Tage der Eröffnung der Conferenzen zu Fulda im September 1869 zuging[3]), mußte die Aufmerksamkeit der für die Definition gestimmten Prälaten im höchsten Grade in Anspruch nehmen. Bereits am 23. Dezember 1869 trat eine Anzahl von Bischöfen bei Manning in der Villa Caserta, dem Hauptkloster der Redemptoristen, dieserhalb zu Berathungen zusammen. Der Entwurf einer Eingabe um

---

1) Manning, The true Story 83: Sententia commissionis est, nonnisi ad postulationem episcoporum rei huius propositionem ab Apostolica Sede faciendam esse.

2) Manning, The true Story 85.

3) Vgl. meine Besprechung von E. Cecconi, Storia del Concilio Vaticano vol. 2. sezione 1—2. im Katholik 1880. II, 26—54.

Digitized by Google

Definition gelangte zur Vertheilung, jedoch beschloß man, denselben noch weiter zu begründen durch Beifügung einer Anzahl von Stellen aus neueren Provincialsynoden, welche die päpstliche Unfehlbarkeit lehrten[1]). Das ist jene berühmte Eingabe, welche, von mehr als vierhundert Bischöfen unterzeichnet, am 28. Januar 1870 dem Concil unterbreitet wurde[2]). Kein Mann, der sich noch einen Rest von Rechtsgefühl bewahrt hat, kann dieses Verfahren beanstanden. Lediglich „von ihren constitutionellen Befugnissen" machte die Mehrheit Gebrauch[3]) und arbeitete so wenig im Dunkel, daß sie, wie Manning ausdrücklich meldet, sogar einem Erzbischof der Minorität auf sein Ersuchen drei Exemplare dieser Schriftstücke überließ, die dann bald in der Augsburger Allgemeinen Zeitung erschienen[4]). Auch war dieses Verfahren in dem Beschluß der Commission zur Herstellung des Schema von der Kirche ausdrücklich vorgesehen. Nachdem die Commission zur Prüfung der Anträge am 9. Februar 1870 diese Eingabe unter gleichzeitiger Ablehnung eines entgegenstehenden Antrags von etwa hundert Bischöfen angenommen, gelangte am 6. März das berühmte „Caput addendum" über die päpstliche Unfehlbarkeit zur Vertheilung an die Väter.

Ohne weitere Agitation von außen hätten die Väter der Majorität sich beruhigen dürfen. Indeß die fortgesetzten Angriffe der Presse, verbunden mit den dilatorischen Bestrebungen der Minderheit zwangen die Majorität zu einem entscheidenden Schritt[5]). Auch hier dürfte nach Ausweis des genannten Tagebuches Erzbischof Manning den Ausschlag gegeben haben. Während der Charwoche 10.—16. April 1870 hatte eine Reihe von Mitgliedern der Glaubensdeputation bei Manning Besprechungen, in denen man die Anträge von zwei Theologen billigte, gemäß welchen „die ganze Constitutio de Romano Pontifice, also das elfte Kapitel des Schema von der Kirche, sammt dem Caput addendum über die päpstliche Unfehlbarkeit in eine Constitution von vier Kapiteln zerlegt wurde." Noch einmal raffte nach dem Tagebuch die Minorität ihre Kraft zusammen. „Unter anderm, sagten deren Mitglieder, sie würden

1) Coll. Conc. Lacens. VII, 1696.
2) Coll. Conc. Lacens. VII, 924.
3) Manning, The true Story 99.
4) Manning, The true Story 116.
5) Coll. Conc. Lacens. VII, 1698.

Digitized by Google

der Unfehlbarkeit zustimmen, wenn das Schema von der Kirche nach der Reihe der Artikel zur Behandlung gelange[1])." Da man eben vor dem Sommer mit seiner italienischen Gluthitze stand, kam dieses Versprechen einer förmlichen Vertagung ad calendas graecas gleich. Als jetzt sogar der erste Präsident des Concils, Cardinal De Angelis, sowie der Präsident der Glaubensdeputation, Cardinal Bilio, wankend wurden und die dilatorischen Bestrebungen begünstigten, wandte die Majorität sich am 19. April an den Papst, welcher „die Deputation freundlich aufnahm und das, was angemessen erscheine (quod congruum videretur), zu thun versprach." Am 23. April überreichten drei Bischöfe dem h. Vater eine von 150 Prälaten unterzeichnete Bittschrift, worin beantragt wurde, die Verhandlungen über die Constitution vom Papst sofort in Angriff zu nehmen. Aber erst am 27. April war aller Zweifel beseitigt, denn an diesem Tage wurde in der Deputation für Glaubenssachen der Constitutio de Romano Pontifice die Priorität der Behandlung zuerkannt[2]). So ist es also gekommen, daß während die Lehrer der Dogmatik ehedem unter Beobachtung der logischen Ordnung zuerst vom Körper und dann vom Haupte der Kirche handelten, das Vatikanische Concil unter Beobachtung der geschichtlichen Ordnung zuerst vom Haupte der Kirche handelt[3]). Aus dem weitern Verlauf des Concils heben wir die Rede hervor, in welcher Manning am 25. Mai 1870 in der 59. Generalcongregation die von den Bischöfen Mac Evilly von Galway in Irland, und Clifford von Clifton in England erhobenen Einwendungen beantwortete[4]). Als das Schema über den Primat des Papstes in einer Congregatio particularis der Glaubensdeputation am 6. Mai bedeutende Veränderungen erfahren, trat er für die alte Redaction ein[5]). In Verbindung mit Erzbischof Franchi legte er am 18. Juni in der Glaubensdeputation eine neue Formel der Infallibilität vor[6]). Seinen Bemühungen hatte man es mit zu danken, daß in der Generalcongregation vom Montag den 4. Juli die noch eingeschriebenen Redner auf ihr Wort

1) Coll. Conc. Lacens. VII, 1698.
2) Coll. Conc. Lacens. VII, 978.
3) Manning, Petri Privileg. III, 52.
4) Coll. Conc. Lacens. VII, 746.
5) Coll. Conc. Lacens. VII, 1700.
6) Coll. Conc. Lacens. VII, 1701. 1644.

Digitized by Google

verzichteten. Denn nachgerade wirkte die Hitze lähmend ein und neue Beweisgründe wurden gar nicht mehr vorgebracht [1]). Am 18. Juli 1870 endlich hat Manning bei der feierlichen Abstimmung in der vierten öffentlichen Sitzung mit Ja gestimmt [2]). Noch während des Concils hatte er das hohe Glück, daß sein Freund William George Ward, der berühmte Philosoph und Herausgeber der Dublin Review, durch ein Breve vom 6. Juli 1870 ausgezeichnet wurde, in welchem Pius IX. ihn zu seiner hervorragenden literarischen Thätigkeit beglückwünschte [3]).

Nach der nordischen Heimath zurückgekehrt, erließ Manning am Feste des h. Eduard des Bekenners an die Geistlichkeit seines Sprengels jenen trefflichen Hirtenbrief, der uns namentlich für Deutschland in doppelter Richtung von größter Bedeutung zu sein scheint In fünf Kapiteln behandelt er die Welt und das Concil, die beiden Constitutionen des letztern, die Terminologie der Definition der Unfehlbarkeit, die Geschichtswissenschaft und die katholische Glaubensregel und die Ergebnisse der Definition [4]). Aus dem zweiten Kapitel hebe ich hervor, daß Manning auf Seite derjenigen Theologen steht, welche die Leugnung der Unfehlbarkeit der Kirche bei Verhängung von Censuren, die unter der Censur der Häresie stehen, ebenfalls als häretisch und nicht blos als irrthümlich bezeichnen [5]). Fast ausschließlich mit Deutschland befaßt ist das vierte Kapitel. Obwohl auf dem Concil in der Frage der Opportunität von der Mehrheit seiner deutschen Amtsbrüder abweichend, übernimmt Manning doch mit wohlthuender Wärme und großer Gelehrsamkeit deren Vertheidigung. Sie haben von ihrem Recht Gebrauch gemacht und Niemand ist befugt, deßhalb einen Tadel auf sie zu werfen. Aber ebensowenig ist ihnen die Anwendung dieses Rechts im Concil irgendwie verkümmert worden. Im Anhang wird das Ausschreiben des deutschen Episcopats in Sachen des

1) Coll. Conc. Lacens. VII, 756.

2) Friedrich, Docum. ad illustr. Conc. Vatic. II, 432.

3) Dublin Review, New. Ser. XV, 508: Gratulamur tibi, quod . . . in gremium sanctae Matris Ecclesiae receptus, sanctitatem ejus ostendere et illustrare studeas, supremique ejusdem Pastoris divinam asserere auctoritatem, vindicare praerogativas, jura omnia tueri.

4) Manning, Petri Privileg. III, 1—39. Month, XIV, 151.

5) Manning, Petri Privileg. III, 78.

Digitized by Google

Concils vom Monat August 1870 in englischer Uebersetzung mitgetheilt[1]). Dann folgt die schneidende Kritik an den Principien der Janustheologie. „Wie kann," bemerkt Manning, „menschliche Geschichte, von nicht inspirirten Männern geschrieben, und überliefert durch Urkunden, welche der Verschlechterung, Veränderung und Verstümmelung unterliegen, ohne Schutz und Sicherheit, ausgenommen die zufällige Ueberlieferung menschlichen Zeugnisses und menschlicher Kritik, die der Perversion durch Krankheit und Leidenschaft ausgesetzt sind, — wie kann, sage ich, eine solche Materie Principien der Gewißheit darbieten, die jeden Widerspruch ausschließen[2])?" Sehr lehrreich ist die im sechsten Kapitel dargebotene Geschichte der Ueberlieferung der Infallibilität in der englischen Theologie[3]), wobei ich Nikolaus Sanders, der 1581 in Irland seinen Tod fand[4]), sowie Mathias Kellison[5]), den gelehrten Präsidenten des englischen Collegs in Douai, besonders betone, und ergänzend beifüge, daß die irische Kirche auf dem Religionsgespräch zu Dublin 1666 sich ebenfalls öffentlich und feierlich zur Infallibilität bekannt hat[6]).

Die vorstehenden Ausführungen lassen keinen Zweifel darüber, daß die Janustheologen in Manning einen ihrer bedeutendsten Gegner besaßen. In England hat er die Netze dieser Männer zerrissen. Kein Wunder daher, wenn Quirinus die volle Schale seines Zornes über den Erzbischof ergießt[7]). Es kann nicht unsere Absicht sein, das von Quirinus eingeschlagene Verfahren hier zu charakterisiren. Es ist maßlos in allem Betracht und müßte vom Prätor als „contra bonos mores" bezeichnet werden. Nach Manning „hat das Dogma die Geschichte besiegt[8])," hat er Recht, dann „geht die heutige katholische Kirche aus der Seite des Statthalters Jesu Christi neu hervor[9])." Der in Aussicht stehende Purpur hat

1) Manning, Petri Privil. III, 225—229.

2) Manning, Petri Privil. III, 183.

3) Manning, Petri Privil. III, 189—152.

4) A. Bellesheim, Gesch. der kathol. Kirche in Irland. II, 179.

5) A. Bellesheim, Wilhelm Cardinal Allen und die englischen Seminare auf dem Festlande. Mainz 1885. S. 222—224.

6) A. Bellesheim, Gesch. der kath. Kirche in Irland. II, 564—567.

7) Römische Briefe vom Concil von Quirinus. München 1870.

8) Quirinus 61.

9) Quirinus 75.

Digitized by Google

schon auf ihn eingewirkt [1]), das „Kleeblatt Manning, Dechamps und Spalding colportirt die schon berühmt gewordene Unfehlbarkeitsadresse [2])." Die letztere, von einem Comité verfaßt, unter dessen Mitgliedern Manning den Ehrenplatz behauptet, „berechtigt zu den ungünstigsten Schlüssen auf den theologischen und historischen Bildungsgrad dieser Prälaten [3])." Zwar waren „Manning und Mermillod gute formgewandte Redner, aber sie sind des Lateinischen nicht genug mächtig [4])." Förmlich an Wahnsinn streift die der wild erregten Phantasie des Quirinus entsprungene Bemerkung: „Manning äußerte, es gebe nur ein einziges Mittel, das Dogma noch aufzuhalten, und das bestehe darin, daß man der infallibilistischen, ein Halbtausend Köpfe zählenden Mehrheit die Hälse abschneide [5])." Seit dem 6. März 1870, dem „Tage der Vertheilung des Caput addendum ist der Erzbischof entzückt [6])." Es ist doch eine Vergewaltigung des drei Zeilen umfassenden italienischen Textes, wenn Quirinus bemerkt, Manning „beweise seinen Gesinnungsgenossen, daß es sich hier um einen Glaubensartikel handle und daß die Geschichte Nichts zu sagen habe und die historische Kritik verstummen müsse [7])."

Warum schildert uns Quirinus die angeblichen Schriftstücke nicht etwas näher, die, wie er vorgibt, Manning in Händen hat, und aus denen erhellen soll, „daß die englischen Staatsmänner in den beabsichtigten Decreten nichts Geringeres denn selbstmörderischen Wahnsinn erblicken [8])." Was sind das für Staatsmänner? Etwa der damalige Ministerpräsident W. E. Gladstone? Erst 1874, nach dem durch die ungünstige Abstimmung der Iren in der Universitätsfrage bewirkten Sturz seines berühmten Ministeriums und nach einem Besuche bei Professor von Döllinger in München hat Gladstone den Katholiken den Fehdehandschuh hingeworfen und ihre Unterthanentreue angezweifelt. Aber dieser nämliche Staatsmann hat auch öffentlich im Angesichte der englischen Nation 1890 im Dezember und 1891 im Januar sein Unrecht durch Einbringung eines neuen Erleichterungsgesetzes zu Gunsten seiner katholischen Mitbürger gesühnt [9]). Döllinger hat diese schöne That seines alten Freun-

1) Quirinus 110. — 2) Quirinus 123. — 3) Quirinus 137.
4) Quirinus 151. — 5) Quirinus 238. — 6) Quirinus 246.
7) Quirinus 269—270. — 8) Quirinus 371.
9) Bellesheim, Gesch. der kathol. Kirche in Irland. III, 680: Gladstone's Erleichterungsgesetz abgelehnt.

Digitized by Google

des nicht mehr erlebt. Den Gipfel der Bosheit ersteigt Quirinus im Bericht über Manning's Rede vom 25. Mai. Seinen „Gegnern ertheilte er die Versicherung, daß sie sämmtlich Ketzer seien[1]." Des Weitern diese Unwahrheit entwickelnd, und nach Art der Taschenspieler die Minorität des Concils mit den Leugnern der päpstlichen Unfehlbarkeit keck verwechselnd, sucht Quirinus Manning als Bedränger des Papstes darzustellen. Indeß gerade hier verwandelt sich der Feind Manning's in seinen beredten Vertheidiger. „Aber Manning hat den Papst auf seiner Seite[2]." In der That, den Papst auf seiner Seite zu haben, ist nach der lautersten Theologie und dem kirchlichen Recht das sicherste Merkmal der Rechtgläubigkeit[3].

Der Natur der Sache gemäß gelangen die Bestimmungen allgemeiner Concilien in den Decreten der Provincialsynoden zur Ausführung und Anwendung. In den drei ersten Provincialsynoden als hervorragender Kanzelredner glänzend, tritt uns Manning jetzt als Präsident des vierten Concils der Erzdiöcese entgegen[4]. Im Monat August 1873 im herrlich gelegenen St. Edmund's Colleg versammelt, hielt der Episcopat drei Sitzungen ab und erließ heilsame Decrete über die Stellung und Aufgaben der Bischöfe und Priester, die Einrichtung der Seminarien und Errichtung einer katholischen Hochschule. Der Syllabus Pius IX., sowie die Erlasse des Vatikanischen Concils wurden ebenfalls eingeschärft[5]. In der dritten Sitzung weihten die sämmtlichen Bischöfe sich selbst und ihre Sprengel in einem wahrhaft erhabenen Gebete dem heiligsten Herzen Jesu, leisteten Sühne für alle dem sacramentalen Heiland widerfahrenen Beleidigungen und gelobten feierlich nach Kräften Verbreitung des Cultus des göttlichen Herzens Jesu und des reinsten Herzens Maria's[6]. Am 12. Juli 1874 hat Pius IX. den Beschlüssen seine Bestätigung ertheilt[7]. In den nächsten Jahren hat die Diö-

1) Quirinus 439. — 2) Quirinus 450.

3) Ueber die Theologie und Rhetorik der römischen Briefe von Quirinus vgl. Dublin Review, New Ser. XX, 160. E. Michael, Ignaz von Döllinger, 96—99.

4) Decreta quatuor conciliorum provincial. Westmonasteriensium 1852—1873. Adjectis pluribus decretis, rescriptis aliisque documentis. Salfordii s. a. Die Decrete der vierten Synode abgedruckt bei Vering, Archiv für kathol. Kirchenrecht. LVIII, 201—261.

5) Decreta 280. — 6) Decreta 256. — 7) Decreta 209.

Digitized by Google

cesaneintheilung einige Veränderungen erfahren, indem Leo XIII. am 20. Dezember 1878 die Diöcese Beverley in zwei neue Sprengel, Leeds und Middlesbrough, zerlegte, sowie am 19. Mai 1892 aus der Diöcese Southwark das neue Bisthum Portsmouth ausschied. Außer Westminster besaß England jetzt noch vierzehn weitere Diöcesen[1]).

XXVII.

Literatur.

Die apostolischen Constitutionen. Eine literar-historische Untersuchung von Fr. Xav. Funk. Rottenburg a. Neckar. Verlag von W. Bader. 1891. 8°. VII. 374 S.

Die apostolischen Constitutionen sind eine der merkwürdigsten Schriften der christlichen Vorzeit sowohl wegen ihres Inhaltes als auch wegen der verschiedenen gelehrten Untersuchungen, die sie veranlaßt haben.

Dem Inhalte nach stellen sie uns in acht Büchern und in der Form eines Sendschreibens „der Apostel und Priester an alle, welche aus dem Heidenthum an den Herrn Jesum Christum glauben", ein Bild des inneren und äußeren Religions- und Kirchenwesens vor Augen, wie sich dieses in den ersten Jahrhunderten ausgebildet hatte, indem sie sehr ausführliche Unterweisungen für die Geistlichen enthalten zum Unterrichte des christlichen Volkes, zur Bildung des eigenen klerikalen Lebens und zur Ausübung ihres pastorellen und liturgischen Dienstes. Geben wir davon eine kurze Uebersicht. Sie gehen von den allgemeinen Pflichten der Gläubigen zu den besonderen der Geistlichen über. Das 1. Buch mit der Ueberschrift „von den Laien" warnt vor der Habsucht und Rachsucht, gibt Belehrungen über die Vergnügen, die Kleidung, das Lesen der h. Schrift und heidnischen Schriften und hält dann den Frauen ihre Fehler und Pflichten vor Augen. Das 2. Buch „von dem Clerus" führt diesem seine Pflichten vor und handelt insbesondere von den Eigenschaften der Bischöfe und von ihrer Stellung zu den übrigen Geistlichen und zum Volke. Das 3. Buch

1) Decreta 430. 448.

Digitized by Google

„von den Wittwen" stellt deren Eigenschaften und Dienstleistungen dar und gibt eine kurze Anweisung über die Ertheilung der Taufe und eine Erklärung ihrer Ceremonien. Das 4. Buch „von den Waisen" verbreitet sich über die kirchliche Armenpflege, über die Pflichten der einzelnen Stände und schärft allen den Gehorsam gegen die weltliche Obrigkeit ein, den gottgeweihten Jungfrauen Reinheit und Heiligkeit und genaue Beobachtung ihres Gelübdes. Das 5. Buch „von den Martyrern" betont die Nothwendigkeit den Glauben zu bekennen, die Martyrer (Bekenner) zu unterstützen, und geht dann auf die Festtage des Herrn, auf die Feier der h. Woche, des Osterfestes und des großen Sabbats über. Das 6. Buch „von den Schismatikern und Häretikern" schildert die schwere Sündhaftigkeit des Schisma's und der Häresie, warnt vor häretischen und jüdischen Gebräuchen, vor heidnischen Verunreinigungen und Waschungen und mahnt die Christen, sich mit Heiligkeit und Keuschheit zu schmücken, damit sie der Unsterblichkeit theilhaftig und Mitgenossen des Reiches Gottes werden durch den Heiland Jesus Christus.

Das 7. Buch „vom christlichen Leben" gibt eine schöne Anleitung zu einer christlichen Lebensführung, indem die beiden Wege, der des Lichtes mit seinen Tugenden und der der Finsterniß mit seinen Lastern geschildert werden; daran reihen sich Vorschriften über die Ertheilung der Taufe, Dankgebete für den Empfang der Eucharistie und des Chrysams, für die Erschaffung der Welt, für das Werk der Erlösung u. s. w., ferner Vorschriften über den Unterricht der Katechumenen, über die Weihe des Oeles, des Taufwassers, des Chrysams, Formulare eines Morgen-, Abend- und Tischgebetes.

Das 8. Buch ist eine Art Rituale, Missale und Pontificale, indem es nach einer Einleitung über die Gnadengaben (Charismen) und über diejenigen, welche zu Bischöfen geweiht werden sollen, „die göttliche Liturgie" enthält, d. i. die Vorschriften und Gebete der Meßfeier, Constitutionen über die einzelnen Weihen, über die Lectoren, Bekenner, Jungfrauen, Wittwen, Exorcisten, verschiedene Weihegebete, ein Gebet für Verstorbene, Bestimmungen über die Gebetsstunden, wie und wann das Gedächtniß der Verstorbenen zu feiern sei, über die Todtenmahlzeiten und endlich die Mahnung beifügt, daß ein jeder mit der Stellung, welche er in der Kirche

Digitized by Google

einnimmt, zufrieden sein soll. Bemerkenswerth erscheint hierbei, daß die Constitutionen dieses Buches als je von einem Apostel gegeben aufgeführt werden. Daher heißt es gleich im Eingange desselben: „Wir zwölf Apostel des Herrn also, die wir gemeinsam versammelt sind, erlassen diese unsere göttlichen Anordnungen über die ganze kirchliche Weihe, zugleich im Beisein sowohl des Gefäßes der Auserwählung, unseres Mitapostels Paulus, als auch des Bischofs Jakobus und der übrigen Presbyter und der sieben Diakonen" (c. 3), worauf Petrus als der Erste sogleich die Bestimmung gibt, wer zum Bischof geweiht werden soll.

Den apostolischen Constitutionen sind in der Regel beigefügt die „apostolischen Canones", 85 oder nach anderer Zählung 84 oder 76 an der Zahl, die den wesentlichen Inhalt der Constitutionen in kurzen Sätzen zusammenfassen. Auch sie werden am Schlusse für Constitutionen der Apostel erklärt, die Clemens, der Apostelschüler, mitgetheilt hat.

So lehrreich und interessant der Inhalt der apostolischen Constitutionen, nicht minder interessant ist auch ihre Geschichte. Da sie sich selbst für ein Werk der Apostel ausgeben, so wurden sie vom Anfange und lange Zeit als ein solches auch angesehen. Das geschah insbesondere in der griechischen Kirche. Die Synode in Trullo (692) erklärte die „apostolischen Canones" als apostolischen Ursprungs und recipirte sie als solche, recusirte aber die apost. Const., weil sie frühzeitig gefälscht worden seien. Die abendländische Kirche verhielt sich jedoch gegen die beiden Schriften ablehnend. Papst Hormisdas erklärte die „apost. Canones", nachdem Abt Dionysius sie (nämlich 50) übersetzt und in seine Canonensammlung aufgenommen hatte, ausdrücklich für apokryph. Gleichwohl erlangten sie, da sie auch in andere Canonensammlungen, wie in die des Pseudo-Isidor Aufnahme gefunden hatten, allmälig gesetzliche Geltung, während die apost. Const. fast unbekannt blieben.

Anders wurde es auch mit diesen mit dem Beginne der neueren Zeit. Denn bald nach der Erfindung der Buchdruckerkunst erhielten auch sie weite Verbreitung, indem sie an verschiedenen Orten herausgegeben wurden, und sofort die Untersuchungen und Controversen der Gelehrten darüber begannen. Anfangs vertrat man auch im Abendlande die Apostolicität derselben, aber schon Baronius und noch mehr Bellarmin erklärten sich dagegen. Dasselbe

Digitized by Google

geschah hierauf von andern katholischen und von protestantischen Schriftstellern; und zur Zeit ist deren Unächtheit eine ausgemachte Sache. Aber wenn man auch über diesen Punkt einig ist, in Bezug auf den Ursprung, die Zeit, den Einfluß der beiden Schriften gehen die Meinungen weit auseinander.

Von großem Belange in der Frage wurden die neuen Untersuchungen, welche der berühmte Professor und Apologet an der Tübinger Universität, Dr. v. Drey, darüber veröffentlicht hat (Tübingen 1832). Er gab als Resultate seiner Forschungen: Die apost. Const. bestehen aus drei Schriften; die erste Schrift begreife die ersten sechs Bücher in sich, die zweite das 7. Buch, die dritte das 8. Buch derselben; zu den dreien seien dann die „apost. Canones" als eine vierte Schrift und zwar gegen das Ende des 5. Jahrhunderts hinzugekommen. Die erste Schrift sei wahrscheinlich identisch mit der von Eusebius und Athanasius erwähnten „Lehre der Apostel" und in der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts entstanden; die zweite Schrift stamme aus dem Ende desselben Jahrhunderts, und die dritte dürfte um die Mitte des 4. Jahrhunderts redigirt worden sein. Sein Verfasser sei mit dem der vorausgehenden Schriften identisch. Das ganze Werk sei in Syrien entstanden, wenn nicht das 7. Buch vielleicht in Palästina.

Diese Ergebnisse fanden, einige untergeordnete Modificationen abgerechnet, fast allgemeine Annahme. Auch H. Prof. Funk acceptirte sie. Aber je länger er sich mit diesen Schriften beschäftigte, um so mehr gewann er den Eindruck, daß die seit mehr als einem halben Jahrhundert herrschende Ansicht über die Zeit derselben unhaltbar sei (Vorrede S. V). Er beschloß daher, der Frage selbst näher zu treten. Das Ergebniß seiner Forschungen liegt in dieser Schrift vor, die den Beweis liefern sollte, daß er nicht etwa in einer Täuschung befangen sei.

Die Schrift des H. Funk ist gewiß sehr zeitgemäß und wird von den Gelehrten mit Dank entgegengenommen werden; denn in diesem halben Jahrhundert, seit Drey seine Untersuchungen publicirt hat, ist eine Reihe von Schriften und Schriftstücken erschienen, die sich enge mit den apost. Constitutionen berühren und demgemäß zu berücksichtigen waren. Es sei hier nur an die „Canones des Hippolyt" und an die „Didache der Apostel" erinnert.

Die wichtigste dieser Schriften ist aber die „Didaskalia der

Digitized by Google

Apostel", die jedoch nur syrisch erhalten ist. Es zeugt nun gewiß von der größten Umsicht, mit der Funk bei seiner Arbeit zu Werke ging, daß er auf den syrischen Text der Didaskalia zurückging und sich durch die Mithilfe seines Freundes und ehemaligen Collegen Dr. Socin in Leipzig von dem Inhalte der Schrift eine genaue Kenntniß verschaffte, der ihm auch sonst noch, nämlich über die arabische Didaskalia und nicht blos aus gedrucktem Material, sondern auch aus Handschriften nähere Kenntnisse vermittelte.

Auf diese literarischen Hilfsmittel gestützt, leistete F. eine Arbeit, die nicht nur von seiner bekannten umfassenden Gelehrsamkeit und seinem großen Scharfsinn sowie von der Entschiedenheit, mit der er seine Ansichten zu vertreten pflegt, Zeugniß gibt, sondern die auch allen Anforderungen der Kritik gerecht geworden ist, und der Forschung in dieser Sache eine neue Bahn eröffnet.

Dieses günstige Urtheil wird der Leser bestätigt finden, wenn ich den Inhalt seiner Untersuchung in den Hauptumrissen skizzire.

Nach einer Einleitung (I), S. 1—27, in welcher die bisherigen Urtheile über die apost. Const. von den Griechen an bis auf die Gegenwart sowie die Ausgaben derselben vorgeführt werden, beginnt die eigentliche Untersuchung mit Abschnitt II, (S. 28—75), der betitelt ist: „Die apost. Didaskalia". Nachdem zuerst deren Inhalt nach der syrischen Uebersetzung vorgelegt worden, wird gezeigt, daß auf sie die Citate bei Epiphanius und im Opus imperfectum in Matthaeum sich beziehen und wird dargethan, es dürfe als annähernd sicher gelten, daß die Schrift vor der Mitte des 3. Jahrhunderts entstand, und als ziemlich wahrscheinlich, daß sie noch dem ersten Viertel des Jahrhunderts angehört. Ihre Heimat sei Syrien, ihre theologische Richtung nicht judenchristlich oder ebionitisch, wie man in der letzten Zeit gemeint habe, sondern katholisch, denn sie enthalte nichts, was über den katholischen Gedankenkreis hinausführe. Als Quellen gebraucht der Autor zunächst die h. Schrift, dann die Didache der Apostel, die Sammlung der Ignatiusbriefe, die sibyllinischen Bücher, vielleicht auch den Pastor des Hermas, Hegesippus und Justin den Martyrer. Jedenfalls kennt er die Sage von Simon dem Magier. Das Resultat lautet: Diese syrische Schrift ist nicht, wie man bisher angenommen hat, als ein Auszug aus den sechs Büchern, wie sie in unseren apost. Const. vorliegen, sondern als deren Grundschrift anzusehen, eine Frage, die „mit

Digitized by Google

aller Entschiedenheit als eine gelöste bezeichnet werden darf" (S. 75).

Der III. Abschnitt (S. 76—112), der sich mit der Interpolation der Didaskalia beschäftigt, vergleicht mit dieser den Text der ersten sechs Bücher der apost. Const. und macht anschaulich, wie der Interpolator dabei vorging, bald größere oder kleinere Erweiterungen oder Auslassungen vornahm. Darüber, wann der Interpolator seine Arbeit vollbrachte, gibt insbesondere der Abschnitt über die Fest- und Fasttage völlig sichern Aufschluß (S. 80). Der Anführung des Weihnachtsfestes am 25. Dezember und allem nach schrieb der Interpolator nicht vor dem Jahre 400, aber auch nicht viel später (S. 95). Seine Heimath ist Syrien, seine theologische Richtung nicht arianisch, sondern apollinarisch. Mit der h. Schrift zeigt er große Vertrautheit; sicher ist auch, daß er die Clementinen (die Homilien und Recognitionen) benützt hat.

Der IV. Abschnitt (S. 113—132) befaßt sich mit dem 7. Buche der apost. Const. Dieses ist in seiner ersten Hälfte eine Ueberarbeitung der „Didache der Apostel". Der Begründung dieses Satzes gilt die Untersuchung. Daher werden der Autor, Zeit und Ort der Abfassung und die theologische Richtung eingehend erörtert. Als Resultat ergab sich, daß die Abfassung beider Schriften der Zeit nach zusammenfalle, daß Syrien oder Palästina ihre Heimat sei. Was die Zeit anbelangt, so führt „die volle Gleichstellung des Sabbats mit dem Sonntag" mit Sicherheit an das Ende des 4. oder an den Anfang des 5. Jahrhunderts herab. Der Verfasser ist derselbe wie der der ersten sechs Bücher, d. i. mit dem Interpolator der Didaskalia identisch, was gegen Drey, der eine Verschiedenheit nachzuweisen versucht hat, näher gezeigt wird.

Die meisten Schwierigkeiten bot die Erklärung des 8. Buches, dem der V. Abschnitt gewidmet ist (S. 133—179). Dieses Buch zerfällt in drei Theile, von denen der erste Theil von den Charismen handelt, der zweite von den Weihen, der dritte die Liturgie enthält. Jeder Theil wird eingehend untersucht. Bezüglich des ersten wird dessen Verhältniß zur Schrift des Hippolyt über die Charismen erörtert und die Vermuthung ausgesprochen, es dürfte diese letztere Schrift die Vorlage der ersteren gewesen sein. Der Abschnitt über die Weihen stamme aber nicht von Hippolyt, obgleich sein Name mit demselben in Verbindung steht, sondern die fragliche Schrift des Hippolyt

Digitized by Google

sei ein Auszug aus den apost. Const. Von Hippolyt könne er aus dem Grunde nicht herrühren, weil er eine Gliederung des Clerus enthalte, wie sie zur Zeit Hippolyts noch nicht nachweisbar ist (S. 147). Und ebenso spreche die Form gegen Hippolyt, der seine Gedanken schwerlich den Aposteln in den Mund gelegt haben würde. Von seiner Autorschaft könne daher schlechterdings keine Rede sein; die Schrift sei vielmehr zweifellos ein Auszug aus den apost. Const. (S. 149).

Was die Liturgie anbelangt, so weicht sie von den übrigen bekannten Liturgien erheblich ab; es liegen also in ihr zweifellos eigene Zuthaten des Autors zur Urschrift vor. Aber die ägyptische Kirchenordnung und die Canones des Hippolyt waren keine Vorlage derselben, sondern hängen vielmehr von ihr ab (S. 369). Für die Bestimmung der Zeit der Abfassung fällt das Verzeichniß der Feiertage (c. 33) besonders ins Gewicht (S. 161). Petrus und Paulus verordnen hier: Die Sclaven sollen fünf Tage arbeiten, den Samstag und Sonntag aber für die Kirche Muße haben; sie stellen also bereits den Samstag dem Sonntag gleich. Diese angeführten Feste führen uns bis an den Anfang des 5. Jahrhunderts; aber das Fehlen von Marienfesten beweist, daß wir diesen Termin nicht überschreiten dürfen (S. 163). Denn das Fest Mariä Verkündigung bezeugt Bischof Proklus in Constantinopel um das Jahr 430, und die Peregrinatio der Sylvia beweist, daß Mariä Lichtmeß, Quadragesima de Epiphania, in Jerusalem c. 390 gefeiert wurde. Diese Liturgie beweist ferner, daß Syrien als die Heimath dieses 8. Buches zu betrachten sei. Die theologische Richtung betreffend, so kann man Spuren des Arianismus darin finden (S. 165), da die Doxologien des Buches bald arianisirend, bald katholisch sind. Gleichwohl kann mit Grund davon keine Rede sein; denn die arianisirenden Stellen deuten auf einen älteren Ursprung, die der Interpolator nur in seine Arbeit aufgenommen hat (S. 167). Die ganze Sachlage „drängt also zu dem Schlusse auf eine einheitliche Bearbeitung des ganzen Werkes, die Zeit, Heimath und die theologische Richtung, die handschriftliche Ueberlieferung . . . die sachliche und stilistische Verwandtschaft zwischen den einzelnen Theilen" (S. 178).

Der folgende VI. Abschnitt ist den apostolischen Canones, die den Schluß des 8. Buches der apost. Const. bilden, gewidmet.

Digitized by Google

Nachdem die bisherigen Ansichten über dieselben vorgetragen worden, folgt auch hier die Untersuchung über deren Verhältniß zu den Canonen von Nicäa und Antiochien u. s. w., Zeit und Ort der Abfassung und ihr Verhältniß zu den apost. Const. Sie entstanden in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts in Syrien, ihr Verfasser ist mit dem der apost. Const. identisch.

Die weiteren Abschnitte VII. VIII. IX. X. (S. 207—355) verbreiten sich über die äthiopische und arabische Didaskalia (S. 207—242), die apost. Canones der Orientalen und die Canones Hippolyti (S. 243—280), über Pseudoignatius oder die interpolirte, längere Textform der Briefe des Ignatius Theophorus (S. 281—315), über Pseudoclemens und Pseudoignatius (S. 316 bis 355), deren Abfassungs-Zeit und -Ort, Verhältniß zu einander. Es scheint in Rücksicht auf den Raum nicht mehr zulässig, näher auf diese Untersuchungen einzugehen; es dürfte genügen, wenn ich kurz die Resultate notire: Pseudoignatius schrieb nach Pseudoclemens, ist aber sein Zeitgenosse und bei dem Zusammentreffen von Ort und Richtung wahrscheinlich mit ihm identisch (S. 342). Wenn beide identisch sind, ist Pseudoclemens ebenfalls Apollinarist (S. 252).

Großes Interesse bietet der nächste XI. Abschnitt (S. 356—346) über „Plan und Bedeutung der apostolischen Constitutionen". Er bringt folgende Aufstellungen: Der Autor hatte keine Sondertendenz, insbesondere auch kein hierarchisches Interesse, was nicht einmal in der Grundschrift der Fall war. Es bestand kein Zusammenhang mit dem Schisma oder der Gemeindebildung seitens der Apollinaristen. Seine Tendenz war eine literarische gewesen, d. i. „ein Liebhaber alter Documente" hat diese umgearbeitet, manches Veraltete ausgeschieden, Neues, den Bedürfnissen der Zeit Entsprechendes beigefügt und das Ganze, um die Autorität zu erhöhen, als apostolischen Ursprungs ausgegeben und selbst den Aposteln in den Mund gelegt.

Der letzte XII. Abschnitt (S. 365—370) fasst alle Ergebnisse der ganzen Untersuchung noch einmal übersichtlich zusammen und begleitet sie mit einigen neuen, erläuternden Bemerkungen.

Bringen wir das Ganze auf einen möglichst kurzen Ausdruck, so ist das Gesammtresultat folgendes: die apost. Const. sind als das Werk *eines* Autors anzusehen. Für die ersten sechs Bücher

Digitized by Google

benützte er die „Didaskalia" als Grundschrift, für das siebente Buch die „Didache"; aber auch das achte Buch enthält ältere Bestandtheile. Das Werk entstand in Syrien zu Anfang des 5. Jahrhunderts; der Autor ist identisch mit Pseudoignatius und Pseudoclemens und trägt einen verdeckten Apollinarismus vor. Ueber dieses Gesammtresultat bemerkt Funk selbst (S. 369): „Die Auffassung, zu welcher mich die Arbeit führte, weicht in fast allen Punkten von der herrschenden Ansicht mehr oder minder ab. Das Ergebniß kann nicht überraschen. Seit Drey, somit seit 60 Jahren, hat niemand mehr die apost. Const. in ihrem ganzen Umfange in ernstliche Untersuchung gezogen."

Es tritt also hier die Frage auf, ob sein Ergebniß nicht doch ein überraschendes ist? Ob seine neuen Aufstellungen auch genügend fundirt sind? Ich glaube, es werde an mannigfachen Widersprüchen nicht fehlen. Der Grund davon liegt etwa nicht in der Mangelhaftigkeit der gepflogenen Untersuchung, sondern vielmehr in der Unvollständigkeit des quellenmäßigen, verwerthbaren Materials. Das fühlte H. Funk selbst sehr wohl; daher gibt er Manches nur als Vermuthung und warnt, seinen betreffenden Schlüssen größeres Gewicht beizulegen. Bei solcher Sachlage macht sich unwillkürlich die Subjectivität des Autors geltend. Es wird daher an Anfechtungen der neuen Ansichten m. E. nicht fehlen. Hat man ja schon gegen das Fundament der Zeitbestimmung der apost. Const. ernste Bedenken erhoben. Für Funk ist der Hauptgrund, den Ursprung derselben in den Anfang des 5. Jahrhunderts zu verlegen, die Erwähnung des Weihnachtsfestes in denselben. Aber gerade gegen diesen Hauptgrund sind gewichtige Bedenken erhoben worden [1]). Es genüge dieses angedeutet zu haben, um die obige Bemerkung zu motiviren.

Ich erlaube mir, auf eine andere der Aufstellungen des Verfassers hier etwas näher einzugehen, nämlich auf die Zeit der sog. Canones s. Hippolyti. Ich wähle gerade diesen Punkt, weil Funk behauptet, die Schrift verrathe nur zu deutlich einen späteren Ursprung (S. 369) und weil sie der Ansicht widerspricht, die auch ich anderwärts geäußert habe.

Bekanntlich hat Abt Haneberg diese Canones in einer arabischen

1) S. Suitbert Bäumer, Literar. Handweiser 1891. S. 678 f.

Digitized by Google

Version in Rom entdeckt und dann mit lateinischer Uebersetzung in München herausgegeben[1]). Der gelehrte Herausgeber bemerkte über den Autor, daß Gründe dafür sprechen zu glauben, der im Eingange der Canones genannte und als „oberster Bischof von Rom" bezeichnete Hippolyt sei der Verfasser derselben, und legte in den Prolegomena die Gründe hiefür dar. Seine Meinung hat mehrfache Zustimmung gefunden. In neuester Zeit hat Achelis die Frage abermals untersucht und ist im Wesentlichen zu demselben Resultate gekommen[2]), nämlich daß, abgesehen von einigen Interpolationen, diese Canones das Kirchenwesen Roms zur Zeit des Hippolyt, dieses bekannten Gegners des Papstes Kallistus, darstellen.

Funk dagegen spricht dem Hippolyt die Autorschaft entschieden ab und behauptet, diese Canones seien keine Grundschrift der apost. Const., wie man gemeint hat, sondern ein Auszug aus denselben, der „wahrscheinlich nicht vor dem 6. Jahrhundert entstanden ist, da doch wohl einige Zeit verfloß, bis die apost. Const. weiter verbreitet und in Form von Auszügen neu verwerthet wurden" (S. 280).

Wir sehen, die Differenz ist eine sehr bedeutende. Es dürfte daher von Interesse sein, die Gründe für diese neue Behauptung kennen zu lernen. — Vernehmen wir zunächst diejenigen, die Funk bewogen haben, die Autorschaft des Hippolyt zu negiren. Es sind deren wesentlich vier: die Erwähnung der Subdiakonen, der Quadrages, die Verschleierung der Jungfrauen und die lange Taufformel. Sehen wir diese Gegengründe etwas näher an, wobei wir Funks Entgegnungen gegen Achelis und seine angeblichen Interpolationen abseits lassen.

Der Subdiakonen geschieht, wie bekannt, in dem Briefe des Papstes Cornelius (251—253) an den Bischof Fabius von Antiochien (Euseb. VI. 43) und in den gleichzeitigen Briefen des Bischofs Cyprian von Carthago zuerst Erwähnung. Funk meint nun, es bleibe immerhin mehr als zweifelhaft, daß, wenn auch dieser Ordo

---

1) *Canones s. Hippolyti* arabice e codicibus romanis cum versione latina annotationibus et prolegomenis edidit Dr. B. de Haneberg. Monachii. 1870.

2) Hans Achelis, Die Canones Hippolyti. In „Texte und Untersuchungen ꝛc." von Gebhardt und Harnack. 1891. 6. B.

Digitized by Google

in die Zeit des Hippolyt zurückreichen sollte, schon damals eigentliche Verordnungen über ihn gegeben worden sein sollen, wie wir sie in den Canones des Hippolyt (c. 7) finden (S. 273).

Wir sehen, die Folgerung ist wenig begründet. Man kann mit mehr Grund eher das Gegentheil schließen. Cornelius und Cyprian bezeugen eine zu Recht bestehende Thatsache; ersterer führt an, daß es in Rom damals sieben Subdiakonen gegeben habe. Wenn aber der Ordo in Rom faktisch bestand, so muß es selbstverständlich auch schon eine Verordnung über die Eigenschaften und Ordination derselben gegeben haben. Nun erließ Hippolyt seine Canones für seine neue Gemeinde in Rom als Bischof, d. i. als Gegenbischof. Dies geschah bald nach der Wahl seines bisherigen Gegners Kallistus (217—222 od. 218—223), gegen den er als Gegenbischof aufgestellt wurde. Der fragliche Canon paßt also ganz gut in die Situation. Auch folgender Schluß ist unanfechtbar: Im Jahre 250 bestehen in Rom und Carthago die Subdiakonen; es kann nichts Widersprechendes darin gefunden werden, wenn drei Decennien vorher ein römischer Gegenbischof unter anderen Canones auch eine Vorschrift über die Eigenschaften der Subdiakonen gibt. Der Ordo des Subdiakonats weist also nicht über die Zeit des Hippolyt hinaus.

Ebenso wenig kann die Erwähnung der 40tägigen Fasten (c. 20) gegen Hippolyt geltend gemacht werden. Nach Funk ist der erste Zeuge der Quadrages das Concil von Nicäa (c. 5), und allem Anschein nach, bemerkt er, „ist die Einrichtung erst kurz zuvor aufgekommen" (S. 273). Aber beiden Behauptungen kann man widersprechen. Denn der Wortlaut der betreffenden Stelle ist so, daß man dabei an etwas längst Bestehendes, allgemein Bekanntes denken muß. Das Concil erwähnt der Quadragese nur nebenher als Zeitbestimmung für die Provincialsynoden, die in jedem Jahr zweimal stattfinden sollen, indem es vorschreibt: „Die Synoden aber sollen abgehalten werden, die eine vor der Quadragese, damit nach Hinwegnahme aller niedrigen Gesinnung Gott eine reine Gabe dargebracht werde; die andere aber im Herbste." Die Quadragese muß also lange vor dem Concil in allgemeiner Uebung gewesen sein, da sie die Synode als Zeitbestimmung für die so wichtige Anordnung der Provincialconcilien benützt. Das wäre gewiß nicht möglich gewesen, wenn

Digitized by Google

sie erst zu Anfang des 4., oder gegen das Ende des 3. Jahrhunderts in Uebung gekommen wäre. Führt doch Hieronymus die Quadragesimalfasten auf eine apostolische Tradition zurück. Man muß in diesem Punkte Probst beistimmen, wenn er bemerkt: „Wenn diese Fasten erst gegen Ende des dritten Jahrhunderts entstanden wären, wie hätte sie der vor 350 geborene Hieronymus auf apostolische Ueberlieferung beruhend nennen können? Und Hieronymus ist in dieser Beziehung um so glaubwürdiger, als er die Uebertreibung jener tadelt, die alle alten Gebräuche für apostolische ausgeben. Die Quadragesimalfasten sind demnach vor der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts vorhanden[1])."

Es verschlägt hierin nichts, daß Tertullian der Quadrages keine Erwähnung thut. Es ist dies vielmehr ein Beweis, daß sie in der römischen Kirche bestand. Denn wäre das nicht der Fall gewesen, so hätte er als Montanist und scharfer Ankläger dies den dortigen Gläubigen, den „Psychikern", gewiß zum schweren Vorwurf gemacht. Daß er dies unterläßt, zeigt, daß er in diesem Punkte keinen Grund hatte, eine Beschuldigung gegen die römische Kirche zu erheben.

Ein gewichtiger Zeuge für die Quadragesimalfasten in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts ist Origenes. Indem er jene tadelt, welche an das gesetzliche jüdische Fasten sich noch gebunden glaubten, ein blos äußerliches Fasten für werthlos hält, und auf die Nothwendigkeit des Fastens im Geiste Christi hinweist, sagt er: „Mögen jene fasten, welche den Bräutigam verloren haben; wir haben den Bräutigam bei uns und können darum nicht fasten. Jedoch sagen wir dies nicht, um der christlichen Enthaltsamkeit die Zügel zu lockern. Denn wir haben die Tage der Quadragesima, die durch das Fasten geheiligt sind; wir haben den vierten und sechsten Tag der Woche, an welchem wir solenn fasten[2])." Funk lehnt die Beweiskraft dieser Stelle ab,

1) Ferd. Probst, Kirchliche Disciplin der drei ersten christlichen Jahrhunderte. Tübingen 1873. S. 271.

2) Habemus enim quadragesimae dies jejuniis consecratos. Habemus quartam et sextam septimanae dies, quibus solemniter jejunamus. *Orig.* in Lev. hom. 10. n. 2.

Digitized by Google

indem er sagt (S. 273): „Origenes kann nicht als Zeuge gelten. Die bezügliche Stelle in seinen Werken hat ohne Zweifel durch den Uebersetzer Rufin gemäß der Praxis seiner Zeit eine Umgestaltung erfahren." Das ist freilich ein kurzes Verfahren; aber es frägt sich, ob es zulässig ist, gegen einen so hochverdienten, gelehrten und frommen Schriftsteller wie Rufinus war, dem wir so viele patristische Schriften verdanken, deren griechische Originale verloren gegangen sind, ohne alle weitere Begründung eine so schwere Anklage absichtlicher Fälschung zu erheben. Dies wird um so weniger statthaft sein, als das Zeugniß des Origenes durch den betreffenden Canon des Hippolyt bestätigt wird, der lautet (c. 20): „Wer zu den Fasttagen, als welche besonders der Mittwoch und Freitag (in der Woche), sowie die vierzig Tage (vor Ostern) genannt werden, noch andere Fasten hinzufügt, erhält einen Lohn." Origenes und Hippolyt waren Zeitgenossen; jener besuchte die römische Kirche, als der Presbyter Hippolyt daselbst hoch angesehen war. Somit bekräftigt das Zeugniß des einen das Zeugniß des anderen. Und es folgt auch hieraus, daß aus diesem Grunde allein die Autorschaft der Canones dem Hippolyt nicht abgesprochen werden darf.

Die dritte Einwendung ist von dem Canon über die Verschleierung der Jungfrauen hergenommen. Dieser Canon lautet: „Jüngere weibliche Personen, Jungfrauen (juniores feminae virgines), sollen, wenn die Zeit da ist, wo sie zu der Stufe der Frauen aufsteigen (quo ad gradum mulierum evehuntur), wie die älteren Frauen, das Haupt mit ihren Schleiern oder Pallien verhüllen, sich dabei jedoch nicht eines dünnen Tuches bedienen." Funk bemerkt dazu (S. 277), daß diese Verordnung „ziemlich deutlich auf das Morgenland hinweise." Aber im Gegentheile kann man mit viel mehr Grund behaupten, sie weise sehr deutlich auf Rom und auf den Presbyter Tertullian in Carthago und auf seinen montanistischen Rigorismus. In Rom hatte schon Papst Linus, der erste Nachfolger des Petrus, das Gebot der Verschleierung der Frauen gegeben. Die Montanisten gingen aber weiter und dehnten es auch auf die unverheiratheten jugendlichen weiblichen Personen aus. Tertullian schrieb ja bekanntlich, um diese Forderung zu motiviren, seine Schrift de velandis virginibus und verlangte darin, es sollten auch alle jüngeren weiblichen Personen, sobald

Digitized by Google

sie zum Bewußtsein ihrer Weiblichkeit gelangt und zum Heirathen fähig seien, wie die verheiratheten Frauen, das Haupt verhüllen; denn von diesem Momente an hören sie auf, Jungfrauen zu sein (ex illo enim virgo desinit, ex quo potest non esse). Das Nämliche meint auch Hippolyt.

Hippolyt und Tertullian waren Gesinnungs- und Bundesgenossen im Kampfe mit dem Papste Kallistus und gegen seine Milderung der Bußdisciplin. Beide erhoben dieselbe Forderung in Betreff der Verschleierung der jüngeren weiblichen Personen, der eine in einer eigenen Schrift, der andere in seinen Canones. Somit haben wir auch hier eine Uebereinstimmung, die weit entfernt gegen Hippolyt zu zeugen, ein kräftiges Argument für seine Autorschaft abgibt.

Noch führt Funk die ausführliche Taufordnung des c. 19 als Gegenargument an. Doch brauchen wir darauf nicht näher einzugehen, da Funk selbst erklärt, er bewege sich damit auf einem Gebiete, auf dem Täuschungen nicht ausgeschlossen sind (S. 276).

Die Sachlage spricht also durchaus nicht zu Gunsten Funks, da seine Argumente gegen Hippolyt sich als unhaltbar erweisen.

Nicht besser ist es bestellt um seine eigene Hypothese: die Canones seien sehr wahrscheinlich nicht vor dem 6. Jahrhundert entstanden; denn ihr widerspricht c. 12 in sehr bestimmter Weise. Dieser Canon hat nämlich offenbar das herrschende Heidenthum vor Augen, wenn er vorschreibt: „Jeder Schauspieler oder Gladiator oder wer die Tanzkunst (für das Theater) übt und lehrt oder bei den olympischen Spielen spielt (vel qui ludit coram Olympicis) oder wer in der Vogelschau oder Besprechung der Schlangen oder der Weissagung aus Zeichen unterrichtet oder ein Thierkämpfer (bestiarius) ist oder den Götzen opfert" — alle diese sollten nicht einmal zum Unterrichte der Katechumenen zugelassen werden, bevor sie sich von den unreinen Werken gereinigt haben. Dieser Canon versetzt uns also offenbar in die Zeit der Gladiatorenkämpfe und olympischen Spiele. Aber diese hatte Theodosius d. Gr. im 10. Jahre seiner Regierung, im Jahre 394, für alle Zeiten untersagt; jene waren unter dem Kaiser Honorius (395—423) abgestellt worden, also lange vor dem Anfange des 6. Jahrhunderts außer Uebung gekommen.

Digitized by Google

Aber nicht blos dieser Canon, auch der Inhalt der übrigen weist auf eine viel frühere Zeit hin, auf eine Zeit, da die Kirche noch unter Verfolgung und Druck zu leiden hatte, da die Landbevölkerung in manchen Orten noch ganz heidnisch, da die Verfassung und Disciplin der Kirche erst in der Ausbildung begriffen war, er weist, um es kurz zu sagen, direct auf die Zeit des Tertullian und Hippolyt hin, und zwar aus dem Grunde, weil darin die deutlichsten Spuren des Tertullianischen Montanismus sich zeigen.

Von der Verschleierung der Jungfrauen war bereits die Rede. Andere rigorose Eigenthümlichkeiten der Montanisten waren die beiden Verbote, in der Verfolgung zu fliehen, und für die Soldaten, den Kranz auf dem Haupte zu tragen. Ueber beide Verbote hat Tertullian je ein Schriftchen verfaßt (de fuga in persecutione — de corona militis) zu dem Zwecke, um dieselben zu motiviren. Dieselben Verbote finden sich auch in unseren Canones. C. 13 heißt es: „Soldaten können in die Kirche aufgenommen werden, wenn sie die Kronen nicht auf das Haupt gesetzt haben, obgleich ihnen diese Auszeichnung zu Theil geworden." Und in c. 30 werden diejenigen Christen als solche bezeichnet, die das Bild Christi an sich tragen und die Krone des Lebens empfangen, welche außer den anderen christlichen Tugenden auch die besitzen, daß sie vor der Verfolgung nicht fliehen.

Auf die Zeit des noch herrschenden Heidenthums deutet die Bestimmung (c. 11 u. 12), in welcher einem Künstler verboten wird, ein Bild oder eine Figur behufs des Götzendienstes anzufertigen, und die andere, durch die einem Lehrer untersagt wird, heidnische Knaben zu unterrichten, es sei denn, daß er keine andere Kunst versteht, um sich den Lebensunterhalt zu erwerben, und daß er offen bekenne und täglich sage, daß kein Gott als der Vater und Sohn und heilige Geist, daß dagegen diejenigen, die von den Heiden Götter genannt werden, Dämonen seien. Auf die Zeit des herrschenden Heidenthums weist auch c. 22, in dem der Fall vorgesehen ist, daß ein Christ, weil er auf dem Lande lebt, wo gar keine Christen sich finden, die Zeit der Osterfeier nicht erfahren kann, der dann die Fasten zu einer anderen Zeit, nach Pfingsten halten soll. Die Liebesmahle (Agapen) finden manchmal unter „den Schrecken des Feindes", der Heiden, statt. Ueberhaupt stim-

Digitized by Google

men die Vorschriften über die Agapen (c. 31 u. 35) mit der Schilderung, die Tertullian von denselben gibt, genau überein.

Den Ursprung von Hippolyt verräth auch die Verordnung des 2. Canons. Es soll ein Bischof vom ganzen Volke gewählt werden. „Alsdann soll Einer aus den Bischöfen und Presbytern gewählt werden, welcher ihm die Hand auf das Haupt legt[1]." Um das Jahr 500 waren alle diese Dinge bereits genau geregelt. Hatte ja schon das erste allgemeine Concil von Nicäa im c. 4 bestimmt, daß der Bischof eigentlich von allen Bischöfen der Provinz aufzustellen sei, daß sich im Verhinderungsfalle wenigstens drei versammeln und die Handauflegung vornehmen müssen. Und die Synode von Antiochien in encaeniis (im Jahr 341) setzte fest (c. 19), es soll ein Bischof ohne Synode und ohne Anwesenheit des Metropoliten der Provinz nicht geweiht werden. Daß die Weihe eines Bischofs von drei Bischöfen vollzogen werden müsse, war eine alte kirchliche Satzung. Sie bestand auch in Rom zur Zeit des Hippolyt. Denn als Novatian um die Mitte des 3. Jahrhunderts gegen Papst Cornelius sich als Gegenbischof aufstellen ließ, wurden drei Bischöfe aus der Provinz nach Rom gelockt, welche die Weihe zu ertheilen hatten. Hippolyt, der wohl der einzige Bischof seiner kleinen Secte in Rom war, machte mit diesem Canon eine Ausnahme, da sonst eine bischöfl. Ordination, wie es scheint, unmöglich gewesen wäre.

Auf den Rigorismus der Montanisten weist endlich auch der 6. Canon, der die merkwürdige Bestimmung hat: „Wenn Jemand für würdig befunden wird, um des Glaubens willen vor Gericht zu stehen und um Christi willen gestraft zu werden, dann aber aus Nachsicht frei gelassen wird, so verdient ein solcher den priesterlichen Grad vor Gott, nicht gemäß der Ordination, welche vom Bischof geschieht; sein Bekenntniß selbst ist seine Ordination. Wird er aber zum Bischof erwählt, so muß er geweiht werden. Wird Jemand nach abgelegtem Bekenntniß ohne Folterung unverletzt entlassen, so ist er des Priesterthums würdig, muß jedoch vom Bischof ordinirt werden. Wenn ein solcher (Bekenner), da er Jemandens Sclave war, um Christi willen Marter erduldet hat, so ist

1) Episcopus eligatur ab omni populo . . . Deinde eligatur unus ex episcopis et sacerdotibus, qui manum capiti ejus imponat et oret.

Digitized by Google

er ebenfalls bei der Heerde als Priester anzusehen; denn wenn er auch die formelle Weihe des Priesterthums nicht empfangen hat, so hat er doch den Geist des Priesterthums bekommen. Der Bischof möge daher bei der Ordination die Recitation des Gebetes unterlassen, welches sich auf die Erlangung des hl. Geistes bezieht." So hoch auch die Kirche die Martyrer ehrte, als ein Ersatz der priesterlichen Ordination ist aber das Martyrium doch nie angesehen worden. Dagegen war dies bei den Montanisten wirklich der Fall. Sie stellten ja der Kirche Christi und der Psychiker eine Kirche des Paraklet und der Pneumatiker gegenüber und behaupteten, daß diese die Sündenvergebungsgewalt besitzen, auch wenn sie nicht ordinirt waren. Aus diesem Princip entsprang dieser Canon. Das öffentliche Bekenntniß des Glaubens, vereint mit der standhaften Erduldung von Qualen für denselben beweise, daß Einer den Geist habe, ein Pneumatiker, ein Organ des Paraklet sei; daher brauche das Gebet um die Verleihung des Geistes nicht mehr gesprochen zu werden, da er ohnehin schon factisch im Besitze desselben sei, somit im Geiste die priesterliche Weihe und Gewalt empfangen habe. Gerade in dieser Doctrin und Praxis der Montanisten lag das Gefährliche dieser Häresie. Auf Grund derselben gestatteten sie bekanntlich sogar pneumatischen Frauen die Ausübung des öffentlichen kirchlichen Lehramtes. Hiedurch schoben sie das kirchliche Lehr- und Prieseramt auf die Seite und setzten an deren Stelle eine vermeintliche Privatinspiration und ein pneumatisches Priesterthum der Bekenner.

Den Beweisen, daß in diesen Canonen des Hippolyt offenbare Spuren des Montanismus enthalten seien, widerspricht der 15. Canon keineswegs. Denn wenn darin auch gesagt wird, es sollen solche, die nach der Taufe in die früheren Sünden zurückfallen, excommunicirt sein, „bis sie Buße gethan mit Weinen und Werken der Barmherzigkeit" [1]), so sind unter den aufgeführten Vergehen gerade

1) Fornicator, vel qui quaestum ex fornicatione quaerit, vel cinaedus, inprimis autem, qui mendacia dicit, deinde singuli socordes et vitiose inertes, vel asotus (?), vel magi vel astrologi, harioli, somniorum interpretes, praestigiatores, concitatores, qui plebem ad turbas seditionesque commovent, vel qui philacteria conficiunt, usurarii, injuriosi, vel amatores mundi, qui juramentis delectantur, qui conviciis circumquaque homines carpit, vel foeneratur, vel homines contemnit vel horas diesque

Digitized by Google

die schweren, wie Mord und Ehebruch, für welche die Montanisten gar keine Aussöhnung gestatteten, nicht verzeichnet. Was Hippolyt in den Philosophumena (IX, 12) dem Papste Kallistus zum unverzeihlichen Vorwurf machte, war nicht, daß er überhaupt Rückfällige und deßhalb der Excommunication Verfallene zur Kirchenbuße und Wiederaufnahme in die Gemeinschaft der Gläubigen zuließ, sondern daß er dies auch auf die der Verbrechen des Mordes und des Ehebruches Schuldigen ausdehnte, überhaupt den Grundsatz verkündigte, es können alle Sünden ohne Ausnahme auch nach der Taufe in der Kirche nachgelassen werden[1]).

Dies waren die Punkte, derentwegen Hippolyt in den Philosophumena so arge Anschuldigungen und Invectiven gegen Kallistus richtete[2]). Der Canon steht also durchaus nicht im Widerspruch mit den Anschauungen Hippolyts, wie wir sie aus den Philosophumena kennen. Er kann also als Gegengrund gegen seine Autorschaft nicht verwendet werden.

Ebensowenig braucht der Zusatz zu c. 8, der den Priestern die Fortsetzung der Ehe gestattet, als eine Interpolation betrachtet zu werden; denn er drückt nur die zur Zeit des Hippolyt auch in der abendländischen Kirche noch bestehende Praxis aus, wenn man auch damals schon die Fortführung des ehelichen Umganges bei verehelichten Priestern nicht gerne sah und dieselbe überhaupt nicht

---

(superstitiose) praeeligit (asseverans), quasdam esse infaustas: hi omnes et qui similes sunt his, neque ad catechumenatum neque ad baptismum admittendi sunt, donec ab omnibus talibus operibus abstineant. Trium testium asseveratione opus est, qui testentur illos ab omnibus talibus nefandis operibus jam resiluisse. Non raro enim fit, ut homines usque ad senectutem propositis suis inhaereant, nisi summa vi contendant.

Quodsi post baptismum in illa, quae significavimus criminosa flagitia relapsi inveniuntur, ex ecclesia expellantur, donec poenitentiam egerint cum fletu, jejunio et operibus misericordiae.

1) Τοιαῦτα ὁ γόης τολμήσας συνεστήσατο διδασκαλεῖον κατὰ τῆς ἐκκλησίας οὕτως διδάξας, καὶ πρῶτος τὰ πρὸς τὰς ἡδονὰς τοῖς ἀνθρώποις συγχωρεῖν ἔπεινόησε, λέγων πᾶσιν ὑπ' αὐτοῦ ἀφίεσθαι ἁμαρτίας. — Ὁρᾶτε εἰς ὅσην ἀσέβειαν ἐχώρησεν ὁ ἄνομος μοιχείαν καὶ φόνον ἐν τῷ αὐτῷ διδάσκων, καὶ ἐπὶ τούτοις τοῖς τολμήμασιν ἑαυτοὺς οἱ ἀπηρυθριασμένοι καθολικὴν ἐκκλησίαν ἀποκαλεῖν ἐπιχειροῦσι. Philos. IX, 12. Ed. a Dunker et Schneidewin, p. 458 et 460.

2) Philosoph. IX. 12.

Digitized by Google

häufig vorkam. Ein förmliches Verbot sprach erst die Synode von Elvira (im Jahre 306) aus.

Dieser Zusatz steht auch nicht im Widerspruch mit dem Schlusse des 30. Canons, der sagt: „Wenn aber ein Christ zu der Stufe des (himmlischen) Reiches hinanstrebt (si autem christianus ad gradum regni (coelestis) aspirat), so muß er sich von den Weibern durchaus ferne halten und sich mit seinem Herzen fest vornehmen, sie nicht anzusehen und nicht Speise mit ihnen zu nehmen." Denn dieser Absatz bezieht sich offenbar nicht auf das sittliche Streben aller Christen nach dem Himmelreiche, sondern auf eine besondere Classe, auf den Stand (gradus) der Enthaltsamen (continentes) und auf die Jungfräulichen, welche um des Himmelreiches willen (Matth. 19, 11. 12) auf die eheliche Gemeinschaft verzichtet, die Enthaltsamkeit bereits gelobt hatten oder zu geloben Verlangen trugen.

Wir haben noch einen Beweis für unsere These anzuführen, der aus dem Eingang der Canones hergenommen ist. Schon Achelis hat darauf hingewiesen, daß wir daselbst eine Polemik gegen den Papst Kallistus erblicken dürfen. Funk stellt das freilich in Abrede und bemerkt, diese Auffassung habe alles gegen sich; die fraglichen Stellen führen nicht zu dem Kirchenlehrer (Hippolyt) hin, vielmehr von ihm hinweg (S. 270). Allein sehen wir uns die Sache näher an.

Die Frage betrifft die Lehre von der Trinität, näherhin die Persönlichkeit und Göttlichkeit des Logos, worüber, wie dies bekannt ist, Hippolyt und Kallistus heftig gegen einander gerathen waren. Der Autor der Canones setzt daher mit Bedacht dieses Bekenntniß von der Trinität und speciell vom Logos an die Spitze, indem er erklärt: „Vor allem müssen wir unsere Rede mit dem heiligen, rechten Glauben beginnen, der da ist an unsern Herrn Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Wir haben dieses aufgestellt zur Bezeugung des Glaubens und bekennen freiwillig, in der Wahrheit beharrend, die Dreieinigkeit, welche in allem gleich an Ehre, gleich an Herrlichkeit ist und weder Anfang noch Ende hat. Das Wort ist der Sohn Gottes, der da ist der Schöpfer jeder Creatur, der sichtbaren und der unsichtbaren. Dieses stellten wir auf mit Ueberlegung und wohlerwogen (hoc statuimus consulto et deliberate) gegen einige verderbte Menschen, welche über

Digitized by Google

das Wort Gottes Ungebührliches ausgesagt haben (contra quosdam perditos homines, qui de Verbo Dei nefaria edixerunt), wie denn von solchen unser Herr Jesus Christus geredet hat."

Funk behauptet, dieses Bekenntniß drücke nicht den Standpunkt des Hippolyt, sondern eher die Lehre seines Gegners aus. Man kann sagen, es drücke die Lehre beider aus. In Bezug auf die Trinität lehrte auch Hippolyt wesentlich katholisch und bekannte die Ewigkeit und Persönlichkeit des Logos, wie er dies in diesen Sätzen ausdrückt. Aber in seinen Augen lehrte Kallistus Irrthümliches. Er beschuldigt ihn offen — wenn auch ganz mit Unrecht — daß er die Irrlehre des Noëtus erneuert habe, indem er die Person des Logos leugne und lehre, der Vater sei Mensch geworden [1]). Er sagt geradezu, Kallistus habe eine neue Häresie erfunden, indem er lehre, der Logos selbst sei der Sohn und dieser nämliche werde Vater genannt; der Incarnirte sei nichts anderes als der Vater; es gebe nur eine göttliche Person [2]). Hippolyt wirft also dem Kallistus, der ein schlimmer verschlagener Mensch sei, vor, er negire die persönliche Existenz des Logos. Und dasselbe meint wohl auch der Autor der Canones, wenn er sagt, er stelle absichtlich und wohl überlegt das Bekenntniß von der Trinität, vom Sohne Gottes, dem Schöpfer der sichtbaren und unsichtbaren Welt, an die Spitze gegen gewisse verderbte Menschen, qui de Verbo Dei nefaria edixerunt. Es ist also gewiß nicht richtig, wenn Funk dieser Auffassung widerspricht, behauptend, der Autor hätte viel eher sagen müssen: de Deo (patre) nefaria dixit. Die Sache bleibt sich gleich. Der dem Kallistus imputirte Irrthum betraf den Vater und den Sohn in gleicher Weise; aber doch handelte es sich im Trinitätsstreite und auch im Streite zwischen Hippolyt und Kallistus vorherrschend um die persönliche Existenz und göttliche Wesenheit des Sohnes; und Hippolyt konnte somit

1) Ταύτην τὴν αἵρεσιν ἐκράτυμε Κάλλιστος, ἀνὴρ ἐν κακίᾳ πανοῦργος καὶ ποικίλος πρὸς πλάνην, θηρώμενος τὸν τῆς ἐπισκοπῆς θρόνον. Philosoph. IX, 11. p. 450.

2) Λέγων τὸν λόγον αὐτὸν εἶναι υἱόν, αὐτὸν καὶ πατέρα ὀνόματι μὲν καλούμενον . . καὶ εἶναι τὸ ἐν τῇ παρθένῳ σαρκωθὲν πνεῦμα οὐχ ἕτερον παρὰ τὸν πατέρα, ἀλλὰ ἓν καὶ τὸ αὐτό. L. c. IX, 12. p. 458. Ἓν οὖν τοῦτο πρόσωπον, ὀνόματι μὲν μεριζόμενον, οὐσίᾳ δὲ οὔ. L. c. X. 27. p. 580.

Digitized by Google

von seinem Standpunkte aus seinen Gegnern, d. i. dem Kallistus und den übrigen römischen Geistlichen, vorwerfen, sie hätten nefaria de *Verbo Dei* verkündigt und vertreten.

Aber dies ist nur die eine Seite des Argumentes. Es stimmt nämlich auch die Zeichnung, die Hippolyt von seiner Stellung und Thätigkeit als eines Gegenbischofs von Rom in den Philosophumena entwirft, mit der im Eingang der Canones ganz überein.

Dort sagt Hippolyt, er sei gegen Kallistus aufgetreten, weil dieser nicht blos in der Trinitätslehre irre, sondern durch seine laxe Handhabung der Bußdisciplin und verderbliche Lehre, als könnten und dürften auch die Capitalverbrechen des Ehebruchs und des Mordes nachgelassen werden, alle Sittlichkeit in der Kirche zerrütte und diese als die reine Braut Christi verderbe; er habe sich von ihm getrennt und ihn und seine Anhänger aus der Kirche ausgeschlossen. Seine Kirche sei die wahre, obgleich die getrennte noch immer die katholische heiße und viel zahlreicher sei, da auch solche, die er excommunicirt habe, zu derselben übergehen.

Wir sehen also wirklich in Hippolyt einen römischen schismatischen Bischof, der sich für den rechtmäßigen hält und über die Gegenpartei die Excommunication ausgesprochen hat.

Ganz als derselbe tritt uns der Autor der Canones vor Augen. Denn er proclamirt sich selbst als den obersten römischen Bischof, indem er beginnt: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, des einzigen Gottes. Dieses sind die Canones der Kirche mit den Vorschriften, welche Hippolyt, der oberste Bichof von Rom, nach den Verordnungen der Apostel aufgeschrieben hat im hl. Geiste, der aus ihm redet." Dann schildert er seine bischöfliche Thätigkeit gegen jene Verderbten, qui nefaria de Verbo Dei edixerunt. „Deßhalb haben wir, in desto innigerer Einigkeit verbunden, jene in der Kraft Gottes ausgeschlossen, da sie ja mit der Kirche Gottes nicht übereinstimmen, noch mit uns sind, die wir Schüler der (heiligen) Schriften sind. Deßhalb haben wir sie mit allem, was zu ihnen gehört, von der Kirche ausgeschlossen und sie Gott anheimgegeben, wir, die da richten werden die Creaturen (Matth. 19, 28; 1 Kor. 6, 3) in Gerechtigkeit."

Es dürfte also als zweifellos anzusehen sein, daß der Verfasser der Canones wirklich Hippolyt, der Gegenbischof von Rom,

Digitized by Google

war, und daß er sie verfaßt hat als kirchliche Normen für seine neue kleine Secte.

Diese Canones stellen demnach in der That das römische Kirchenwesen dar, wie es zur Zeit des Hippolyt beschaffen war, nur finden wir es, entsprechend seiner Stellung, von montanistischem Einschlag durchzogen.

Ich kann diese Anzeige nicht schließen, ohne eine Bemerkung beizufügen. Der h. Hippolyt erscheint uns in diesen Canones, wie in den Philosophumena, in einem sehr ungünstigen Lichte; und doch genoß er in der ältesten Kirche als Kirchenvater großes Ansehen und als Martyrer hohe Verehrung. Jenes erklärt sich aus den Umständen. Die Canones und jedenfalls auch die letzten Bücher der Philosophumena schrieb er in der Zeit, da sein bisheriger Streit mit Kallistus, der schon unter Papst Zephyrinus sein Hauptgegner gewesen, aufs Heftigste entbrannt war. Beschuldigungen gingen hinüber und herüber. Kallistus beschuldigte den Hippolyt öffentlich des Ditheismus, dieser jenen der Irrlehre des Noëtus, des Patripassianismus. Keiner von beiden verdiente jedoch wirklich den schweren Vorwurf.

Ich habe mich schon anderswo dahin ausgesprochen[1]), daß sich Hippolyt nach dem Tode des Kallistus (222 oder 223), als die Beschuldigung gegen ihn aufhörte, bald wieder zurechtfand. In der Trinitätslehre trug er ja im Wesentlichen die Lehre der Kirche vor; und die milderen Grundsätze in Handhabung der Bußdisciplin konnte er als die richtigen und zeitgemäßen nicht lange verkennen. Ich glaube daher, daß bald nach dem Tode des Kallistus — nicht erst 235 — der Conflict ausgeglichen wurde und das Schisma in der römischen Kirche aufhörte, nachdem es nur wenige Jahre gedauert hatte. Die Freude über diese Wiedervereinigung des berühmten Lehrers und seiner wenigen Anhänger mit der Kirche mochte allgemein und sehr groß sein.

Da nun Hippolyt als Bischof seine Würde in Rom nicht ausüben konnte, so dürfte er in dem nahen Portus romanus (dem heutigen Porto) seinen Sitz genommen haben; und so dürfte sich erklären, wie ihn ältere griechische Schriftsteller, Anastasius Apokrisiarius, Georgius Syncellus und Johannes Zonaras, als Bischof

1) Lehrbuch der Patrologie und Patristik. Mainz. 3 Bd. 1. B. S. 260.

Digitized by Google

von Portus romanus bezeichnen, während andere gleichzeitige, Leontius von Byzanz, Nicephorus, ihn einfach Bischof von Rom nennen.

Dort, in der vom Kaiser Claudius angelegten Hafenstadt von Rom residirend, mochte Hippolyt noch an zehn Jahre ebenso segensreich im Dienste der Kirche gewirkt haben, wie früher. Auf diese Weise entschwand die Erinnerung an seine kurze Sonderstellung unter Kallistus, indem der Segen seiner Thätigkeit und die Verehrung seiner ehrwürdigen Persönlichkeit sie auslöschte. In der Freude darüber setzten ihm seine zahlreichen Verehrer die noch vorhandene berühmte Statue. Sein Martyrium zugleich mit dem des Papstes Pontianus (235 oder 236) tilgte dann die letzte Spur. Sein Leichnam wurde zugleich mit dem des genannten Papstes unter dem zweiten Nachfolger dieses von Sardinien nach Rom zurückgebracht und an der Via Tiburtina, wo auch Laurentius seine Ruhestätte fand, begesetzt. Hippolyt gehörte von da an zu den gefeiertsten Bekennern der römischen Kirche. In Portus romanus erhielt er selbstverständlich keinen Nachfolger.

Sein hehres Beispiel, das er gegeben, bewog wohl auch seinen Freund und Streitgenossen Tertullian in Carthago, denselben Schritt zu thun. So entging auch dieser, so heftig er auch gegen Kallistus einst gestritten hatte, der Condemnirung seiner Person und seiner Schriften.

Würzburg. Nirschl.

Der Buddhismus nach älteren Pâli-Werken dargestellt von Dr. Edmund Hardy, a. o. Professor an der Universität Freiburg i. Br. Münster i. W. Aschendorff, 1890. VIII u. 178 S. Preis 2 M. 75 ₰.

Es gibt heutzutag fast kein Gebiet, das nicht von den Feinden des Christenthums gegen das letztere auszubeuten versucht wird. Denn nicht nur die Philosophie, die Naturwissenschaft, die Sprachforschung, die Geschichte, die Archäologie, die Bibelkritik, die Kunst, die Politik und das sociale Leben werden zu diesem Zwecke benutzt, sondern man schmiedet jetzt auch selbst aus dem vorchristlichen Heidenthum Waffen gegen die christliche Religion, indem man vielfach darauf ausgeht, die religionsgeschichtlichen Forschungen über die ältere und älteste Zeit möglichst gegen sie zu verwerthen. Dieser Thatsache gegenüber können und dürfen die christlichen Philosophen

Digitized by Google

und Theologen sich nicht müßig verhalten, sondern müssen nach den verschiedensten Richtungen hin Front machen, wo immer die Gegner ihre Batterien auffahren. Das gilt nun speciell auch vom religionsgeschichtlichen Gebiete. Darum hat der Unterzeichnete schon vor 14 Jahren in seinem Werke „Heidenthum und Offenbarung" (Mainz, Kirchheim) den Versuch gemacht, die modernen religionsgeschichtlichen Forschungen rücksichtlich der ältesten Culturvölker: der Inder, Perser, Babylonier, Assyrer und Aegypter in *christlichem* Interesse zu verwerthen, indem er darin den Nachweis liefert, daß gerade durch die für unser Jahrhundert so ruhmreichen Entdeckungen und Entzifferungen der religiösen Denkmäler der Vorzeit die alttestamentliche Bibel in ihrer historischen Wahrheit bestätigt wird.

Es war daher auch eine glückliche Idee, daß die Aschendorff'sche Verlagsbuchhandlung zu Münster i. W. in der jüngsten Zeit es unternommen hat, eine „Sammlung von Darstellungen aus dem Gebiete der nichtchristlichen Religionsgeschichte" herauszugeben, die sich zur Aufgabe setzt: „die Ergebnisse der religionsgeschichtlichen Forschung unserer Tage den wissenschaftlich Gebildeten zugänglich zu machen und den Studirenden zum Weiterstudium auf dem betreffenden Gebiete das nöthige Material an die Hand zu geben." Die erste Publication dieser Sammlung bildet das oben bezeichnete Werk über den Buddhismus von Prof. Dr. E. *Hardy*, und wurde damit ein glücklicher Anfang gemacht.

Das Werk zerfällt in sieben Kapitel nebst Anmerkungen, vier Anhängen, einem Namenregister und einer Karte vom „heiligen Land des Buddhismus". Das erste Kapitel (S. 1—25) bietet uns eine allgemeine Orientirung über den Buddhismus überhaupt, die bezüglichen literarischen Quellen, sowie die Cultur- und Religionszustände im nördlichen Indien zur Zeit Buddhas. Im zweiten Kapitel (S. 25—48) wird sodann das Leben Gotama Buddhas geschildert. Das dritte Kapitel (S. 48—71) stellt die Lehren des älteren Buddhismus dar. Das vierte Kapitel (S. 71—88) handelt von dem Orden, den Buddha gestiftet hat, während im fünften Kapitel (S. 89—102) ein Vergleich zwischen dem Buddhismus und dem Jainismus, einer andern gleichzeitigen analogen Religionssecte Indiens, angestellt wird. Das sechste Kapitel (S. 102—110) bespricht den hervorragendsten Schirmherrn des Buddhismus im 3.

Digitized by Google

Jahrhundert v. Chr.: den König Asoka, und im letzten und wichtigsten Kapitel (S. 110—142) wird eine sehr interessante Parallele zwischen dem Buddhismus und dem Christenthum gezogen.

Die Quellen, woraus der gelehrte Verfasser schöpft, sind die ältesten Literaturdenkmäler, die wir vom Buddhismus besitzen. Doch reicht ihre Abfassung keineswegs bis zur Zeit Buddhas hinauf, sondern nur bis ins erste Jahrhundert v. Chr., da ursprünglich die buddhistische Lehre und Geschichte nur durch mündlichen Unterricht oder durch Tradition fortgepflanzt wurde. Wir sind deßhalb auch nicht mehr im Stande, in den Berichten über Buddha das wirklich Historische von dem blos Mythischen genau zu sondern.

Der ursprüngliche Name Buddhas (d. h. der Erleuchtete) war Gotama. Er stammte um die Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. aus dem adelichen Geschlechte der Sakyas, deren Haupt auch den Titel „râjâ" oder König führte. Sein Geburtsort war Kapilavatthu, nordwestlich von Benacres an den südlichen Ausläufern des Himalaya. Nach einer buddhistischen Sage soll es seiner Mutter, mit Namen Maya, in der Nacht der Empfängniß ihres Sohnes geträumt haben, ein weißer Elephant — nach indischer Anschauung das Sinnbild der Milde — sei in ihre Seite eingetreten. Gotama führte in seiner Jugend ein genußreiches Leben und trat in die Ehe, aus der ein Sohn, Namens Rahula, hervorging. Da ihn aber die Freuden der Welt nicht befriedigten, entschloß er sich im 29. Lebensjahre die Heimath zu verlassen und Ascet zu werden. Angethan mit einem gelben Gewande, mit geschorenem Haupt- und Barthaar und die Almosenschale in der Hand wanderte er nun als Bettler von Ort zu Ort und verbrachte sieben Jahre im Ringen nach der rechten Erkenntniß und in Buße. Schließlich soll der Versucher Mara, die symbolische Verkörperung alles Bösen, zu ihm getreten sein, um ihn von seinem Werke abzubringen; doch habe Buddha ihn überwunden. Und nun sei ihm in einer Nacht unter einem Feigenbaume die wahre Erkenntniß des „Wesens der Dinge" aufgegangen. Nach einer mehrtägigen Meditation stieg er immer höher in der Erfassung der Weisheit, die er dann auch andere Heilsbegierige lehrte, von denen mehrere sich bald ihm als Jünger anschlossen.

Die Quintessenz seiner Lehre bilden „die vier edlen Wahrheiten": 1. alles Dasein ist Leiden; 2. der Ursprung des Leidens ist

Digitized by Google

unser Wille oder der Durst nach Dasein; 3. die Ausrottung dieses Durstes hebt das Leiden auf; 4. zu diesem Ziele führt „der edle achtgliederige Weg": nämlich „rechtes Glauben, rechtes Entschließen, rechtes Wort, rechte That, rechtes Leben, rechtes Streben, rechtes Gedenken und rechtes Sichversenken". Der Grundgedanke seiner Lehre war: „Alles vergeht." Darum soll man sich von allem möglichst frei machen und sich dadurch selbst vom Leiden erlösen, um schließlich ins Nirvana oder in den Zustand der ewigen Empfindungs- und Bewußtlosigkeit einzugehen.

Nach der Erlangung der „wahren Weisheit" lebte Buddha noch 45 Jahre lang, gründete inzwischen eine Genossenschaft von einigen hundert Mitgliedern — Bettler genannt — und starb um das Jahr 477 v. Chr. in einem Haine bei Pava, umgeben von mehreren seiner Jünger, eines sanften Todes. Seine letzten Worte waren: „Wirket euer Heil mit Eifer!"

Da zwischen Buddha und Christus unstreitig sich manche Aehnlichkeit zeigt, so wurde in der neuesten Zeit von R. Seydel in seiner Schrift „Die Buddha-Legende und das Leben Jesu nach den Evangelien" (Leipzig 1884) die Hypothese aufgestellt, daß ein älteres (nun verloren gegangenes) buddhistisches Legenden-Werk, dessen Bearbeitungen uns in den jüngeren Buddha-Epen vorliegen, den Evangelisten oder vielmehr einem poetisch angelegten Christen, dessen Evangelium die Evangelisten benutzt haben sollen, zur Vorlage gedient habe, m. a. W., daß die evangelische Darstellung des Lebens Christi durch die Buddha-Legende beeinflußt worden sei. Die Haltlosigkeit dieser Hypothese hat Hardy trefflich nachgewiesen. Die Analogien zwischen Buddha und Christus und den von ihnen gegründeten Religionen sind nur äußerliche und zufällige, während die inneren Gegensätze zwischen beiden principiellster Art sind. Wir wollen die wichtigsten kurz hervorheben.

Der charakteristische Grundzug, den Christus und Buddha mit einander gemein haben, besteht darin, daß beide sich der leidenden Menschheit annahmen. Und doch welch ein gewaltiger Unterschied! Der eine thut es, um durch sein eigenes Beispiel zu zeigen, daß ohne Leiden niemand in die Herrlichkeit eingehen kann; der andere dagegen, um den Menschen das Unerträgliche des leidenvollen Daseins begreiflich und die Trennung vom Dasein, welches Leiden ist, leicht zu machen. — Christus lehrt Muth und Ausdauer im

Digitized by Google

Leiden, Ruhm und Verklärung durch daſſelbe; Buddha dagegen geht auf die Vernichtung des Leidens aus. — Chriſtus ferner, welcher ſagt, daß es gut ſei, leiden zu müſſen, thut dennoch alles, um das Leiden der Menſchen zu mildern; Buddha dagegen, welcher lehrte, daß das Leiden etwas ſehr Schlimmes ſei, that trotzdem praktiſch nichts, um demſelben bei andern zu ſteuern. — Chriſtus beſiegelte die Wahrheit ſeiner Lehre mit dem ſchmerzlichſten Tode: er ſtirbt am Kreuze; Buddha aber ſtarb als achtzigjähriger Greis eines ganz natürlichen Todes — infolge Genuſſes von Schweinefleiſch! — Die Grundvorausſetzung der chriſtlichen Religion iſt der perſönliche Gott; der Buddhismus dagegen kennt keinen Gott, er iſt die Religion des Atheismus und darum von den modernen Atheiſten ſo ſehr geſchätzt. — Chriſtus ferner lehrt die individuelle Unſterblichkeit der Menſchenſeele; Buddha dagegen leugnet dieſelbe. — Das Endziel der Erlöſung durch Chriſtus iſt das „ewige Leben"; das Endziel der Erlöſung nach Buddha iſt der „ewige Tod" — das Nirvana. Aehnliche ſchroffe Gegenſätze finden ſich auch in der Moral zwiſchen dem Chriſtenthum und dem Buddhismus, wie Hardy dargethan hat.

Der Verfaſſer hat ſeine Aufgabe trefflich gelöſt. Er zeigt ſich in der indiſchen Literatur ſehr bewandert und ſchöpft ſelbſtändig aus deren Quellen. Die Darſtellung iſt formvollendet und elegant. Sein ebenſo ſchönes als intereſſantes Werk bildet nicht nur einen ſchätzenswerthen Beitrag zur allgemeinen Religionsgeſchichte, ſondern auch zur chriſtlichen Apologetik.

Oberdürrbach-Würzburg. Dr. E. L. Fiſcher.

Kirchengeſchichtliche Studien. Herausgegeben von Dr. Knöpfler, Dr. Schrörs, Dr. Sdralek, o. ö. Profeſſoren der Kirchengeſchichte zu München, Bonn und Münſter i. W. 1. Bandes 2. Heft. Wolfenbüttler Fragmente, Analekten zur Kirchengeſchichte des Mittelalters aus Wolfenbüttler Handſchriften von M. Sdralek. Münſter i. W. Verlag von H. Schöningh 1891, mit 2 Tafeln in Lichtdruck. 191 S. 8°. *M.* 4,60, Subſcriptionspreis *M.* 3,40.

Zu den erfreulichen Erſcheinungen auf literariſchem Gebiete gehört die anſehnliche Zahl und die Rührigkeit jüngerer kirchenhiſtoriſcher Kräfte katholiſchen Charakters. Wieder ein Beweis hiefür liegt in dem vorbezeichneten Unternehmen, wonach kirchen-

Digitized by Google

historische Studien heftweise, den Jahrgang zu etwa 40 Bogen berechnet, erscheinen sollen. Schon die erste Studie, Papst Benedict XI. von P. Funke, berechtigte zu guten Erwartungen, die sich bei vorliegender zweiter Studie wieder bethätigen. Dem Verfasser gelang es, aus mehreren Handschriften der herzogl. Bibliothek zu Wolfenbüttel (codd. helmst.) bedeutende Fragmente von Quellen zur Kirchengeschichte und zum Kirchenrechte zu erschließen. Der Beschreibung der in Rede stehenden Handschriften und ihres Inhalts folgt die Wiedergabe der unedirten Stücke aus denselben, nämlich 9 Briefe des Papstes Paschalis II., 6 Erlasse und Briefe von Cardinälen, päpstlichen Legaten und Erzbischöfen (darunter die sog. Decrete des h. Bonifatius von Mainz), die Canones von 6 Synoden (angelsächsische, von Clairmont, Poitiers) des 8., 11. und 12. Jahrhunderts, 3 Actenstücke zur Geschichte des Gottesfriedens, 2 theologische Controversschriften aus dem Zeitalter des Investiturstreits, zum Schlusse Vermischtes.

Die Einleitungen, die Commentare, die Literatur, welche herangezogen ist, überhaupt die ganze Methode der Publication entspricht vollständig den heutigen strengen Anforderungen.

Klein-Winternheim. F. Falk.

Catholiques Allemands, par A. Kannengieser. Quatrième mille. Fribourg (Suisse) Librairie de l'Université. Paris chez P. Lethielleux. 1892. 384 p. in 8°.

Der Verfasser, ein Geistlicher aus dem Oberelsaß und Redacteur der „Défense", hat sich durch dieses Buch geradezu ein Verdienst um Frankreich erworben; es erschien in einem Augenblicke, wo jenseits der Vogesen die Bureaukratie sich anschickte, mit Hilfe veralteter Gesetzesbestimmungen einen neuen Verstoß gegen die Bischöfe zu unternehmen. Es wird den französischen Katholiken ein außerordentlicher Dienst erwiesen, wenn man sie anleitet, die deutschen Verhältnisse zu studiren und die gewonnene Erkenntniß m. m. in ihrem Vaterlande zu verwerthen. Wie bald könnte die katholische Kirche in Frankreich wieder groß dastehen, wenn die Katholiken Frankreichs ihren angeborenen, bewundernswerthen religiösen Opfermuth verbinden wollten mit jenem politischen Opfermuthe, der die Katholiken Deutschlands so viele Jahre hindurch beseelte, aber zuletzt auch ihrer gerechten Sache den Sieg errungen

Digitized by Google

hat. Sehr passend fügt deßhalb der hochw. Verfasser seiner Vorrede die Worte des hl. Augustinus bei: Si isti, cur non ego?

Von den sieben Kapiteln, in die das Buch zerfällt, beschäftigt sich das erste mit Windthorst, dem Unvergeßlichen. Sein Lebensgang, sein Verhältniß zu Bismarck, seine Rednergabe und seine alles bezwingende Persönlichkeit werden treffend geschildert. Sodann treten in den zwei folgenden Kapiteln der Socialismus und die politische Rolle des Clerus vor unser geistiges Auge, allerdings in französischer Beleuchtung. Gleichwohl muß man dem Verfasser nachrühmen, daß er diese so verwickelten Verhältnisse, namentlich auch die Stellung unseres Clerus innerhalb der Presse und in den gesetzgebenden Körperschaften, durchweg sehr gut aufgefaßt und klar dargestellt hat. Ebenso findet die Thätigkeit der deutschen Geistlichen in den Bauern-, Arbeiter- und Gesellenvereinen in Abbé Kannengieser einen glänzenden Apologeten. Es ist dies um so höher anzuschlagen, als die Sympathien der französischen Geistlichkeit viel eher nach Poitiers (Freppel und P. Coudron) als nach Lüttich (Doutreloux und Korum) sich neigen. Das vierte Kapitel macht den Leser mit einem der schlimmsten Auswüchse des Culturkampfes, dem Brodkorbgesetze, bekannt und schildert den heldenmüthigen Widerstand von Clerus und Volk, ein Widerstand, der die Urheber zum ersten Schritt nach Canossa drängen sollte. Die beredte Schilderung des Segens, der den Katholikenversammlungen entströmt, die eingehende Würdigung des Einflusses, welchen Secretär Hitze auf die Arbeiterschutzgesetzgebung ausübte, schließen den politischen Theil des Buches. In das religiöse Denken und Fühlen des deutschen Volkes hineinzublicken gibt das siebente Kapitel Gelegenheit, indem es die Ausstellung des h. Rockes in Trier nach ihrer geschichtlichen wie ascetischen Bedeutung in nüchterner, aber durchaus pietätvoller Weise bespricht.

Ein Anhang beschäftigt sich mit Döllinger, der in seinem Falle mit Lamennais und Tertullian verglichen wird; der Verfasser schließt seine Skizze sehr würdig, indem er die Seele des einst so großen Mannes der Barmherzigkeit Gottes empfiehlt.

Wir hoffen zuversichtlich, daß das schöne Buch, welches bereits in vierter Auflage erschienen ist, seinen Weg machen und großen Segen verbreiten werde.

Bensheim. Dr. J. Moser.

Digitized by Google

Briefe und Acten zur Geschichte Maximilians II. Gesammelt und herausgegeben von W. E. Schwarz. II. Theil: Zehn Gutachten über die Lage der katholischen Kirche in Deutschland (1573/76) nebst dem Protokoll der deutschen Congregation (1573/78). Paderborn 1891. Bonifatius-Druckerei. LII. und 135 S. 8°. Preis 4 *M.* 40 *Pf.*

Im Jahre 1889 hat Schwarz den I. Theil seiner „Briefe und Acten zur Geschichte Maximilians II." veröffentlicht, nämlich den Briefwechsel dieses Kaisers mit Papst Pius V. Dieser früheren Arbeit, die in gelehrten Kreisen sehr beifällig aufgenommen worden ist, reihet sich die vorliegende Schrift würdig an. Allerdings bringt dieselbe fast nichts über Kaiser Maximilian, dagegen bietet sie uns höchst interessante Angaben sowohl über die Lage der katholischen Kirche in Deutschland unter Gregor XIII. als über die wahrhaft väterliche Fürsorge, die dieser Papst den deutschen Katholiken zu Theil werden ließ. Schon Janssen (V, 180) hat auf die besondere Sorgfalt hingewiesen, mit welcher sich der Nachfolger Pius V. der deutschen Kirche annahm. Deutsche, die Jahre lang zu Rom in den höchsten geistlichen Kreisen verkehrt hatten, bezeugten: „Gregor besaß, man möchte sagen, ein deutsches Herz, so groß war seine Fürsorge für Deutschland. Mit keinem Lande beschäftigte er sich angelegentlicher, als mit diesem; aus keinem zog er eifriger Berichte ein." Daß dies Lob auf Wahrheit beruht, ersehen wir aus der Schrift, deren Inhalt wir hier kurz angeben wollen.

Im Mai 1572 hatte Gregor XIII. die Regierung der Kirche übernommen; schon im Januar 1573 errichtete er eine Congregation, die sich ausschließlich mit den deutschen Angelegenheiten beschäftigen sollte. Die neun Cardinäle, aus denen diese Congregation zusammengesetzt war, gehörten entweder dem Reiche an, wie Otto Truchseß und Hosius, oder hatten doch durch längeren Aufenthalt als Nuntien in Deutschland, wie Morone und Delfino, die dortigen Verhältnisse aus eigener Anschauung kennen gelernt. Die Protokolle der Sitzungen von 1573 bis 1578 werden von Schwarz aus einer Handschrift der früheren Bibliothek des Fürsten Borghese, nunmehr zu den Beständen des Vatikanischen Archivs gehörig, wörtlich mitgetheilt (71—131). Die Bedeutung eines solchen Actenstückes für die deutsche Kirchengeschichte in der zweiten

Digitized by Google

Hälfte des 16. Jahrhunderts braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden.

Mit größerem Interesse las ich indeß die verschiedenen Gutachten, die zur Orientirung über die deutschen Verhältnisse den Congregationsmitgliedern vorgelegt wurden. Im Vatikanischen Archiv hat Schwarz aus den Jahren 1573—76 nicht weniger als zehn solcher Berichte aufgefunden. Den Wortlaut derselben mit einer lehrreichen kritischen Einleitung findet der Leser in der vorliegenden Schrift. Da begegnet uns zuerst ein Gutachten von Cardinal Otto; dann berichtet Cardinal Delfino über die Erfahrungen, die er während seines Aufenthaltes in Deutschland gemacht; ähnliches geschieht von Seiten des seligen Canisius. Hierauf folgt eine ganze Reihe anderer Berichte aus Mainz, Trier, Sachsen u. s. w. Alle diese Gutachten begnügen sich nicht, von den kirchlichen Zuständen eine mehr oder weniger ausführliche Schilderung zu entwerfen; sie geben auch die Art und Weise an, auf welche den vorhandenen Mißständen abgeholfen werden könnte.

Die kirchlichen Verhältnisse, wie sie hier geschildert werden, sind durchaus keine erfreulichen. Diesen Berichten zufolge hatten die Reformbestrebungen des Trienter Concils damals in Deutschland noch keine großen Erfolge erzielt. Die früheren Klagen über den Verfall des Clerus hört man auch jetzt noch. Wohl gab es zahlreiche Bischöfe, die mit Eifer ihren Pflichten nachzukommen suchten (S. 35); doch mußte Cardinal Delfino auch hervorheben, daß von den deutschen Bischöfen „einige sich nie haben weihen lassen, etliche weder Synode gehalten noch Seminar errichtet, der größte Theil nur an Schwelgerei und andere Vergnügungen denkt und von Prälaten nichts anderes als den Namen hat" (S. 20).

Daß aber an der Spitze der Kirchen solch untaugliche Männer standen, darf uns nicht in Erstaunen setzen. Man weiß ja, aus welchen Kreisen die deutschen Bischöfe damals hervorgingen: aus den Domkapiteln, zu denen fast nur die nachgeborenen Söhne der Fürsten und adeligen Herren Zugang hatten. Wie wenig aber die meisten dieser adeligen Domherren die Pflichten ihres geistlichen Standes sich zu Herzen nahmen, ist allbekannt. Nicht mit Unrecht heißt es deßhalb in einem Gutachten: Praecipue laborandum videtur in sanandis morbis omnium gravissimis, *qui ex cathedralibus ecclesiis ad clerum omnem germanicum vi magna re-*

Digitized by Google

dundant. Nisi hic plurimorum malorum fons obstruatur, spes omnis ablata est bonos episcopos et praelatos in Germania instituendi, *quos ex corruptissima nobilitate nunc eligi necesse est* (S. 61). Wie verkommen manche dieser adeligen Herren waren, erfahren wir aus einem Bericht, der sich ausschließlich mit den Domcapiteln beschäftigt (S. 65—70). Selten, wie der Herausgeber treffend bemerkt, wird man eine anschaulichere Schilderung vom ungeistlichen Treiben dieser Leute finden: „Außer den Kapitelstellen der hohen Domkirchen nehmen sie alle besseren Prälaturen, Pfründen, Pfarreien und andere Beneficien der ganzen Diöcese in Beschlag. Deren Einkünfte geben sie für Hunde, Pferde, schlechte Weiber und luxuriösen Lebenswandel aus. Die mehr geizig gesinnten häufen dieselben zur Bereicherung ihrer Verwandten auf. So bleibt einem sonst noch so guten, gelehrten und frommen Priester aus dem Bürgerstande keine bessere Stelle übrig." Die Sitte der adeligen Herren, die Einkünfte der kirchlichen Aemter zu beziehen und die geistlichen Functionen durch bürgerliche Vikare besorgen zu lassen, hatte das schreckliche Sprichwort aufgebracht: „Die Vikare gehen für die Domherren in die Kirchen, die Domherren aber fahren an ihrer Statt zur Hölle" (S. 65 f.).

Es ist leicht zu begreifen, daß unter solchen Umständen auch der niedere Clerus sich vielfach seines hohen Berufes nicht würdig zeigte. Allgemein war damals die Klage über die allzu geringe Zahl tauglicher Geistlichen. Wegen des großen Priestermangels, berichtet Cardinal Otto, sehe sich fast jeder Bischof genöthigt, „wider seinen Willen viele Priester und Pfarrer zu dulden, welche Simonisten sind, untauglich, anstößigen Lebenswandels, excommunicirt, irregulär, verbrecherischer Thaten schuldig, Concubinarier, Trunkenbolde, ehrlos, abtrünnig vom Glauben" (S. 4).

Sollten diese Mißstände nach Möglichkeit abgestellt werden, so mußte man vor allem die allergrößte Sorgfalt auf eine gute Erziehung des Clerus verwenden. Daher wird auch fast in allen Gutachten die Errichtung von Clericalseminarien gefordert. Summa est, heißt es in einem Berichte, seminaria et plura et celerius et melius constitui debent quam hactenus, alioquin omnes de reformatione consultationes variae sunt et inanes et inutiles (S. 44). Insbesondere wird wiederholt die Nothwendigkeit betont, zahlreiche deutsche Jünglinge zu Rom im Collegium Germanicum

Digitized by Google

erziehen zu lassen. Papst Gregor XIII. nahm sich denn auch die Erweiterung und Dotirung des deutschen Collegs sehr zu Herzen. Von 1573 bis 1585 gab der eifrige Oberhirt für dieses Institut ungefähr eine Million Franken aus (S. XLVIII).

Dank den zahlreichen Schülern des deutschen Collegs, dank auch den Jesuitenschulen, die in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts allenthalben in Deutschland errichtet wurden, erneuerte sich nach und nach der deutsche Clerus und konnte nun ein segensreiches Wirken entfalten, nicht blos unter den Katholiken, sondern vielfach auch in protestantischen Kreisen. Mehrmals wird in den Gutachten hervorgehoben, wie leicht es wäre, bei Vorhandensein tüchtiger Priester, zahlreiche Protestanten zur Kirche zurückzuführen. „Die Irrgläubigen," so meldet Cardinal Otto, „sind getheilt und zwieträchtig; sie bekämpfen und verfolgen einander leidenschaftlich, sowohl in religiösen als weltlichen Dingen. Ihr Volk ist so vieler Secten und so vieler Wechsel überdrüssig und kehrt in unglaublich großer Zahl jedes Jahr aus eigenem Antrieb in den mütterlichen Schooß der Kirche zurück. Ich zweifle nicht: wenn sie die Katholiken von allem öffentlichen Aergerniß befreit sähen und tüchtige evangelische Arbeiter vorhanden wären, es würden mit jedem Tage mehr Bekehrungen erfolgen." Dies beweise das Beispiel der Jesuiten, die durch ihren unermüdlichen Fleiß täglich viele Irrende zum katholischen Glauben zurückführen. Daher klagen auch die Gegner, daß sie von keinen andern Gelehrten so großen Schaden zu erleiden hätten (S. 6. 7. 18).

Sehr charakteristisch für die damalige Zeit ist auch das Gutachten, das über die Art und Weise handelt, wie Sachsen der katholischen Kirche zurückgewonnen werden könnte. Hier heißt es: „Die protestantischen Fürsten sind der Streitigkeiten ihrer Theologen überdrüssig geworden; die Adeligen spotten über deren Albernheiten, ebenso die Städter; die Bauern loben die alten Zeiten, die alten Sitten, die alte Frömmigkeit, so daß, wenn heute der Kurfürst von Sachsen (Augustus) oder Brandenburg zur Kirche zurückkehrte, morgen alle Adeligen, Bürger und Bauern ihrer Länder allem Anscheine nach ebenfalls zurückkehren würden" (S. 56).

Man möchte gern noch manche andere Stellen aus der inhaltvollen Schrift herausheben; doch das Gesagte genügt, um dem Leser von der Wichtigkeit der vorliegenden Veröffentlichung einen Begriff

Digitized by Google

zu geben. Möge es dem Herausgeber gestattet sein, aus seiner reichgefüllten Forschermappe uns bald wieder neue Schätze mitzutheilen.

München. N. Paulus.

Briefe des Feldmarschalls Radetzky an seine Tochter Friderike 1847—1857. Aus dem Archiv der freiherrlichen Familie Walterskirchen, herausgegeben von Bernhard Duhr, S. J. Festschrift der Leo-Gesellschaft zur feierlichen Enthüllung des Radetzky-Denkmals in Wien. Mit einem Porträt und mehreren Facsimile. Wien, Rollen und Cie. 1892. 8°. 193 S. *M.* 4.

Religion und Vaterland stehen in der engsten Beziehung zu einander. Mit vollem Recht konnte daher die Leo-Gesellschaft, welche für Oesterreich die nämlichen hohen Ziele verfolgt, wie die Görres-Gesellschaft bei uns zu Lande, sich an der Enthüllung des dem Vater Radetzky gewidmeten Denkmals betheiligen und diese Feier durch eine besondere Festschrift verherrlichen. P. Duhr, der wissenschaftlichen Welt rühmlichst bekannt durch seine trefflichen geschichtlichen Aufsätze in den Stimmen aus Maria Laach und der Zeitschrift für katholische Theologie, sowie durch die auf umfassenden Studien beruhenden ‚Jesuiten-Fabeln', hat aus dem Archive der freiherrlichen Familie von Walterskirchen die Briefe Radetzky's an seine Tochter Friderike, Gemahlin des Grafen Karl Wanckheim, aus den Jahren 1847—1857 herausgegeben. Die Art und Weise, wie Duhr sich seiner Aufgabe entledigt, steht vollkommen auf der Höhe der Zeit. Dem Text der Briefe selbst geht eine gediegene Einleitung voraus, welche die Bedeutung des greisen Feldmarschalls für das alte Kaiserhaus schildert. Dann zeichnet der Herausgeber auf Grund der Briefe den edlen Charakter Radetzky's in seinem Verhältniß zur Armee, zum Kaiser, zu den Seinigen, und, was bei einem Krieger und Sieger bedeutend in die Wagschale fällt, zum Feinde. Als Ergebniß dieser Schilderung darf man die sichere Thatsache bezeichnen, daß Radetzky ein edler Mensch und ein überzeugungstreuer, seinen Glauben bethätigender Katholik war. Den Grundton seines inneren Lebens möchten wir in dem schönen Worte ‚Gottvertrauen' zusammenfassen.

Die hier vereinigten Briefe wurden zumeist in jenen sturmbewegten Zeiten geschrieben, in welchen Radetzky berufen war, der

Digitized by Google

Krone Oesterreich das lombardisch-venetianische Königreich zu erhalten. Es ist rührend, zu lesen, wie der greise Sieger inmitten einer von Schlachtenlärm und Kanonendonner durchtobten Zeit dennoch mit gespannter Aufmerksamkeit und unablässiger Hingabe die Interessen, Freud und Leid seiner Tochter, ihres Gemahls und deren Kinder verfolgt. In dem Briefe vom 18. April 1847 (S. 45) kommt Radetzky auch auf Pius IX. zu sprechen, wobei er bemerkt, ‚daß der Papst mit den Liberalen kokettirt und glaubt, sie zu bekehren'. Mit Recht erläutert der Herausgeber diese Bemerkung in einer Note dahin, daß der h. Vater in seiner Herzensgüte die liberale Partei nicht für so gefährlich erachtete, wie sie in der That war, und wie sie sich auch bald zu erkennen gab. Des Weitern nimmt er (S. 78) Veranlassung, aus den ‚Erinnerungen' Schönhals' mitzutheilen, daß der Papst die Einsegnung der Fahnen der gegen Oesterreich ziehenden Crociati ablehnte und überhaupt diesem Getriebe sich entgegenwarf. Mit großer Befriedigung liest man die Nachrichten über die letzten erbaulichen Stunden des Feldmarschalls und sein echt christliches Testament. Noch sei daran erinnert, daß wir auch einige Briefe des Kaisers Franz Joseph, seiner erlauchten Mutter und seines Schwiegervaters, des Herzogs Max von Baiern, u. A. erhalten. Den Schluß bilden sehr passend die von Duhr zusammengestellten Denksprüche Radetzky's. Ein gutes Register erleichtert den Gebrauch der belehrenden Schrift, deren Lectüre namentlich höheren Klassen der Gesellschaft in hohem Grade zu empfehlen ist.

Aachen. A. Bellesheim.

Redigirt unter Verantwortlichkeit von Dr. Joh. Mich. Raich in Mainz.
Mainz, Druck von Florian Kupferberg.

Digitized by Google

XXVIII.

Die eigenartige Stellung des h. Apostels Paulus im Grundplane der Kirche.

II.

Wir haben die Schwierigkeiten aufgezählt, die wohl schon jedem denkenden Betrachter des pauliniſchen Apoſtolates mehr oder weniger aufgeſtoßen ſind. Sie liegen aber, wie ſchon anfangs angedeutet, nicht ſo ſehr in der Sache ſelbſt, als vielmehr in unſerer Syſtematiſirungsſucht. Es iſt die philoſophiſche Reflexion, die ſie erzeugt. Die grundlegenden Thatſachen des Chriſtenthums liegen vor, göttlich beglaubigt; aber das Vielerlei derſelben erſcheint uns nicht ſofort als harmoniſches Ganze; Einzelnes erſcheint uns, oberflächlich betrachtet, als unvermittelt und iſolirt. Ohne Zweifel iſt auch hier alles ſymmetriſch, planmäßig — ein architektoniſches Gebilde; aber es wird uns ſchwer, ſofort die Maßverhältniſſe herauszufinden. Ohne Zweifel bilden ſie ein abgerundetes Ganze, einen vollkommenen Kreis — die Schwierigkeit liegt in der Auffindung des Mittelpunktes, wo der grübelnde Menſchengeiſt ſeinen Zirkel anſetzen muß, um jenen Kreis nachzubeſchreiben.

Die folgenden Bemerkungen bezwecken nun blos einige Fingerzeige zu geben, welche in etwa die Congruenz, das Planmäßige der pauliniſchen Stellung dem Verſtändniß näher bringen können.

1. Was die Zwölf-Zahl der Apoſtel, welche der h. Paulus ſtören ſoll, anbelangt, ſo ſei zuerſt im Allgemeinen bemerkt: dieſe Zahl wird durch den Hinzutritt des h. Paulus in keiner Weiſe berührt: er ſchließt ſich ſachlich den Zwölfen an, nicht arithmetiſch; er *iſt* zwar der Dreizehnte, nicht aber wird er als ſolcher *gezählt*. Nirgends ſpricht die Schrift von dreizehn Apoſteln; nirgends führt ſie ihn mit den andern zuſammen auf. Der Grund davon liegt eben in der ſymboliſchen Bedeutung der Zwölf-Zahl und dieſe Bedeutung wird gerade dadurch gewahrt, daß die h. Schrift den h. Paulus nicht mit den andern zu einer Zahl-Einheit zuſammenfaßt. Und es konnte Paulus um ſo paſſender ungezählt

Digitized by Google

bleiben, als er durch seine erst nachträgliche und außergewöhnliche Berufung und Sendung, die obendrein noch sich als Special-Sendung (zu den Heiden) charakterisirt, sich vielfach von den übrigen Aposteln unterschied.

Aber können wir denn schließlich nicht doch auch den h. Paulus zählen, ohne die Zwölf-Zahl zu verletzen? Wir wollen sehen. Die h. Schrift zählt nicht blos „zwölf" Apostel, sie zählt auch „elf" und zwar wiederholt. „Er (der auferstandene Heiland) erschien dem Cephas und darnach den Elfen" (1 Cor. 15, 5). Stans autem Petrus cum undecim, heißt es nach der Wahl des Mathias (Apgsch. 2, 14). Folgen wir diesem Winke der Schrift, so gelangen wir zu einem erwünschten Resultate. Als der Heiland noch auf Erden lebte, war Petrus noch einer von den „Zwölfen", an deren Spitze als Haupt Jesus stand. Schon damals aber ward durch Wort und That (z. B. Zinsgroschen) angedeutet, ja förmlich ausgesprochen, daß Petrus dermaleinst sozusagen aus der Zahl der Apostel heraus an die Spitze derselben treten sollte, nicht so fast als einer von ihnen, denn vielmehr als einer über ihnen. Und in der That wird denn auch am ersten Pfingstfeste das Verhältniß des h. Petrus zu den übrigen Aposteln mit derselben Formel ausgedrückt, wie früher das Verhältniß Christi zu den Aposteln. Jesus cum duodecim hieß es früher, jetzt heißt es Petrus cum undecim (Apgsch. 2, 14). Petrus war eben aus der Zahl der Apostel heraus und in die Stelle Christi eingetreten, als Haupt der Apostel. So war durch den Abfall des Judas einerseits, und durch das Hinaufrücken des Petrus in die Stelle Christi andererseits sozusagen eine doppelte Lücke im Apostel-Collegium entstanden. Die erstere ward ausgefüllt durch Mathias, die andere durch — den hl. Paulus. Und so könnte es wie früher, Jesus cum duodecim, so jetzt Petrus cum duodecim heißen.

Wie immer es sich jedoch mit dieser Lösung verhalten mag, sei es daß wir den h. Paulus als Ungezählten neben dem Apostel-Collegium, oder als Gezählten in demselben betrachten: in jedem Falle bleibt die Bedeutung der Zwölfzahl bestehen.

2. Wichtiger ist die Schwierigkeit, die in der nachträglichen, außergewöhnlichen Berufung, Sendung und Ausbildung des h. Paulus liegt. Wir begegnen derselben zuerst durch Hinweis auf einige allgemeine und allbekannte Wahrheiten.

Digitized by Google

Das zeitlich Spätere ist nicht immer Flickwerk oder etwas Ausnahmsweises, wie z. B. bei einem Plane, in dem das später Hinzutretende von vornherein angedeutet, keimartig enthalten oder wofür bereits eine Lücke behufs weiterer Ausführung gelassen ist. Ist das Nachträgliche durch den bestehenden Plan vorbereitet und vorausgesetzt, so wird Niemand dasselbe für Flickwerk oder als ein Anhängsel betrachten. — Aber sind denn die grundlegenden Thatsachen der christlichen Heilsökonomie mit dem Pfingstfeste nicht abgeschlossen? Christus hat seine Lehre verkündigt, seine Apostel gebildet, sie hierarchisch gegliedert, die Sacramente eingesetzt, die Welt erlöst, ist zum Beweise des vollbrachten Werkes in den Himmel aufgefahren und hat als Frucht und Besiegelung seines Werkes den h. Geist gesendet. Was scheint da noch zu fehlen? Welche Lücke ist noch auszufüllen? Was weist auf neue, wesentliche, grundlegende Institutionen hin? In der That ist das Werk der Gründung der Kirche, der ganze Plan der christlichen Heilsökonomie mit dem Pfingstfeste abgeschlossen — aber nur im Allgemeinen; die besondere, das Einzelne betreffende Ausgestaltung sollte erst mit dem Tode des letzten Apostels abgeschlossen sein. Es war mit dem Pfingstfeste der allgemeine Rahmen vollendet, die nähere Ausfüllung sollte in manchen wesentlichen Punkten einer späteren Zeit überlassen bleiben. Es war der Leib der Kirche gebildet, seine Struktur im Allgemeinen gegeben und ihm schon das spiraculum vitae eingehaucht — aber es waren noch nicht alle, selbst wesentliche, Glieder demselben eingefügt. So sehen wir nach dem Pfingstfeste weitere Institutionen erstehen, die für die Kirche von fundamentaler Bedeutung waren, wie die h. Schrift, dieser Codex religiosus des N. T., dieses Instrumentum doctrinae für das eingesetzte Magisterium, die Aufnahme der Heiden in die Kirche ohne Verpflichtung zum mosaischen Gesetze — so auch die Sendung eines weiteren Apostels.

Warum Christus nicht schon vor dem Pfingstfeste den Grundplan seines Reiches bis in's Einzelne hinein ausführte, ist hier nicht unsere Aufgabe zu erforschen. Der göttliche Architekt hatte seine weisesten Gründe, den Bau bis zur Kuppel im Allgemeinen zu vollenden, noch bevor er alle Einrichtungen bestimmt, oder auch nur die Fundamente (Apostel) vollständig gelegt hatte. Die Natur gewisser Einrichtungen (wie z. B. die Abfassung der Evangelien),

Digitized by Google

die Rücksichtnahme auf das Verständniß seiner Jünger, das Bedingtsein gewisser Einrichtungen durch noch nicht vorhandene, wenn auch vorausgesehene und theilweise vorausgesagte Ereignisse mochten den Heiland zu dieser Handlungsweise veranlaßt haben. Es ward aber auf das Spätere bereits hingewiesen: „Ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnet es jetzt nicht tragen" (Joh. 16, 12). So mögen wir auch das Heidenapostolat zum voraus angedeutet finden in dem Worte des Herrn: „Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volke gegeben werden, das die Früchte desselben hervorbringt" (Matth. 21, 43). — Wir dürfen deßhalb mit Recht sagen, das zeitlich Spätere fällt ideell vor das Pfingstfest und gehört innerhalb desselben Rahmens, der mit diesem Feste vollendet ist.

Aus demselben Grunde kann auch die außergewöhnliche, wunderbare Art der Sendung und Ausbildung des h. Paulus nicht mehr so auffallend sein. Wunderbar ist diese Thatsache allerdings, aber nicht wunderbarer als das Wirken des Herrn im Fleische, als seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, die Ausgießung des h. Geistes, die Belehrung Petri über die Heiden. Auch außergewöhnlich ist sie, aber nur im Vergleich zur Berufung und Ausbildung der andern Apostel; an sich gehört sie zur selben Kategorie der grundlegenden Thatsachen des Christenthums wie alles vor dem Pfingstfeste Geschehene. Mit diesem zusammen bildet sie ein erstes Glied einer neuen Ordnung und ist ebenso wenig außerordentlich wie z. B. die Schöpfung der Welt; sie kann deßhalb auch nicht auf dieselbe Stufe gestellt werden mit den wunderbaren Ereignissen, Ekstasen, Visionen der nachapostolischen Zeit.

3. Doch mit diesen allgemeinen Bemerkungen haben wir den Kern der Schwierigkeit kaum berührt; es gilt das Planmäßige, das Zweckmäßige, nicht blos das Zulässige der eigenartigen Sendung und Stellung des h. Paulus zu zeigen.

Der h. Paulus nennt sich emphatisch Heidenapostel, Doctor gentium, Apostolus praeputii, und seine energische Wahrnehmung der Interessen der Heiden entspricht durchaus der Bezeichnung. In dieser Thatsache müssen wir den Schlüssel zum Verständniß der eigenartigen Stellung unseres Apostels suchen, denn von hier aus gewinnen wir einen Einblick in die wunderbare Systematik der Gründung der Kirche.

Digitized by Google

Aber wir müssen weiter ausholen. Das messianische Heil, die Kirche Christi ist für alle Menschen, die Juden sowohl wie die Heiden. In dieser Beziehung non est distinctio Judaei et Graeci, nam idem Dominus omnium, dives in omnes, qui invocant illum (Röm. 10, 12). Auch die Heiden sind berufen, nicht blos hospites et advenae im Hause und in der Stadt Gottes zu sein, sondern gleich den Juden cives sanctorum et domestici Dei (Eph. 3, 19). Trotzdem besteht ein großer Unterschied zwischen Juden und Heiden in Bezug auf das messianische Heil, die Kirche Christi. Und es ist merkwürdig, daß gerade jener Apostel, der die Gleichheit der beiden Menschenklassen betont, auch deren Ungleichheit auf's schärfste hervorhebt.

Die Juden bildeten bereits das „Volk Gottes"; sie hatten „die Kindschaft, die Herrlichkeit, den Bund, die Gesetzgebung, den Gottesdienst und die Verheißungen", sowie auch „die Väter, aus denen Christus stammt dem Fleische nach" (Röm. 9, 4. 5). Sie sind „die Lieblinge Gottes um der Väter willen" (Röm. 11, 28); in ihnen, wie in ihren Erstlingen und ihrer Wurzel sind sie alle geheiligt (Röm. 11, 16). Sie sind demnach die natürlichen Zweige am edlen Oelbaume der Kirche Gottes (Röm. 11, 21). Als sie, die bereits an Christus, den Kommenden, geglaubt, dem Gekommenen den Glauben nicht verweigerten, wurden sie nicht erst Glieder des Volkes Gottes, Zweige am Baume der Kirche, sie wurden es nur in höherer Weise. Als sie (die Juden) dem Gekommenen den Glauben verweigerten, blieben sie nicht einfach Fremdlinge, Außenstehende — sie fielen ab; wurden nicht einfach nicht eingepflanzt in den Oelbaum, sondern wie dürre Zweige abgebrochen (Röm. 11, 17. 18. 19. 20). Bekehren sich die ungläubigen Juden, so werden sie wieder eingepflanzt in die Kirche Christi, wie in ihren eigenen Oelbaum (suae olivae), dem sie der Natur nach (secundum naturam) angehören (Röm. 11, 24).

Anders verhält es sich mit den Heiden. Sie hatte Gott ihre Wege gehen lassen; sie waren „Nicht-Volk Gottes" (Röm. 9, 25. 26), „ohne Christus, ausgeschlossen von der Gemeinschaft mit Israel, entfremdet den Bündnissen, ohne Hoffnung auf die Verheißung, ohne Gott in dieser Welt" (Eph. 2, 12). So waren die Heiden durch eine tiefe Kluft, durch eine Scheidewand (Eph. 2, 14) wie vom Judenthum, so auch vom messianischen Heile, der Kirche

Digitized by Google

Christi, die aus dem Judenthum hervorging und in ihm wurzelte (Röm. 11, 18), getrennt. Und als sie, die ferne waren, nahe gebracht wurden durch das Blut Christi (Eph. 2, 13), wurden sie wie Zweige eines wilden Oelbaums von diesem ausgehauen und sozusagen gegen ihre Natur (contra naturam) eingepflanzt in den edlen Oelbaum der Kirche Christi, ja des jüdischen Volkes überhaupt, und nehmen nun Theil an der Wurzel und Fettigkeit (Röm. 11, 17) jenes Baumes, dessen natürliche Zweige die Juden sind. Sie sind eingepfropfte und veredelte Zweige an einem Baume mit jüdischer Wurzel (Röm. 11, 18).

Wer sieht in diesen Ausführungen des h. Paulus nicht den großartigen Unterschied, der zwischen Juden und Heiden obwaltet?

Die Juden sind sozusagen die natürlichen, die geborenen Glieder der Kirche Christi; sie sind es dem Keime nach, dem Rechte nach, kraft ihrer Abstammung, ihrer Mitgliedschaft zum Volke Gottes des A. B., insofern und insoweit sie wahre Israeliten sind. Ihr Eintritt in die Kirche Christi ist mehr ein bloser Uebergang in einen andern höheren Zustand derselben Kirche, der sie bereits angehörten. So wird ihnen als den Ersten und gleichsam Berechtigten das messianische Heil auch zuerst angeboten; die fernestehenden Heiden haben nicht dieses Recht und kommen deßhalb erst an zweiter Stelle. Mit ausdrücklichen Worten spricht dies der h. Paulus aus (Röm. 1, 16): Das Evangelium „ist eine Kraft Gottes zum Heile für einen jeden, der glaubt, für die Juden zuerst, und (dann) für die Heiden." Deßhalb predigt er auch an allen Orten grundsätzlich zuerst den Juden: „Zu euch (Juden) mußte zuerst das Wort Gottes gesprochen werden; weil ihr es aber von euch stoßet und euch des ewigen Lebens nicht werth achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden" (Apgsch. 13, 46).

Hierin ist zugleich ein weiterer Unterschied zwischen Juden und Heiden angedeutet, den der Apostel an anderer Stelle auf's kräftigste hervorhebt. Die Heiden, diese Zweige des wilden Oelbaumes, werden in den edlen eingepfropft gleichsam als Ersatz für die abgebrochenen natürlichen Zweige. Gott hat den Abfall der Juden zugelassen, daß er die Veranlassung sei zur Aufnahme der Heiden. Durch der Juden Sünde ist den Heiden das Heil geworden, ihre Sünde ist der Welt Reichthum, ihre Minderung der Heiden Reichthum, ihr Verlust die Versöhnung der Welt (Röm.

Digitized by Google

11, 11. 12. 15). So sehr war also das messianische Heil zuerst und vor allem für die Juden bestimmt, daß erst mit dem Abfall derselben sozusagen Raum und Gelegenheit zur Aufnahme der Heiden gegeben war. Und selbst diese Aufnahme der Heiden soll zum Besten der Juden gereichen; sie soll ein Reiz für die Juden sein, den Heiden nachzueifern (Röm. 11, 11). Ja selbst Paulus, der Heidenapostel, verwendet sein Apostolat zu Gunsten der Juden; sein Heidenapostolat ist ihm ein Mittel zum Zwecke des Judenapostolates: „So lange ich Heidenapostel bin, will ich meinem Amte Ehre machen: ob ich nicht auf irgend eine Weise mein Fleisch zur Nacheiferung reizen und Einige von ihnen (den Juden) selig machen könne" (Röm. 11, 13. 14).

Alles dies zeigt den Vorrang der Juden über die Heiden in Bezug auf das messianische Heil. Sie sind die Erbberechtigten und natürlichen Theilnehmer, die Heiden werden von außen her herbeigerufen und sind den Juden untergeordnet.

Diese Oekonomie hat denn auch der Heiland bei seiner Thätigkeit im Fleische eingehalten. Wohl war er gekommen, „Frieden zu verkünden denen die ferne, und Frieden denen die nahe waren" (Eph. 2, 17), die Scheidewand zwischen Juden und Heiden niederzureißen und beide in Einem Leibe vereinigt mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, indem er die Feindschaft durch sich selbst tödtete (Eph. 2, 15. 16). Allein seine Thätigkeit im Fleische gilt doch in erster Linie den Juden; aus ihren Vätern hervorgegangen dem Fleische nach, ist er auch zuerst für sie gekommen. „Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel" (Matth. 15, 24). — Als Erlöser der Welt gehört sein Wort und Werk allen Menschen, als der verheißene Messias gehört er vor allem dem Volke Israel. Diesem allein zeigt er sich in Person, die Juden allein hören die Heilsverkündigung und Einladung zum Reiche Gottes von seinen Lippen. „Die andern Schafe, welche nicht aus diesem Schafstalle sind," wird er auch herbeirufen (Joh. 10, 16), aber nicht persönlich, sondern durch Stellvertreter und zwar erst später nach Vollendung seiner irdischen Thätigkeit. Darum die Mahnung an die Zwölfe: „Gehet nicht den Weg zu den Heiden und ziehet nicht in die Städte der Samariter, sondern gehet vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel" (Matth. 10, 6). Durch Wort und That deutet er freilich an, daß das

Digitized by Google

Reich Gottes auch den Heiden werde verkündigt werden, wie dies schon die Propheten vorausgesagt hatten. Die Herbeirufung der „andern Schafe" (Joh. 10, 16) soll aber erst erfolgen, nachdem es sich herausgestellt, daß „die verlorenen Schafe des Hauses Israel" nicht mehr zu retten waren. Die Folgerung, welche die Juden aus der vorgelegten Parabel vom Weinberge ziehen: „Er wird seinen Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm zu ihrer Zeit die Früchte einliefern" — bestätigt der Heiland mit ausdrücklichen Worten: „Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volke gegeben werden, das die Früchte desselben hervorbringt" (Matth. 21, 41—43). Nachdem „die Kinder des Reiches" hinausgeworfen, werden die Fremdlinge vom Aufgang und Niedergang kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische sitzen (Matth. 8, 11. 12). —

4. Vom Standpunkte dieser Oekonomie aus läßt sich nun die Congruenz der eigenartigen Berufung und Sendung des h. Paulus unschwer begreifen. Paulus ist Apostel der Heiden, um der Heiden willen und für sie eigens berufen und gesandt. Die übrigen Apostel sind Apostel des Judenthums, zwölf an der Zahl, den zwölf Stämmen entsprechend, um der Juden willen und für dieselben berufen und gesandt, wie denn auch ihre Erwählung der irdisch-menschlichen Thätigkeit Jesu angehört, welche vor allem den Juden galt. Sie sind die Apostel des verheißenen Messias. Ihre Sendung auch unter die Heiden kommt erst in zweiter Linie in Betracht und äußert sich erst in Folge des Abganges eines Wirkungsfeldes unter den Juden. Primario sind sie Judenapostel, secundario Heidenapostel. Es läßt sich dies wohl unbeschadet der universellen Sendung aller Apostel, auch des h. Paulus, ad omnes gentes (Matth. 28, 19), behaupten, um so eher, als jene Worte Christi zu den Aposteln gesprochen wurden, vor allem insofern sie den Gesammtepiscopat aller Zeiten repräsentirten. Es war aber nun congruent, daß auch das Heidenthum, diese zweite, große Menschenklasse, ihren besonderen Apostel habe. „Die verlorenen Schafe des Hauses Israel" hatten ihre Apostel, auch die „anderen" herbei zu führenden Schafe sollten einen Apostel haben, den sie den ihrigen nennen konnten; den Aposteln des Messias sollte ein Apostel des „Salvator mundi" (Joh. 4, 42) beigesellt werden. In der That ist denn auch der Grundgedanke der ganzen pauli-

Digitized by Google

nischen Theologie die Universalität der Erlösung. Freilich mußte auch dieser Apostel ein Jude sein, denn „das Heil ist aus den Juden" (Joh. 4, 22) und auch die Heiden werden in den Baum eingepfropft, dessen Wurzeln „die Väter" sind. „Non tu radicem portas, sed radix te," ruft Paulus den Heiden zu (Röm. 11, 18). Er sollte aber auch gleichsam aus der Mitte der Heiden genommen werden; deßhalb wird ein „geborener römischer Bürger" — „ein Römer" — aus Tarsus in Cilicien gebürtig (Apgsch. 22, 26—28), zu diesem Apostolate auserwählt.

Die Zeit und Weise der Berufung des Heidenapostels sollte der Berufung des Heidenthums entsprechen.

Nachträglich erhält er seine apostolische Mission, wie denn auch das Heidenthum erst an zweiter Stelle zum Christenthum berufen werden sollte. Es wäre nicht angemessen gewesen, einen Heidenapostel aufzustellen zu einer Zeit, wo der Herr noch im Fleische wirkte und den Juden in Person die frohe Botschaft brachte, denen allein diese Unmittelbarkeit gebührte. Es mußte vorerst der Erfolg dieser Thätigkeit abgewartet, der Unglaube und die Verstocktheit der Juden mußte offenbar werden, ehe die Berufung des Heidenthums und seines Apostels erfolgen konnte — denn der Uebergang der Verkündigung des Evangeliums auf die Heiden hatte den Abfall der Juden zur Voraussetzung.

Mit dem messianischen Wirken Christi auf Erden unbekannt, mit den Aposteln in keiner Beziehung stehend, gleichsam von außen her, plötzlich und durch nichts vorbereitet wird Paulus auf außergewöhnliche, himmlische Weise zum Apostolate berufen. Ebenso stand das Heidenthum, dessen Apostel er ist, vor seiner Berufung getrennt, ja in schroffem Gegensatz zum Judenthum und messianischen Heile. Die Berufung der Heiden bot keinerlei positive Anknüpfungspunkte; sie war weder Postulat, noch gleichsam natürliches Ergebniß oder Frucht eines vorbereitenden Entwickelungsganges, wie dies beim Judenthum der Fall war. Das „Nicht-Volk Gottes" wird zum „Volke Gottes", der Fremdling zum Hausgenossen, der wilde Zweig zum veredelten. Eben deßhalb wurzelt seine Berufung auch nicht in der irdisch-menschlichen Thätigkeit des Messias, sondern in außerordentlichen, wunderbaren Veranstaltungen. Auf außergewöhnlichem Wege wird Petrus, das Haupt der Kirche, über die Berufung der Heiden belehrt, auf außergewöhnliche Weise wird Paulus zum

Digitized by Google

Heidenapostolate auserwählt. Wie einst die Magier, diese Repräsentanten des Heidenthums, in anderer Weise als die Hirten und nachträglich zur Krippe des Herrn berufen wurden durch einen Stern am Himmel, so wird jetzt auch das Heidenthum in seinem Apostel zum Christenthum berufen durch „ein Licht vom Himmel". „Ich sah mitten am Tage ein Licht vom Himmel, heller als der Sonne Glanz, mich umleuchten" (Apgsch. 26, 13), so leitet Paulus seine Bekehrungs- und Berufungsgeschichte ein.

Paulus ist Apostel der Heiden: dies ist, weit entfernt eine Schwierigkeit zu sein, vielmehr die Lösung aller Schwierigkeiten. Er ist Heidenapostel, weil er vorzüglich zu den Heiden gesandt wurde, sagt man. Gewiß, aber der Grund liegt tiefer. Er wurde vorzüglich zu den Heiden gesandt, weil er um ihretwillen Apostel geworden. Die Existenz des Heidenthums und dessen Berufung zum Christenthum ist Grund seiner Berufung zum Apostolate. Er ist ferner Heidenapostel, weil er in seiner Person durch die ganze Eigenart seiner Berufung, Sendung und Ausbildung die Sonderstellung des Heidenthums repräsentirt. Er nimmt zum Apostel-Collegium eine ähnliche Stellung ein, wie das Heidenthum zum Christenthum. Wie das Heidenthum als wilder Zweig dem edlen Oelbaum contra naturam (Röm. 11, 11) eingepfropft wird, so wird Paulus, der Christenverfolger, so zu sagen contra naturam in's Apostel-Collegium aufgenommen. Er ist aber trotz der Eigenart seiner Berufung ein wahrer Apostel, den übrigen in nichts nachstehend, wie auch die Heidenchristen den Judenchristen vollständig ebenbürtig sind.

Ja wir dürfen von diesem Gesichtspunkt aus auch die letzte Schwierigkeit zu erklären versuchen.

5. Das jüdische Volk ist in seiner Mehrheit nicht in die Kirche Christi eingetreten. Nur ein kleiner Rest hat im Anfange das messianische Heil aufgenommen und in späteren Zeiten sind nur vereinzelte Juden der Kirche beigetreten. So verschwindet das Judenthum thatsächlich in der Kirche. Diese war und ist seit Jahrhunderten eine Ecclesia ex gentibus. Was Wunder, daß deßhalb auch die Apostoli circumcisionis in den Hintergrund treten! Es ist weder möglich, noch nothwendig die Erfolge ihrer Thätigkeit unter ihren Zeitgenossen, Juden und Heiden, zu bestimmen, ebenso wenig wie ihren Einfluß, den auch sie als Fundamente

Digitized by Google

auf die Kirche späterer Zeiten nothwendig ausübten, sei es durch Gründung von Kirchen, durch Schriften, durch Bereicherung der Tradition, sei es durch mystische Wirksamkeit (Gebet): es genügt, darauf hinzuweisen, daß ihr historisches Bild, insofern sie Apostel sind (nicht Evangelisten oder Propheten) erbleicht vor dem Bilde des h. Paulus. Als Apostel der Juden sind sie eben Repräsentanten des Judenthums und treten wie dieses mehr in den Hintergrund.

Im Vordergrund steht der h. Paulus als Heidenapostel. Er hatte ein ausgedehnteres und ausgiebigeres Arbeitsfeld zu bebauen; er hat deßhalb auch mehr wie die übrigen Apostel gearbeitet. Seit achtzehnhundert Jahren ist die Kirche Christi fast ausschließlich aus Heidenchristen gebildet — was Wunder, daß auch der Apostel der Heiden fortlebt und fortlehrt wie kein anderer Apostel! Petrus allein kann in seinem Einfluß auf die Kirche aller Zeiten mit Paulus noch verglichen werden, aber nicht so sehr als Apostel, denn als Haupt und oberster Hirte, der in seinen Nachfolgern fortlebt.

Paulus, als Heidenapostel, ist eben auch in seiner hervorragenden Bedeutung Repräsentant des Heidenthums; wie dieses nimmt auch er den hervorragendsten Platz in der Kirche Christi ein. Die Kirche „aus den Heiden" kennt so zu sagen nur zwei Apostel: den h. Petrus, ihr erstes sichtbares Haupt, und — den h. Paulus, ihren Apostel und Lehrer. P. J. Cap.

XXIX.

Liturgische Studien im Anschluß an Thalhofers Liturgie des heiligen Meßopfers [1]).

(Von Dr. Schieler.)

I.

Der verdiente Liturgiker hat, durch vielseitige Anfragen bezüglich des Erscheinens einer Fortsetzung seines Handbuches der Liturgik veranlaßt, vorläufig die erste Abtheilung des zweiten Bandes der Oeffentlichkeit übergeben — gewiß zur nicht geringen

1) Handbuch der katholischen Liturgik. Von Dr. Valentin Thalhofer, päpstlichem Hausprälaten und Professor der Theologie in Eichstätt. Zweiter Band. Freiburg im Breisgau. Herdersche Verlagshandlung 1890.

Digitized by Google

Freude aller Freunde der Liturgik und der vielen Hunderte seiner ehemaligen Schüler. Würdig reiht sich dieser Theil des Buches dem ersten Bande an. (Vgl. die Besprechung desselben in dieser Zeitschrift Jahrg. 1888. II. 5. Heft S. 534—561.) Thalhofer will in dem zweiten Bande seines vorzüglichen Werkes die *specielle* Liturgik behandeln und zwar in *vier größeren Abtheilungen*, nämlich:

I. Die Liturgie des h. Meßopfers als des Cultaktes κατ' ἐξοχήν.

II. Die Liturgie des sich enge an die Opferfeier anschließenden kirchlichen Stundengebetes (Brevier).

III. Die Liturgie der Sacramente und Sacramentalien, deren Gnadenquell das im h. Meßopfer perennirende Kreuzesopfer ist.

IV. Das Wesen und die Form (Gestalt) des Kirchenjahres.

Die Gliederung ist eine glückliche zu nennen und hat entschieden ihre großen Vorzüge vor der Gliederung, welche andere Autoren[1]) theils in liturgischen Handbüchern, theils in Pastoralwerken getroffen haben.

Thalhofer räumt dem h. Meßopfer die ihm gebührende Stelle in der Liturgik ein; er behandelt es nicht in dem Abschnitte, in welchem die Liturgie der Sakramente besprochen wird, sondern widmet ihm, wegen seiner eminenten Bedeutung in sich und bezüglich der übrigen Bestandtheile der Liturgie, eine eigene und zwar die erste Abtheilung der speciellen Liturgik. Ist ja doch das eucharistische Opfer das pulsirende Herz der gesammten Liturgie. Thalhofers Erklärung der Liturgie des h. Meßopfers berücksichtigt gebührend das geschichtliche und archäologische Moment, während sie die dogmatischen Fragen kurz berührt, da dieselben bereits im ersten Theile des Handbuches ausführlich behandelt wurden. Es fiel dem Autor,

---

1) Schmid, Xaver (Liturgik), Hnoget, Adalb. (christkatholische Liturgik, 1835—42), Lüft (Liturgik, 1844 u. 1847), Fluck (kath. Liturgik, 1853—1855); ferner: Amberger (Pastoraltheologie, 4. Auflage), Benger (Pastoraltheologie, 2. Auflage), Gaßner, Dr. Andreas (Handbuch der Pastoraltheologie, 1868—70), Schüch (Handbuch der Pastoraltheologie, 8. Auflage), Kerschbaumer (Lehrbuch der Pastoraltheologie, 2. Auflage), Ricker, A., Pohl und Probst.

Digitized by Google

wie er selbst klagt, schwer, daß er dem erbaulich ascetischen Momente weniger, als er gewünscht, Rechnung hatte tragen können; er sei jedoch dazu genöthigt worden, um seinem ursprünglichen Plane treu zu bleiben, nämlich die ganze specielle Liturgik in einem (dem zweiten) Bande unterzubringen. Zu viel, wie Thalhofer befürchten zu müssen glaubt, scheint er uns „das Geschichtliche" nicht behandelt zu haben. Nur so erhalten wir einen klaren Einblick in die Liturgie des anbetungswürdigen Mysteriums, nur so gelangen wir zum richtigen Verständniß mancher Gebete und Cäremonien. Es ist zudem auch erhebend, zu sehen, wie unsere Meßliturgie den Bedürfnissen der Zeit entsprechend sich ausgebildet, wie in den einzelnen Jahrhunderten die Kirche unter dem Einfluß des h. Geistes sie ausbaute, so daß sie nun vollendet vor uns steht, einem herrlichen Dom vergleichbar, an dem alles das Auge ergötzt, das Herz erbaut, zur Andacht stimmt und zum Lobpreis des Allerhöchsten mächtig antreibt. Gerade durch diese Eigenthümlichkeiten ergänzen sich die beiden Meßcommentare der neuesten Zeit: derjenige von Gihr und der vorliegende. Gihr hebt das geschichtlich-archäologische Moment weniger, das dogmatische und ascetische Moment dagegen stark hervor, Thalhofers Commentar ist compendiöser, darum wird er vielen erwünschter sein.

Wie im ersten Bande seines Handbuches so wendet Thalhofer auch hier für die kurzen summarischen Darlegungen größere, für deren nähere Erörterung kleinere Lettern an. Alles behandelt der gelehrte Autor mit wohlthuender Wärme und Begeisterung. Was er schreibt, kommt ihm von Herzen und bietet er uns als die reife Frucht vieljährigen Forschens und ernster Arbeit im Lehramte.

In der Einleitung (S. 1—3) wird Begriff und Eintheilung der speciellen Liturgik entwickelt und dann die Liturgie des h. Meßopfers in zwei (ungleich großen) Abschnitten behandelt. Der erste Abschnitt (§ 2—6) erklärt die verschiedenen Namen, Wesen und centrale Stellung des eucharistischen Opfers, die Früchte seiner Darbringung und ihre Zuwendung und die private Vorbereitung des Celebrans auf die Opferfeier (S. 3—38).

Bei Besprechung der wichtigeren Namen für die kirchliche Opferfeier, erwähnt Thalhofer auch die neueren Erklärungsversuche des Wortes Missa, welche Hermann Müller und nach dessen Vorgang Prof. Mark gemacht (Missa von mittere, das schon im

Digitized by Google

klassischen Latein auch die Bedeutung von darbringen oder opfern und die Bedeutung von verrichten = ein opus aus sich heraus senden oder sprossen lassen, gehabt habe); er übergeht auch nicht die Erklärung, welche Lowey in seiner mit großem Aufwande von theologischem, speciell exegetischem Wissen geschriebenen interessanten Schrift „Die mystischen Bezeichnungen Jesu Christi als Siloe, Schilo und Piscis" gibt (Missa = Handlung, in welcher die Mission (Opfersendung) des Sohnes geheimnißvoll repräsentirt oder vollzogen und den mitopfernden Gläubigen dimissio a peccatis gewährt und dieser Entlaß durch den schließlichen Zuruf: Ite missa est feierlich angekündigt wird). Thalhofer zollt den Arbeiten dieser Männer die verdiente Anerkennung; die von ihnen vorgebrachten Beweisgründe scheinen ihm indeß nicht durchschlagend zu sein; so geistreich diese Deutungen seien, sie erschienen ihm doch als künstlich und als historisch unwahr (S. 7 u. 8).

In § 3 vertheidigt der Autor wiederum (wie im ersten Bande) seine von P. Stentrup neuerdings angegriffene Ansicht von dem himmlischen Opfer und dessen Verhältniß zum heiligen Meßopfer, geht indeß auf eine nähere Besprechung und Widerlegung der erhobenen Gegenargumente nicht ein, weist nur darauf hin, daß eine nicht geringe Anzahl von Theologen der Neuzeit, wie Scheeben, Wolter, Simar, Bach, Stöckl, Specht, Franz, Diepolder u. a. ein „himmlisches Opfer" annehmen und vertheidigen; mit gutem Gewissen glaube er daher seine Opfertheorie aufrecht halten zu können und zu sollen (S. 9).

Das h. Meßopfer ist wie das Kreuzesopfer die erhabenste λατρεία, der unendlich vollkommene, absolut gottgefällige Cultact des gottmenschlichen Mittlers, der erhabenste Gottesdienst, vollbracht vor Gottes Majestät vom mittlerischen Haupte durch sichtbare Stellvertreter im Namen der Glieder, für dieselben und inmitten derselben — es ist als Opferthat mittelst sichtbarer Stellvertreter vollzogen vom unsichtbaren himmlischen Liturgen für das Volk und im engsten Zusammenschluß mit demselben λειτον ἔργον, Liturgie im eminenten Sinne; es ist darum der tragende und belebende Mittelpunkt des gemeinsamen öffentlichen Gottesdienstes der Christen, der Krystallisationskern für alle übrigen liturgischen Handlungen (S. 10—12).

Bezüglich der Zuwendung der Früchte des h. Meßopfers lehrt

Digitized by Google

Thalhofer, daß der Priester, da er als Stellvertreter Christi und minister ecclesiae die Opferfeier vollziehe, also als officielles Organ, die fructus ministeriales nicht unterschiedslos zuwenden dürfe, wem und zu welchem Zwecke er will. Zweifellos darf er dieselben in der Application allen in der kirchlichen Gemeinschaft Lebenden und allen im Kirchenfrieden Verstorbenen zuwenden; zweifellos ausgeschlossen sind im Leben und nach dem Tode alle Excommunicati vitandi; auch im stillen, oder wie man es nennt, privatim darf der Priester für solche Excommunicirte nicht appliciren, da die Zuwendung der fructus ministeriales allzeit ein officieller und in insofern ein kirchlicher Act ist; wohl aber darf er, sofern er Privatperson ist, für dieselben bei der Opferfeier ein privates Memento, das mit N. N. angedeutet ist und neben dem officiellen sehr wohl bestehen kann, sicherlich machen, ihnen nach milderer Meinung auch seine eigenen fructus ex opere operantis zuwenden. Dagegen darf er nach einer wohlbegründeten sententia benignior für Excommunicati *tolerati*, also z. B. für Protestanten, appliciren, aber es ist dabei alles zu vermeiden, was den Gläubigen Aergerniß geben, den Schein des Indifferentismus verbreiten könnte und es erscheint daher nur die Application im stillen (ohne jegliche Kundgabe für die Oeffentlichkeit) als zulässig[1] (§ 4. S. 21).

Der zweite Abschnitt mit fünf Hauptstücken ist der Erklärung der jetzigen römischen Meßliturgie gewidmet. Zunächst (§ 7) gibt Thalhofer einleitende Notizen über die Geschichte der Meßliturgie und deren Erklärungsweise. Schon in der allgemeinen Liturgik (Bd. I. S. 338—346) hat er die Liturgien des Orients in Kürze besprochen; hier, in der speciellen Liturgik, glaubt er der Erwartung, eine ausführliche, historisch-kritische Besprechung und eingehende Beschreibung der wichtigeren Liturgien des Orients, sowie der altgallicanischen, mozarabischen und ambrosianischen des Occidents zu

1) Cf. S. Alph. de Lig., Theol. moral. l. VII. nr. 164. Gregor XIV., Breve vom 9. Juli 1842 und 19. April 1837; Lehmkuhl I. nr. 176; ferner die Rubricisten Gavanti, Merati, Cavalieri, de Herdt ꝛc. Dagegen macht Gihr (Das h. Meßopfer S. 172) den Grundsatz geltend: Ubi lex non distinguit, neque nos distinguere debemus und hält obige Meinung für wenigstens sehr unsicher und zweifelhaft. Vergl. auch S. 584 u. 654.

Digitized by Google

finden, nicht entsprechen zu dürfen, um die ganze specielle Liturgik in einem Bande behandeln zu können. Wir erhalten nur einen kurzen Ueberblick über den Gang der ambrosianischen und mozarabischen Liturgie sowie der des h. Joh. Chrysostomus. Einen summarischen Ueberblick über die Geschichte der römischen Liturgie enthält schon Bd. I. S. 46 und S. 339—342; in der nachfolgenden Detailerklärung der h. Messe geht er dann des näheren auf historische Einzelnheiten ein. Thalhofer hätte besser daran gethan, wenn er das im Bd. I. an mehreren Stellen und das im Bd. II. Gesagte entweder im ersten oder zweiten Bande vereinigt hätte; das Ganze hätte an Uebersichtlichkeit und Klarheit gewonnen. Irrthümlich ist die Annahme die von Cardinal Lorenzana besorgte Ausgabe des mozarabischen Meßbuches: Missale gothicum. Rom. 1804 sei die neueste, da ihm die i. J. 1875 zu Toledo erschienene Ausgabe nicht bekannt ist.

Die gewöhnliche, geschichtlich am besten motivirte Unterscheidung der Meßfeier in Missa catechumenorum und Missa fidelium behält Thalhofer bei, theilt aber die Gläubigenmesse oder die eigentliche eucharistische Opferfeier in zwei Haupttheile: Opfer (vom Offertorium bis zum Pater noster exclusive) und Opfermahl (vom Pater noster bis zum Schlusse).

Das erste Hauptstück (§ 8 bis § 24) hat die Katechumenenmesse oder die öffentliche und gemeinsame, vorwiegend didaktische Vorbereitung auf die Opferfeier zum Gegenstande. Den Sequenzen schenkt der Verfasser die gebührende Aufmerksamkeit, erklärt ihre Entstehung, ihr Wesen und bespricht die einzelnen unter Benutzung der schönen Arbeiten von Kayser und Gihr und schließt diesen Theil mit einer interessanten Abhandlung vom liturgischen Pronaus (Predigt, Gebete, Verkündigungen).

Im zweiten Hauptstück (§ 24 bis § 34) wird der Ritus der h. Messe als Oblation und Opfer behandelt. Das schwierige Offertorium im Officium der Todtenmesse erklärt hier Thalhofer als Bitte der Kirche um Befreiung der armen Seelen aus dem Fegfeuer in dem Sinne, daß infernus, os leonis und tartarus als sehr starke Bezeichnungen des Fegfeuers genommen und zu ne absorbeat, ne cadant etwa denuo, sc. post hoc sacrificium ergänzt wird in dem Sinne: lasse sie nach dieser Opferdarbringung nicht neuerdings in das Leidensmeer hinabsinken. Er hält diese

Digitized by Google

Erklärungsweise doch noch immer für die natürlichste (was sie auch ist), während er im Kirchenlexikon 2. Aufl. Bd. II. S. 197 dieses Offertorium mit einer großen Anzahl von Theologen, unter welchen sich sehr bedeutende befinden, als Bitte nicht eines bereits Verstorbenen, sondern eines im Todeskampfe Liegenden erklärt hatte: die Kirche versetze sich in mehreren ihrer Gebete und Gesänge bei den Exequien z. B. im Subvenite, Non intres, Libera, A porta inferi, Deus cui proprium est etc. zurück in den Moment unmittelbar vor dem Abscheiden der betreffenden Seele aus dieser Welt und flehe namens derselben um das, worauf in der Todesstunde alles ankommt, nämlich um ein gnädiges Gericht, um Bewahrung vor der ewigen Verdammniß und um Zulassung zu den himmlischen Freuden. Der Priester müßte hiernach, so oft er unser kräftiges Offertorialgebet spricht, sich in den Moment der Agonie des oder der betreffenden Verstorbenen, für welche er applicirt, zurückversetzen und aus ihrer Seele heraus um Bewahrung vor der Hölle flehen, obwohl ihr Schicksal längst entschieden ist, sie schon gewiß sind, nicht mehr in die Hölle kommen zu können, sofern sie ihr nicht im speciellen Gericht verfielen. Viel entsprechender, ungezwungener und anregender ist darum die andere Erklärungsweise, welcher Thalhofer nun beitritt; nur scheint uns seine Deutung, zu dem ne absorbeat etc. sei etwa denuo zu ergänzen unter Hinweis auf die im Mittelalter weit verbreitete Ansicht, daß die armen Seelen, für welche man das heiligste Opfer applicirt, während der Zeit der Opferdarbringung ohne Schmerz und insoweit aus dem Fegfeuer befreit seien, doch zu sehr der Begründung zu entbehren; jene Worte lassen sich auch anders erklären, ohne daß man die Auffassung, das Offertorium sei als Bitte für einen bereits Verstorbenen zu betrachten, aufzugeben gezwungen ist.

Auf den gelehrten Streit zwischen Sirmond und Mabillon und die vermittelnde Ansicht des Cardinal Bona über den Gebrauch des ungesäuerten Brodes bei der Meßfeier geht Thalhofer nicht ein im Interesse der Raumersparniß; er verweist dies bezüglich auf Kössing, Nilles und Giese und erklärt nur, daß in der abendländischen Kirche seit dem 8. Jahrhundert ausschließlich in Ungesäuertem consecrirt wurde, lasse sich beweisen, nicht aber, daß dem auch so schon in altchristlicher Zeit durchweg gewesen, und nicht minder sei gewiß, daß bei den Griechen und den meisten Orientalen

Digitized by Google

schon vor dem Schisma unter Cärularius (11. Jahrh.) vorwiegend Gesäuertes, mitunter aber auch Ungesäuertes im Gebrauch stand (S. 136 ff.).

In Verbindung mit den Oblationen bei der eucharistischen Opferfeier wird auch die Lehre von den Meßstipendien behandelt, die nachweislich seit dem 12. Jahrhundert, aber auch wohl schon früher vorkamen, als nämlich nicht mehr alle Gläubigen Oblationen brachten und resp. die Oblationen ganz aufhörten, auch die Zahl der Priester, die Altäre in den Kirchen und die Privatmessen sich mehrten, indem alsdann einzelne Gläubigen in bestimmten Anliegen, um einen besonderen und reicheren fructus sacrificii zu erlangen, dem celebrirenden Priester privatim eine größere Geldoblation reichten, wogegen sich dieser titulo justitiae verpflichtete, als minister Christi et ecclesiae dem betreffenden eine seiner Intention entsprechende Opferfrucht zuzuwenden. Stipendien nannte man diese Oblationen, wie ja schon in alter Zeit die allgemeinen Oblationen, sofern sie auch zum Unterhalt des Clerus verwendet wurden, den Namen stipendia führten (S. 148—157).

Bei Erklärung des Namens Canon als Bezeichnung desjenigen Theiles der h. Messe, welcher unmittelbar nach dem Sanctus beginnt und unmittelbar vor dem Pater noster schließt, kann Thalhofer sich nicht Probst anschließen, der mit Bickell, Grisar u. a. lehrt, daß man auch im Abendland bis auf den Papst Damasus, ganz die gleiche Liturgie gehabt wie bei den Griechen und wie im Orient, nämlich die Liturgie der apostolischen Constitutionen (Clementinische Liturgie); das ausführliche Dankgebet derselben, an welches sich unmittelbar die Consecration anschloß, sei zugleich die kirchliche Glaubensregel (κάνων τῆς πίστεως) gewesen und habe aus diesem Grunde Canon geheißen, eine Benennung, welche in der römischen Kirche für die in nächster Verbindung mit der Consecration stehenden Gebete auch noch geblieben sei, nachdem seit dem 4. Jahrh. das Dankgebet und was zunächst darauf folgte, allmälig eine durchgreifende Aenderung erfahren und sein ursprüngliches Gepräge als Glaubensregel verloren hatte. Diese Erklärung, deren Richtigkeit Probst mit bewundernswerther Ausdauer und ausgedehnter Quellenbenutzung in seinem werthvollen Werke: Liturgie der ersten drei christlichen Jahrhunderte S. 30 und in verschiedenen Abhandlungen im Katholik und in der Innsbrucker

Digitized by Google

theol. Zeitschrift zu beweisen gesucht, kann der Verfasser nicht annehmen, da noch kein allseitig überzeugender Beweis dafür erbracht sei, indem es ihm, trotz wiederholter Prüfung der einschlägigen Gründe, schon sehr zweifelhaft bleibt, ob man sich überhaupt in der römischen Kirche von Anfang an und bis in's 4. Jahrhundert der clementinischen Liturgie bedient habe. Thalhofer erklärt daher Canon wie die mittelalterlichen Liturgiker im Sinne von: feststehender, daher regelmäßig gebrauchter Form für die sacramentale Opferhandlung (S. 190 f.).

Bei Erklärung der Gebete des Canon tritt Thalhofer dafür ein, daß der Priester allererst für die ganze Kirche, dann für den Papst, den Diöcesanbischof, für alle orthodoxen Bischöfe und Lehrer (cultores fidei) bete, sodann für andere Personen beiderlei Geschlechtes. Diese Erklärung hat sicher große Vorzüge vor derjenigen Gihrs u. a., die das cultores fidei nehmen „für Alle, die den wahren Glauben besitzen (orthodoxis) und denselben (d. i. den katholischen und apostolischen Glauben) auch (oder dazu) hegen und pflegen, heilig halten, ausbreiten"; dies seien nach Gihr (S. 582) zunächst die Bischöfe und Priester; da aber jene Worte „orthodoxe Beförderer des katholischen und apostolischen Glaubens" ganz allgemein lauteten, so hindere nichts dieselben zugleich noch auf alle jene Gläubigen zu beziehen, welche zwar nicht durch das Apostolat des Wortes und der Predigt, aber doch in anderer Weise nach Kräften zur Ausbreitung des Glaubens beitragen. Doch scheint uns die unnütze und in einem solchen Gebete unstatthafte Wiederholung das von Gihr verkannte Hinderniß zu sein.

Bei Erklärung der uralten dunklen Schlußoration des Canon vor der Consecration „Quam oblationem" kann sich Thalhofer jenen „hochgeachteten" Erklärern dieses Gebetes (u. a. Kössing, Gihr, Bole) nicht anschließen, welche die fünf schwierigen Prädikate, benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem acceptabilemque facere digneris schon auf Christi heiligstes Opferfleisch und Opferblut deuten und das Gebet als Bitte an Gott auffassen, er möge die auf dem Altare liegende Oblation durch die Consecration zum Opfer Christi machen, auf welches die erwähnten Prädikate ganz und gar passen; diese Deutung scheint ihm unhaltbar, weil zu fiat das vorausgehende oblatio Subject ist, das auch im Hanc igitur, an welches unsere Oration anknüpft, Brod und Wein bezeichnete; diese

Digitized by Google

würden nun hier nochmals gesegnet. Der nächstliegende Sinn der Bitte könne daher seines Erachtens nur der sein: Gott möge die auf dem Altare liegende Oblation zu einer benedicta, adscripta etc. machen, zu dem Zweck, damit sie dann sofort in der Consecration für uns (zu unserem Heile) Christi Fleisch und Blut werde. Gemäß dieser Deutung, die unstreitig den Vorzug verdient, erklärt Thalhofer die einzelnen Ausdrücke natürlich auch abweichend von den anderen Autoren: Gott möge die Oblation mittelst der Segnung zu einer in allen Beziehungen gesegneten (in omnibus benedictam), ihm (von Herzen) geweihten (adscriptam (nicht vorschriftsmäßig, Gihr)), ihm endgiltig abgeschlossenen (ratam), der wahren Idee des Opfers entsprechenden (rationabilem) und darum vor ihm wohlgefälligen (acceptabilem) Oblation der Gemeinde machen, auf daß sie dann ganz und gar würdig sei, in Christi Fleisch und Blut verwandelt zu werden (S. 215 f.).

XXX.

Marienverehrung im Liede der ältesten Kirchensprachen.

(Von Dr. F. J. Holly.)

I.

Mutter, — welch' inhaltreiches, gewichtiges Wort! Gefühle der innigsten Art beschleichen beim Klange dieser beiden Silbenlaute das Menschenherz. Und mit Recht: dem Kinde wiegt der Begriff Mutter alle Schätze der Erde auf. An dem unversiegbaren Strome der Mutterliebe stillt es den Durst seiner neigungsbedürftigen jungen Seele, aus der Mutter Hand nimmt es die holden Blumen der Tugend- und Sittenlehre in Empfang, im Schutze ihres umfangenden Armes werden die kleinen Leiden und Kümmernisse des Kinderherzens durch frohe Liedchen und traulich-süße Erzählungen mit Leichtigkeit zur Ruhe gebettet. Auf den Erwachsenen aber fließt der Segen des Mutternamens hernieder, wie die Goldwellen der Sonnenstrahlen auf die Erde herabrieseln, erwärmend, erleuchtend, fördernd. Ja, selbst in dem altersmatten

Digitized by Google

Auge des Greisen und der Greisin flackert ein Funke warmer Freude, wenn das Wort „Mutter" genannt wird: beide leben wieder auf in der Erinnerung an die schöne Jugendzeit. Wie manchem Erdenwandler ist endlich das Andenken an die Mutter der schimmernde Leitstern in der Fremde, der ihm hineinleuchtet in die Nacht des verderbten öffentlichen Lebens, wie manchem, der in den Schlingen des Versuchers bereits verstrickt war, mag es die Ruhe und den Frieden der unschuldigen Jugend vor die Seele gezaubert und so den ersten Anstoß zur Besserung und Wiedererlangung der glückseligen Gemüthsstimmung des Schuldlosen gegeben haben! — Wir staunen ob dieser hohen, fast überirdischen Macht einer guten Mutter auf das Kindesherz; und doch ist die Erklärung hiefür gar leicht: diese Macht ist der Ausfluß der Mutterliebe, die rein, edel, losgelöst von den Schlacken unlauteren Gefühls und selbstischer Bestrebungen, alle anderen menschlichen Neigungen an Schönheit und Erhabenheit weit übertrifft, die uns wie eine Blume aus dem Paradiese erscheint.

Allein was ist die beste aller Mütter auf Erden, mag sie noch so sehr das höchste Gut, der Talisman eines Einzelmenschen sein, gegen Christi und unser aller gemeinschaftliche Mutter, die allerseligste Jungfrau Maria? Schon in ihrer Eigenschaft als Mutter des Menschen Christus strahlt sie durch ihre unendliche Liebe zu ihrem Sohne, ihre hingebende Opferwilligkeit, insonderheit aber durch ihren namenlosen Seelenschmerz um ihr leidendes Kind als hehres Ideal allen Müttern voran. Nun ist sie zugleich aber auch Gottesgebärerin, Mutter der zweiten Person der Gottheit, des Erlösers der Welt, des Herrn über Himmel und Erde, als solche bezeichnet und hochgepriesen von den Propheten des Alten Testamentes und innig verehrt von Christus selber und von seinen Jüngern. Dazu kommt ihre Freiheit von jeder Schuld und Fehle, ihr erhabener Charakter als reine Jungfrau neben ihrer Mutterschaft, der Schimmer aller Tugenden, die nur ein menschliches Wesen schmücken können. Was Wunder also, wenn einerseits die Christenheit von jeher mit Staunen und Bewunderung, mit Liebe, Ehrfurcht und treuestem Vertrauen zu einem solch' bevorzugten, über alle Menschenbegriffe begnadeten Geschöpfe Gottes emporblickte, andererseits aber auch der edle Genius der Kunst gerade aus Marias Holdseligkeit, aus Marias Tugenden und Vollkommenheiten

Digitized by Google

wie aus einem unerschöpflichen Quell geschöpft hat! Meisel, Pinsel, Kelle und Feder haben seit beinahe 18 Jahrhunderten die herrlichsten Kunstschöpfungen zum Preise Mariens hervorgebracht, und ohne Uebertreibung darf wohl behauptet werden, daß außer Gott selber nichts im Himmel und auf Erden eine ähnliche künstlerische Verherrlichung gefunden hat, wie die Gottesmutter. Ja, der Glanz von Marias Schönheit, von ihrer Würde und ihren Vorzügen ist so blendend, so herzbewegend und zur Verehrung zwingend, daß selbst nichtchristliche Dichter, gläubige Protestanten und gar solche, die längst jedes positive Christenthum von sich gewiesen, zuweilen diesem Zauber sich nicht entziehen konnten und von ihm Kunstideen entgegennahmen. So zählt im „Buche des Paradieses" ein persischer Dichter die h. Jungfrau zu den „auserwählten Frauen" des Weltalls und nennt sie

Die Allgebenedeite,
Die den Heiden Heil geboren
Und in Qual, in bitterm Leide,
Sah den Sohn am Kreuz verloren.

Derselbe Dichter schreibt Maria „reine Treu' und Tugend" zu, mit ihr „an ewigen Orten zu lustwandeln", hält er nur den wahrhaft Edeln für würdig. Und hilft nicht auch unser Dichterfürst Goethe, dem doch wohl Niemand ernsten Christenglauben zueignen dürfte, die Glorie der Gottesmutter erhöhen, wenn er im „Faust" (2. Theil) Grethchen Seufzer und Hilferufe zu Maria emporsenden läßt, wie sie vertrauensinniger kaum denkbar sind? Vor einem Marianischen Andachtsbilde in einer Mauerhöhle fleht nämlich das unglückliche Mädchen zur mater dolorosa:

Ach neige,
Du Schmerzensreiche,
Dein Antlitz gnädig meiner Noth!
Das Schwert im Herzen
Mit tausend Schmerzen
Blickst auf zu deines Sohnes Tod.
Zum Vater blickst du
Und Seufzer schickst du
Hinauf um sein' und deine Noth.

Wer fühlet,
Wie wühlet
Der Schmerz mir im Gebein?
Was mein armes Herz hier banget,

Digitized by Google

Was es zittert, was verlanget,
Weißt nur du, nur du allein!

Hilf, rette mich vor Tod und Schmach!
Ach neige, du Schmerzensreiche,
Dein Antlitz gnädig meiner Noth!

Stimmt nicht auch Schiller, der zweite deutsche Dichterfürst, seine Leyer zu den ergreifendsten Klängen für die h. Gottesmutter? Wie innig spricht er von Maria im „Kampf mit dem Drachen"!

Das Kirchlein kennst du, Herr, das hoch
Auf eines Felsenberges Joch
Des Meisters kühner Geist erbaut.
Verächtlich scheint es, arm und klein,
Doch ein Mirakel schließt es ein:
Die Mutter mit dem Jesusknaben,
Den die drei Könige begaben.

Und wie begeistert singt derselbe Dichter von der Gottesmutter in „Maria Stuart"!

Selber die Kirche, die göttliche, stellt nicht
Schöneres dar auf dem himmlischen Thron;
Höheres bildet
Selber die Kunst nicht, die göttlich gebor'ne,
Als die Mutter mit ihrem Sohn.

Auch protestantische Dichter englischen Idioms sind zarte Verehrer der himmlischen Frau. Walter Scott, Lord Byron und besonders Henry Wadsworth Longfellow haben Verse zu Ehren Mariens gedichtet, wie sie inniger kaum ein Katholik auszudenken vermag. Sicherlich kann von unseren Sängern keiner vertrauensvoller und schöner von Maria sprechen, als dies Longfellow in seiner „goldenen Legende" thut, wenn er dem Prinzen Heinrich folgende Worte in den Mund legt:

Dies ist in Wahrheit der Maria Land,
Der Jungfrau, die den Heiland uns geboren!
Ein jedes Herz hier ist ihr zugewandt,
Sei's der Bandit mit blutgefärbter Hand,
Sei's Fürst, sei's Bauer, Priester und Scholar,
Der Mann der That, der Träumer, weltverloren,
Sie alle knieen vor ihr am Altar
Und haben sie vor allem auserkoren.

Digitized by Google

Wie Kinder, die den Vater schwer betrübt,
Den Guten, der sie allzu sehr fast liebt,
Wenn sie ihm möchten nahn in tiefer Reu'
Und nimmer wagen es in Scham und Scheu,
Erst mit der Schwester sprechen an der Thür
Und stille warten, bis zuerst von ihr
Ans Herz gelegt dem Vater all' ihr Bitten
Und sie dann zagend hinterher geschritten:
So nahet sich ihr auch der Sünder Schaar,
Wenn sie im Herzen Reu' und Buße tragen
Und sich dem Vater nicht zu nahen wagen,
Und ihre Bitten bringet sie ihm dar.
Ja, gäbe unser Glaube uns allein
Dies edle Vorbild aller Weiblichkeit,
So mild, geduldig, liebend, stark und rein,
Er würde darum schon der wahre sein,
Der herrlichste, den je gekannt die Zeit.

Gewiß, vorzüglicher kann kein Katholik das Verhältniß Marias zu den Menschen und zu dem himmlischen Vater schildern, als dies hier von dem Protestanten Longfellow geschieht! Und ebenbürtig reihen sich in ihren Gedanken, die Maria verherrlichen, an ihn an Ludwig Uhland („der Waller"), Max von Schenkendorf („Maria Himmelfahrt"), Novalis („Ich sehe dich in tausend Bildern" und „Flehen um die Kindschaft Maria"), Em. Geibel („Ave Maria zu Venedig"), Theodor Körner und A. von Platen. Ja, selbst Heinrich Heine, der doch selten ohne boshaftes Kritteln und spöttisches Hohnlächeln vom Katholicismus und seinen Lehren redet, preist in seinem dreitheiligen Liedercyklus „Die Wallfahrt von Kevelaer" die h. Jungfrau in würdiger Weise. Wilhelm, der Held der Dichtung, der die Heilung einer Herzenswunde von Maria erhofft, spricht die schönen Verse:

Du Hochgebenedeite,
Du reine Gottesmagd,
Du Königin des Himmels,
Dir sei mein Leid geklagt.

Heil du mein krankes Herze!
Ich will auch spät und früh
Inbrünstiglich beten und singen:
„Gelobt seist du, Marie!"

Später schämte sich Heine allerdings dieser und ähnlicher Marienpreise und ließ sie in einigen Ausgaben seiner Werke un-

Digitized by Google

gedruckt. Am Abende seines Lebens aber, als sich Voreingenommenheit gegen die katholische Lehre und Leidenschaftlichkeit in ihm ausgetobt hatten, da bekannte er wieder offen und vor aller Welt, daß der Mariencult eine Fülle köstlicher Poesie in sich berge und auch ihn mit aller Gewalt zu sich hingerissen habe. In den „Geständnissen", dem ausgereiftesten Prosawerke Heines, steht dieses werthvolle Bekenntniß und lautet also:

„Ich war immer ein Dichter, und deßhalb mußte sich mir die Poesie, welche in der Symbolik des katholischen Dogmas und Cultus blüht und lodert, viel tiefer als anderen Leuten offenbaren, und nicht selten in meiner Jünglingszeit überwältigte auch mich die unendliche Süße, die geheimnißvoll selige Ueberschwenglichkeit jener Poesie; auch ich schwärmte manchmal für die hochgebenedeite Königin des Himmels, die Legenden ihrer Huld und Güte brachte ich in zierliche Reime, und meine erste Gedichtsammlung enthält Spuren dieser schönen Madonnaperiode, die ich in späteren Sammlungen lächerlich sorgsam ausmerzte."

Nachdem wir gesehen, welch' duftigen Poesieenblüthenstrauß auch nichtkatholische Sänger der himmlischen Magd gewidmet, sehen wir nunmehr zu, welche poetische Verherrlichung die allerseligste Jungfrau von katholischen Vertretern verschiedener Völker erfahren hat, und zwar habe ich hier zunächst die Marienverehrung im griechischen, lateinischen und syrischen Liede im Auge.

Zur Zeit der Geburt des Heilandes besaß die Bildung und Sprache der Griechen im Römerreiche weiteste Verbreitung. Die hohe philosophische Ausbildung des Griechenidioms, die Fülle und Anmuth seiner Worte und Wendungen, seine durchsichtige Klarheit und Bestimmtheit hatten ihm nicht minder die Wege in fremdes Land gebahnt als der große Reichthum trefflicher Werke der Literatur und Kunst, die aus hellenischem Geiste geflossen waren. Auch das junge Christenthum versuchte es, in griechischer Mundart sich Eingang und Geltung zu verschaffen. So schrieb der h. Paulus selbst den Brief an die Römer in dieser Sprache, und auch die frühesten Kirchenschriftsteller, wie der h. Clemens von Rom (um 100 n. Chr.), Justinus (im 2. Jahrh.), Irenäus von Lyon († 205) schrieben griechisch. Erst Ende des 2. Jahrhunderts trat die lateinische Sprache in den schriftstellerischen Producten des Christenthums in

Digitized by Google

den Vordergrund, und diese verdrängte in der Folge die hellenische Schwester immer mehr aus der Kirchenliteratur des Abendlandes. Neben dem griechischen und lateinischen Idiome machte sich sodann auch das syrische in den Schriften des jungen Christenthums bemerkbar.

Die Marianischen Dichtungen dieser drei Sprachen bilden aber einen ansehnlichen Theil der bezüglichen Gesammtliteratur.

Die griechische, lateinische und syrische Lyrik zu Ehren Marias weist in der äußeren Form, wie dies nicht anders bei Dichtungen von verschiedenen Sängern und in verschiedenen Sprachen erwartet werden kann, mancherlei Unähnlichkeiten auf. Der innere Charakter dieser Marienlieder läuft indessen im ganzen und großen auf eines hinaus. Die Charakteristik der Marienpoesie deckt sich aber fast völlig mit der der gesammten Hymnendichtung dieser Zeit; als Grundprincip bricht „das Feuer der Offenbarung in seiner einfachen, starken Wirkungskraft, wie es gleichsam Felsen zerbricht und der Herzen Eisdecke sprengt," aus diesen Liedern, insbesondere aber aus den Dichtungen der früheren Jahrhunderte unserer Zeitrechnung, flammend hervor. In ihrer schlichten Art und Weise, ohne viel schmückendes und verbrämendes Beiwerk, wirken die Gesänge lediglich durch die Tiefe und Unmittelbarkeit des aus ihnen hervorsprühenden Glaubenseifers und durch die Wucht und unwiderstehliche Gewalt des geoffenbarten Wortes, das hier gepredigt wird. Die Dichter sprechen nicht von sich selbst und von diesem und jenem, sie kokettiren nicht mit tönendem Wortschwalle, nicht mit glitzernden Antithesen und Satzbauten, nicht mit überkünstelter Metrik. Ungeschminkt und natürlich leuchtet aus jeder Verszeile einzig der erhabene Gegenstand hervor.

Die Marianische Hymnodik in griechischer Sprache erheischt naturgemäß die erste spezielle Behandlung. Die heidnisch-griechische Gesangskunst glänzt durchweg durch großartige Auffassung, begeisterte und begeisternde Hingabe an den Stoff, durch Zartheit und Innigkeit der Empfindung und besonders durch unerreichte Grazie und Lieblichkeit des Ausdrucks. Lyriker ersten Ranges, wie Pindar, Simonides, Anakreon weisen in ihren Schöpfungen diese Vorzüge in hoher Vollendung auf, und auch die drei Hauptvertreter der attischen Tragödie, Aeschylus, Sophokles und Euripides, leisteten Vorzügliches in den lyrischen Theilen ihrer Dramen, die

Digitized by Google

sie den Chören in den Mund legten. Auf den Schultern dieser Urmeister griechischer Liederkunst stehen sämmtliche späteren griechischen Lyriker, und sei es nun, daß unsere christlichen Dichter sich jene großen Sänger zum Vorbilde bei ihrer künstlerischen Ausbildung erkoren, oder sei es, daß sie Geschmack und Form an den lyrischen Erzeugnissen der ihnen näher liegenden alexandrinischen Dichter bildeten, so viel steht fest, daß das Charakteristische der heidnisch-griechischen Lyrik in ihren Liedern keineswegs verleugnet ist. Das Gewand dieser Dichtungen ist, wenn auch einfach, so doch zierlicher, manchfaltiger, kunstvoller, der Inhalt jubelreicher, jugendlich-begeisterter, feinsinniger und inniger als in der sinnverwandten älteren lateinischen Hymnodik. Die rhythmischen Zeilen fließen in vielfachen Versmaßen, in Hexametern (⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑), Pentametern (⏑ – ⏑ – ⏑ –) ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑), jambischen Dimetern (⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ –), Anaklomeni (⏑ – ⏑ – ⏑ – –) u. s. f. dahin, die Sprache strebt stets nach dem Edelen. Inhaltlich aber fühlt man sich unwillkürlich fortgerissen von dem jauchzenden Enthusiasmus, der in den Hymnen griechischer Denkungsart überall dem Evangelium entgegengebracht wird, und der lebhaft an die begeisterte Aufnahme erinnert, welche alle erlauchteren Geister dem Christenthume gewährten. Mit tiefster Empfänglichkeit hat der Sänger die Religion der Liebe und Entsagung in sich aufgenommen: Geist und Gedanken sind angestrahlt von dem überirdischen Lichte der Heilswahrheiten, Herz und Gemüth ist bewältigt von dem Uebermaße der Liebe und Güte, die wie Blüthen über eine Au allenthalben über das Christenthum ausgestreut sind. Da quellen denn dem Dichter helle Jubelrufe über das unfaßbare Glück aus der Brust, welches Christus der Welt gebracht; nicht allein die Gläubigen, auch die leblose Natur, Berge, Flüsse, Wälder und Fluren, werden aufgefordert, in frohe Hymnen einzustimmen. Heißer Sängerdank für solch' hohe Güter schwillt zu Gott und zur h. Jungfrau empor, das Herz sprudelt über vor Sehnsucht nach den Freuden im Jenseits. Je tiefer aber der Dichter in die Regionen des Himmlischen eindringt, desto bewußter wird er sich seiner eignen Schwächen und Unvollkommenheiten, desto inniger fleht er um Schutz auf Erden, desto eifriger strebt er seinen hohen Idealen, Jesu Christo und der reinen Gottesmagd, in der Uebung der Tugend und in

Digitized by Google

der Abstreifung des Eiteln und Irdischen nach. Kein Zweifel, daß die so gestalteten griechischen Marienlieder äußerst anregend sind, daß sie in wohlthuendster Weise auf Geist und Herz einwirken. Es steckt eben viel echte, von Herzen kommende und deßhalb auch zum Herzen strömende Poesie darin. —

Griechische Christengemeinden befanden sich besonders in Griechenland, Thrazien, Kleinasien und in den Städten Antiochien und Alexandrien. Hier blühte sehr früh christliches Leben und christliche Literatur auf. Diesen Ländern und Stadtgemeinden entstammen denn auch zumeist die Sänger, von denen uns griechische Hymnen erhalten sind. Da ist zunächst der h. Clemens von Alexandrien namhaft zu machen, dessen Dichterblüthe in das Ende des 2. Jahrhunderts fällt, und dessen „Lobgesang auf Christus, den Erlöser", der älteste auf uns gekommenene christliche Hymnus ist; da ist ferner der h. Gregor von Nazianz, ein hervorragender Sänger, der um das Jahr 390 starb; da sind endlich als Dichter hervorzuheben Synesius (geb. in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts) und der ausgezeichnete Kirchenvater Johannes von Damaskus (8. Jahrh.), die beide bereits zu ihren Lebzeiten ausgedehnten Dichterruhm besaßen. Aus dem 8. Jahrhundert nehmen sodann noch Kosmas von Jerusalem, Theophanes mit dem Beinamen Graptus, Metropolit von Nicäa, und der kretensische Bischof Andreas als christliche Sänger besonderes Interesse in Anspruch, aus dem 9., bezw. 10. Jahrhundert Theodorus Studita, Josephus der Hymnograph, Euthymius, Sophronius, Maximus, Simeon Metaphrastes, Nilus Xanthopulus, Johannes Euchaita, Johannes Geometra u. A. Viele und oft sehr schöne Hymnen befinden sich auch in den griechischen Liedersammlungen, deren Dichter unbekannt geblieben sind[1]).

Aus der frühesten Zeit griechisch-christlicher Lyrik sind keine speciellen Lieder zu Ehren der allerseligsten Jungfrau bekannt geworden. Aber von Synesius (zweite Hälfte des 4. Jahrh.) ab werden die hellenischen Dichter nimmer müde, die hochheilige Gottesmutter zu feiern. Mit grenzenlosem Jubel werden Mariens hohe Tugenden und Vollkommenheiten gepriesen, ihre Sonderwürde als

1) Daniel, Thesaurus hymnologicus 3, 16 sqq.

Digitized by Google

Gottesmutter wird ins rechte Licht gestellt, die von Gott über sie ausgegossene Gnadenfülle wird bewundert und angestaunt, Scenen aus ihrem Leben werden glänzend geschildert und mit allem Zauber der Poesie umwoben. Der innigsten Verehrung und Liebe zu Maria aber gesellt sich in den Dichtungen das höchste Vertrauen: die Freuden der Seele werden zu den Füßen der Mutter Christi ausgejauchzt, die Leiden vor ihrem mütterlich-mitleidigen Herzen ausgeschüttet, ihre Fürbitte bei dem allmächtigen Sohne wird angefleht.

Alle anderen Gesänge überstrahlen die Marianischen Lob- und Preislieder. Ich beginne mit der Uebertragung einiger Verse aus dem Jubelgesange des Johannes Geometra:

Sei mir gegrüßt, o Jungfrau, hohes Wunder du, der Menschheit edle Zier!
Sei mir gegrüßt, der Erlösung Beginn und Ende der Schuld!
Sei mir vielmals gegrüßt, der Weisheit Mutter, des Lichtes, der Stärke,
Mutter des Vaters dein und Tochter des eignen Sohn's!
Sei mir gegrüßt, des Weltalls hohe Königin! Gnädig nimm den Gesang
Aus meinem unwürdigen Mund! —

„Laßt uns," fordert Kosmas aus Jerusalem die Gläubigen auf, „die hochheilige Gottesgebärerin mit Ruhm und Ehre schmücken! Sie, die das göttliche Licht makellos im Schooße aufnahm, laßt uns laut preisen in klingenden Hymnen!"

Strömt herzu, ihr Kön'ge, Fürsten
Zu Marias Preis im Lied!
Die den König uns geboren,
Der in edler Menschenlieb',
Was dem Tode war verfallen,
Neuem Leben wiedergab.
Strömt herzu, ihr Hirten, Lehrer,
Zu besingen hoch und hehr,
Die des schönsten aller Hirten
Heilighohe Mutter ist!

Danach zählt der Dichter alle Vorzüge und Würden auf, die der h. Jungfrau zu Theil geworden; er weiß kaum Worte genug zu finden zu ihrem Lobpreis.

Am beharrlichsten wird stets Marias jungfräuliche Reinigkeit trotz ihrer Mutterschaft hervorgehoben. So singt Synesius:

Digitized by Google

Preis dir, du Sohn der Jungfrau,
Die dich, die nie vermählte,
Empfing, die unberührte,
Durch Vaters Allmachtswille:
Die an der Zeiten Abend
Schmerzlos, aus reinem Schooße
Gebar dich, Menschgewordnen,
Gesandt, die Menschenkinder
Zum Quell des Lichts zu leiten.

In ähnlichem Sinne spricht sich Sophronius aus in einem sehr hübschen Gedichte, welches die Ueberschrift „Auf die Geburt Christi, unseres Gottes" trägt. Auch der h. Johannes von Damaskus dichtete ein hochpoetisches „Lied auf die Geburt des Heilandes", das ich auszüglich in der Uebersetzung Schlossers, dessen wohlgelungenen Uebertragungen[1]) ich auch in der Folge noch mehrere Strophen entnehmen werde, hier folgen lassen will:

Es trug das ew'ge Wort der gottgeweihte Schooß,
Den klar der unverbrannte Dornstrauch zeigt im Bild,
Der Gottheit Wesen einend sterblicher Natur,
Evas unseliges Geschlecht vom alten Fluch
Des Baumes lösend: Dich, dem unser Preis erschallt.

Hell zeigt der Stern, das vor der Sonne war, das Wort,
Gesandt, die Schuld zu tilgen, an der Weisen Schaar
In armer Höhle liegend, theilend unser Loos:
Dich, eingehüllt in Windeln, den sie hochentzückt
Erblicken, wahren Mensch zugleich, den Herrn der Herrn.

Der heil'gen Gottesmagd gebenedeites Kind
Zu schau'n nach hehrem Rath gewürdigt, staunt die Schaar
Der Hirten ob dem Wunder, hörend den Gesang,
Den jubelnden, der Engel, der zum Preis erschallt
Christo, dem Herrn, dem fleischgewordnen Jungfrausohn. —

Scenen aus Marias Leben sind sehr beliebt bei den griechischen Dichtern. In wahrhaft ergreifender Weise aber sprechen die Hilferufe zu unserem Herzen, welche die Sänger in Noth und Leid zu ihrer Mutter erheben. Ich greife einige Stellen aus einem Gedichte des Euthymius heraus:

1) Die Kirche in ihren Liedern durch alle Jahrhunderte. Bd. 1.

Digitized by Google

Wie ſoll ich genugſam mein elendes Leben betrauern,
Wie, Herrin, die Zahl der maßloſen Leiden und Uebel?
Was ſag' ich dir, Heil'ge? — Arm und elend bin ich, —
O, eil' mir zu Hilfe! —

Womit denn beginn' ich, die Schickſalsſchläge zu nennen,
Die furchtbaren Schläg', die mich, Elenden, trafen?
Weh mir! — Was wird fürderhin werden aus mir? —
Hab' Mitleid mit mir, meine Herrin! —

Auf dir, ſüße Fraue, ruht all' mein Hoffen und Harren!
Wend' nimmer von mir das Antlitz dein, das hehre!
Verſchließe mir nimmer, Allgütige du, dein Herze! —
Nein, — ſtehe mir bei, o Mutter des Herrn! —

So fleht der Dichter fort und fort; immer erſchütternder werden ſeine Klagen, immer lauter, dringender die Nothſchreie ſeiner gequälten Bruſt, bis ihn zuletzt eine ſüße, wohlthuende Ruhe überkommt bei dem Gedanken an die Zeit, in der er im Himmel mit allen Engeln und Heiligen und Propheten Chriſtum und ſeine hohe Mutter loben und preiſen wird in Ewigkeit.

Unverbrüchliches Vertrauen in Mariens Fürbitte prägt ſich auch in folgenden Strophen des „Geſanges zur Bahre" vom h. Johannes von Damaskus aus, die ich zum Schluſſe anführen will:

Und wir ſind nicht Staub allſammt? Die Schönheit des Angeſichts verweſete:
Der Jugend ganze Blüthe iſt dahin gewelket im Tode.
Alle Glieder des Leibes, erſtarrt ſehen wir ſie nun, die erſt noch lebevoll ſich regten,
Alle kraftlos, todt, ohn' Empfindung. —
Errette die auf dich Hoffenden, Mutter der nie ſinkenden Sonne, Gottesgebärerin:
Erweiche durch deine Gebete den Allbarmenden, Ruhe zu verleihen, wir flehen dich an,
Dem nun Scheidenden dort, wo Ruhe finden der Gerechten Seelen:
Der himmliſchen Güter Erbe werd' ihm zu Theil in den Vorhöfen der Gerechten,
Sein Gedächtniß unbefleckt in Ewigkeit!

Digitized by Google

XXXI.

Henry Edward Manning,

Cardinal-Erzbischof von Westminster.

(1808—1892.)

(Von Dr. Bellesheim.)

Vierter Artikel.

Bis zur Erlangung des Cardinalats.

Hätte Manning dem tiefsten Wunsche seines Herzens folgen dürfen, er wäre, der dringenden Einladung des Erzbischofs Mac Gettigan von Armagh nachkommend, jetzt nach Irland geeilt, um der feierlichen Einweihung der neuerbauten Domkirche von Armagh beizuwohnen[1]). Weil die Ausdehnung der Arbeiten des Concils indeß diese Reise nicht gestattete, so wollte er seiner Liebe und Bewunderung für das katholische Irland in einem Briefe an den Primas Mac Gettigan öffentlich Ausdruck verleihen. Datirt London 31. August 1873, bildet dieses großartige Document der englischen und irischen Kirchengeschichte unseres Jahrhunderts eine herrliche Vertheidigung Irlands[2]). Alle brennenden Fragen des kirchlichen Lebens werden behandelt. In beredter Sprache gibt Manning seiner Bewunderung für den unerschütterlichen Glauben Irlands Ausdruck, erörtert die Zeichen des auf allen Gebieten schlagenden neuen Lebens, und beklagt die Engherzigkeit der Staatsmänner, welche dem katholischen Irland ein katholisches Schulsystem versagen, denn die Unterrichtsfrage enthält nach Manning die Zukunft in sich beschlossen[3]). Nächst Rom ist Manning „kein Land bekannt, das soviel echtes Christenthum besitzt als Irland, kein katholisches Volk, welches den Glauben und die Ueberlieferung reiner bewahrt hat[4])." Und wer vermöchte den Finger Gottes in der Thatsache zu verkennen, welche der geistesmächtige Erzbischof mit so viel Nachdruck betont: „Im

---

1) A. Bellesheim, Gesch. der kathol. Kirche in Irland. III, 654.

2) Manning, Miscellanies, I, 361—387: A Letter to His Grace the Archbishop of Armagh. Vgl. Katholik 1873 II, 455.

3) Manning, Miscell. I, 385. — 4) Manning, Miscell. I, 365.

Digitized by Google

Vatikanischen Concil hat kein Heiliger so viele infulirte Söhne gehabt als St. Patrick[1])."

In Ausführung des auf der Provincialsynode gefaßten Beschlusses trat 1874 das katholische Universitätscolleg zu Kensington in Süd-London ins Leben[2]). Den Gang der Verhandlungen mit dem h. Stuhl hat Manning 1879 ausführlich dargelegt. Die Quintessenz der päpstlichen Schreiben liegt in zwei Anordnungen: Katholische Eltern sind zu veranlassen, ihre Söhne nicht den Landesuniversitäten zur Ausbildung anzuvertrauen, weil dem Glauben hier die größten Gefahren drohen, dagegen ist die Schöpfung einer katholischen Universität anzustreben[3]). Obwohl reichliche Summen zur Ausstattung des Collegs mit angesehenen Professoren und ausgiebigen Lehrmitteln zur Verfügung standen, hat der Erfolg den gehegten Erwartungen nicht entsprochen. Nur ein kurzgefristetes Dasein war dem Colleg beschieden. „In den letzten fünf Jahren," schrieb Manning, „sind 97 Studenten, von denen alle, vierzehn ausgenommen, Engländer oder Iren waren, in das Colleg getreten. Einige derselben, mit genügender Vorbildung versehen, konnten Nutzen aus den Vorlesungen ziehen. Der größte Theil dagegen zeigte keine besondere Neigung zu den Studien. Einige nur ganz wenig Interesse. Die höchste Zahl der Studenten betrug 44 und sank dann auf 12. Zwei Dinge wurden klar: Nur wenige Studenten kamen zum Zweck des Betriebes höherer Studien, worin doch das Ziel der Anstalt lag. Sodann ergab sich daß die meisten Studenten lediglich das Bestehen einer Prüfung, wie zum Eintritt in das

1) Manning, Miscell. I, 387.

2) Dublin Review, New Series XXII, 187—199: Catholic higher Studies in England. XXIII, 441—474: The new Scheme of catholic higher Education. Month, XI, 100: Oxford Studies. Mr. Pattison and Mr. Gillow. XI, 524: Catholic Education. Katholik 1874. I, 745.

3) Manning, Miscell. III, 346: Work and Wants of the Church in England. Vgl. Decreta Concil. Provinc. 331. Brief des Cardinals Barnabò vom 6. August 1867: Jam vero in re de qua agitur, cui ex Summi Pontificis declaratione intrinsecum gravissimumque inest periculum non pro morum tantum honestate, sed praesertim pro fide, quae ad salutem omnino est necessaria, quis non videt, vix aut ne vix quidem dari posse adjuncta illa in quibus absque peccato acatholicae Universitates frequententur?

Digitized by Google

Heer, in die Schulen der Medicin, oder zur Immatriculation an der Universität London anstrebten. Indeß diese letztere Arbeit gehört zum Pensum unserer schon bestehenden blühenden Collegien und sollte vor dem achtzehnten Lebensjahre vollendet sein[1])."

Der Untergang des Universitätscollegs in Kensington hat katholische Jünglinge, die sich höheren Studien ohne Verletzung ihrer Religion zu widmen wünschen, in eine peinliche Lage gebracht. Um dem Uebelstande Abhilfe zu gewähren, wurde auf Veranlassung des Cardinals Manning und des Bischofs Vaughan von Salford in der großen Erziehungsanstalt Stonyhurst ein philosophischer Cursus für Laien eingerichtet, der sich bis zur Stunde als sehr lebensfähiges Institut erwiesen und der außerdem Veranlassung zur Abfassung einer Reihe philosophischer Lehrbücher wurde, auf welche das katholische England stolz sein darf. Mit Ausnahme des letzten, der Volkswirthschaft gewidmeten Bandes, welchen der bewährte Socialpolitiker Devas geliefert, besitzen die übrigen zu Verfassern die als Lehrer der Philosophie thätigen Väter der Gesellschaft Jesu in Stonyhurst. Es war die höchste Zeit, daß hier Wandel geschaffen wurde, wenn man nicht die wichtigsten Interessen der katholischen Jugend durch den Gebrauch von Lehrbüchern der Philosophie, welche im Banne moderner Weltanschauung stehen, Preis geben wollte[2]). Die neuen Lehrbücher besitzen den dreifachen Vorzug einer ausgezeichneten englischen Darstellung, einer treuen Wiedergabe der scholastischen Philosophie des h. Thomas und einer ausgiebigen Berücksichtigung der außerkirchlichen Geistesströmungen Englands. Ein auch nur oberflächlicher Blick, namentlich in das Lehrbuch der Psychologie, läßt die entsetzliche Zerfahrenheit erkennen, welche eben auf den höchsten Gebieten der Erkenntniß in akatholischen Kreisen herrscht[3]).

Großes Aufsehen erregte 1873 das neue irische Universitäts-Gesetz, mit welchem Gladstone im Anschluß an die Aufhebung der

1) Manning, Miscell. III, 349.

2) Dublin Review, New Series XVII, 219—221: First Report from the Select Committee of the House of Lords on University Tests. 1871. XVII, 267—285: Oxford as it is and as it was.

3) Ueber die genannten Lehrbücher der Philosophie vgl. meine Würdigung in der Literar. Rundschau 1890. S. 131. 1891. S. 164. 1892. nr. 5 u. 6.

Digitized by Google

irischen Staatskirche, sowie an den Erlaß des ersten Bodengesetzes das Werk seiner irischen Politik zu krönen gedachte. Weil dasselbe aber die bisherigen Uebelstände nicht beseitigte, sondern verewigte, sprach der irische Episcopat sich gegen dessen Annahme aus, worauf die irischen Abgeordneten in Verbindung mit den Gegnern des Ministeriums den Entwurf ablehnten und damit das letztere zu Fall brachten[1]). „Unmöglich," bemerkte Manning in seinem angezogenen Brief an den Erzbischof von Armagh, „konnte man einer Maßregel zustimmen, welche das System confessionsloser Schulen im Herzen eines tief christlichen und tief katholischen Volkes befestigen, verewigen und erweitern sollte[2])." Aus seinem Amte verdrängt, schwur Gladstone Rache und ließ, nach einem Besuche bei Döllinger in München im Herbst 1874, seine berüchtigte Herausforderung oder Expostulation erscheinen, in welcher er den Katholiken zurief: Rechtfertigt euch wegen euerer Unterthanentreue. Denn durch die Bestimmungen des Vatikanischen Concils hat dieselbe ihren Boden verloren[3]).

Mr. Gladstone gilt mit Recht als eine der ersten Finanz-Capacitäten Englands. Auf dem Gebiet der Staatsverwaltung besitzt er umfassende Kenntnisse. Aber auch für ihn gilt die Wahrheit des alten Spruches: Non omnes omnia possumus. Auf dem Gebiete der katholischen Religion und des canonischen Rechts ist der große Staatsmann Dilettant. Verhängnißvoll muß sich ein solcher Dilettantismus gestalten, wenn er mit der Miene unerschütterlicher Zuversicht zu Tage tritt und von Männern zur Anwendung gelangt, auf deren Wort Millionen ihrer Mitbürger schwören. Gladstone mag mit „vollkommenster Aufrichtigkeit" gehandelt haben, aber nichtsdestoweniger erscheint sein Vorgehen unverantwortlich. Neben den Bischöfen Ullathorne von Birmingham, Clifford von Clifton und Vaughan von Salford, sowie Dr. Newman[4]), erhob sich alsbald Erzbischof Manning gegen die durchaus

1) A. Bellesheim, Gesch. der kathol. Kirche in Irland. III, 637.

2) Manning, Miscell. III, 377.

3) The Vatican Decrees in their Bearing on civil Allegiance. A political Expostulation. By the Right Hon. W. E. Gladstone, M. P. London 1874. pag. 72.

4) Dublin Review, New Series XXIV, 170—201: Mr. Gladstone's Expostulation. Month, XXII, 257.

Digitized by Google

unberechtigten, aus höchst oberflächlichen Kenntnissen der Theologie entstiegenen Angriffe in der Schrift: „Die vatikanischen Dekrete in ihrer Wirkung auf die Pflichten der Unterthanen gegen die Regierungen“ [1]). In „dreifacher Weise“ durch Gladstone dazu gedrängt, hat der Erzbischof den Fehdehandschuh aufgenommen. Wie immer ist Manning's Darstellung knapp, klar, eine Kette unauflöslich aneinander geschlossener Sätze. Seine canonistische und theologische Gelehrsamkeit zerreibt die windigen Aufstellungen des Gegners in Atome, wobei Gladstone noch das Schicksal widerfährt, daß seinem Rathgeber in München von 1874 der nämliche Rathgeber aus ehemaligen bessern Tagen entgegengestellt wird. In keiner Weise haben die Vatikanischen Decrete, das ist die Quintessenz des Ganzen, die Verpflichtung zur Unterthanentreue berührt, das Concil hat überhaupt diese Materie nicht behandelt. Wohl aber hat es die Stellung von Janus, Quirinus und der Männer des „unterwürfigen Stillschweigens“ verändert. Folgerecht müßte dann die „Aufforderung“ den Titel an der Spitze tragen: „Die Vatikanischen Decrete in ihrer Wirkung auf die Unterthanentreue derjenigen, welche vor 1870 die Unfehlbarkeit des Papstes leugneten [2])“ Janus hat, die Rolle eines Propheten spielend, Uebergriffe der geistlichen Gewalt in die rein weltliche Sphäre geweissagt. Die Wünsche der Janusleute hat Gladstone zu seinem Eigenthum erhoben. Im Gegensatz zu der unerwiesenen und unbeweisbaren Behauptung Gladstone's von der getheilten Unterthanentreue der Katholiken zeigt Manning, daß die Unterthanentreue der letzteren ebenso ungetheilt ist, wie diejenige aller übrigen Christen, ja aller Menschen. Dem Vorwurfe des englischen Staatsmannes, als ob die Katholiken ihr Gewissen ganz und gar der Willkür des Papstes anheimgegeben und nun zwischen Religion und Vaterland zu wählen hätten, setzt er die treffende Bemerkung entgegen, daß der Papst und das christliche Gesetz, an welche der Katholik zuletzt Berufung einlegt, eine weit sicherere Gewähr für den Staat darbieten, als die schwankende Vernunft des Einzelmenschen, welche für den Nichtkatholiken zuletzt maßgebend ist. Dazu

1) The Vatican Decrees in their Bearing on civil Allegiance. By Henry Edward Archbishop of Westminster. London 1875. pag. 193. Deutsche Uebersetzung von F. Graf Hompesch-Bollheim. Mainz 1875. Month, XXIII, 377.

2) Manning, Vatican Decrees 14.

Digitized by Google

komme, daß die Treue der Unterthanen katholischen Bekenntnisses eine positive Vorschrift der Religion ist[1]). Das Verhältniß der geistlichen zur weltlichen Macht wird auf Grund der Bulle „Unam Sanctam" und unter gewissenhafter Zuhilfenahme der Kirchengeschichte Döllinger's dargelegt[2]). Nur ratione peccati kann von einer, und zwar indirecten Einwirkung der geistlichen Gewalt auf die zeitliche Rede sein. Daß Streitigkeiten zwischen Kirche und Staat ausgebrochen, bedauert Niemand mehr als die treuen Söhne der Kirche selbst. Aber nicht der Kirche, die ihre Principien unverkürzt bewahrte, ist diese Lage zur Last zu legen, sondern den Staaten, welche unter der Herrschaft des Zeitgeistes und einer antichristlichen Philosophie stehend, nach allen Beziehungen tiefgehende Veränderungen erfahren haben. Das Recht der Absetzung der Fürsten durch den Papst gehört einer Zeit an, wo Europa eine christliche Völkerfamilie bildete. Mit dem Verschwinden der letzteren ist auch jenes Recht untergegangen. Gladstone braucht weder für den Anglikanismus, noch für seine anglikanischen Mitbürger vor einer etwaigen Herrschaft der Katholiken zu fürchten[3]). Endlich erbringt Manning den Beweis, daß das Vatikanische Concil nicht unter dem Druck weltlicher Politik, noch zu irdischen Endzwecken, sondern gerade im Kampf gegen die Drohungen einer Reihe von Cabinetten die lehramtliche Unfehlbarkeit des Papstes bekräftigte[4]). Der Schluß ist nicht blos eines Erzbischofs, sondern auch eines großen Staatsmannes würdig. Bittere Wahrheiten werden Gladstone gepredigt, aber mit nichten will Manning verletzen. Sein Abschied wirkt versöhnend auf den Gegner, vor dessen tiefem Rechtsgefühl er Sühne der schwer verletzten Ehre der Katholiken zuversichtlich erwartet[5]).

---

1) Manning, Vatican Decrees 31—32.

2) Manning, Vatican Decrees 61. Vgl. E. Michael, a. a. O. 31.

3) Manning, Vatican Decrees 137. Vgl. Merry England, May 1886, pag. 38—40. Manning's Brief an die Redaction von Macmillan's Magazine mit den drei Sätzen: Der Papst ist nicht der Herr der ganzen Welt, der Papst ist nicht einmal der Herr der christlichen Welt, der Papst hat nicht kraft göttlichen Rechtes rein weltliche Gewalt über weltliche Fürsten.

4) Manning, Vatican Decrees 165—168.

5) Manning, Vatican Decrees 176. Merry England, May 1886. p. 41—43. Manning's Brief vom 10. Nov. 1874 an den New York Herald über „Overcasting a friendship of forty five years."

Digitized by Google

Der Erfolg dieser Entgegnung war durchschlagend. Gladstone's Angriff wurde auf ihn selbst zurückgelenkt, während die Kirche in den Augen der englischen Nation nunmehr größerer Hochachtung genoß, denn zuvor[1]).

Während des sogenannten Culturkampfes hat Erzbischof Manning um die katholische Kirche in Deutschland und Preußen sich große Verdienste erworben. Am Feste der Darstellung Mariä 1872 (21. November) übersandte der englische Episcopat ein Trostschreiben an den Erzbischof von Köln und die übrigen Bischöfe des deutschen Reiches[2]). Als eine Reihe von aufgeregten Gegnern der Kirche unter Anführung des Lord John Russell in Adressen an den Kaiser Wilhelm I. der neuen Kirchenpolitik ihre Billigung und Bewunderung ertheilte, wurden unter Manning's Anregung im Monat Februar 1874 in London jene vier Versammlungen gehalten, in welchen die Katholiken der Hauptstadt ihre ganze Macht mit einer Weisheit und Festigkeit kundgaben, die in allen Kreisen des englischen Volkes den wohlthätigsten Eindruck hervorrief[3]). Die an jenem denkwürdigen Abend gehaltenen Ansprachen, unter welchen wir diejenigen des Herzogs von Norfolk, des 1892 im Monat März leider verschiedenen Lord Denbigh, des damaligen Monsignore, heutigen Weihbischofs, Patterson, und des Obersten Vaughan, des Vaters des heutigen Bischofs von Salford, hervorheben, haben die im Culturkampf bedrohten Grundsätze kurz und klar und ohne jedwede Verletzung der dem Träger der deutschen Kaiserkrone schuldigen Ehrfurcht dargelegt[4]). Für einen Kampf gegen die katholische Kirche bot England, trotz der unausgesetzten Angriffe der Times, und ungeachtet der Bemühungen Russell's, welcher eben 1871 Zeuge der Abschaffung der 1851 durch sein Ministerium gegen den katholischen Episcopat durchgeführten Titelbill geworden, keinen Boden mehr. Deutschen Priestern, welche in der Heimath eine Anstellung nicht mehr erlangen konnten, oder in Folge maigesetzlicher Verurtheilung das edle Gut der Freiheit zu schützen suchten, bot Erzbischof Manning

1) Dublin Review, New Ser. XXIV, 454—509: Mr. Gladstone and his catholic Critics.

2) Katholik 1872. II, 746.

3) Tablet 1874. I, 225: Supplement pag. 1—8 to Tablet. Febr. 14.

4) Tablet 1874. I, 226.

Digitized by Google

in ausgedehntem Maße Gastfreundschaft an. Einen ungeahnten Aufschwung nahm jetzt die deutsche Gemeinde zu St. Boniface, im District Whitechapel zu London, durch Anstellung trefflicher Priester deutscher Nation und Neubau des 1873 eingestürzten Gotteshauses. Endlich hat Manning die Stellung der kirchlichen Gewalt zur weltlichen in den geistvollen Aufsätzen „Caesarism and Ultramontanism", sowie in „Ultramontanism and Christianity" behandelt, und außerdem die Einwendungen des Richters Fitzjames Stephen gegen seine Behauptungeu abgewiesen [1]).

In der Geschichte der englischen Katholiken begegnen wir 1873 einer Kundgebung des religiösen Lebens, die von mehr als vorübergehender Bedeutung war und unsere volle Beachtung verdient. Am 6. Sept. 1873 fand die große Procession statt nach Paray-le-Monial, dem Orte der Offenbarung des heiligsten Herzens Jesu [2]). Die Blüthe des Adels schloß sich dem Bußgange an. Der Contre-Admiral Jerningham trug das Banner des hl. Herzens. Am Vorabend des Auszugs hielt Erzbischof Manning in der Pro-Cathedrale die feierliche Predigt an die Pilger — eine Schatzkammer echter Dogmatik und ein Meisterwerk der Redekunst, das auch in's Deutsche übertragen wurde [3]). „Indeß," bemerkte der Erzbischof, „könnte man die Frage aufwerfen: ‚Ist denn Paray-le-Monial ein heiliger Ort?' Meine Brüder, ich beginne mit einer Thatsache, welche die Welt nicht leugnen kann, und dann gehe ich über zu einer Erklärung, welche die Welt zu bezweifeln, aber nicht zu widerlegen vermag. Diese Thatsache ist die Andacht zum heiligsten Herzen. Die liebende Veneration für das menschliche Herz Jesu, welches durch die Vereinigung mit seiner göttlichen Person vergöttlicht ist, erfüllt in diesem Augenblicke die ganze Kirche [4])." In der Presse erregte diese

1) Manning, Miscellanies II, 115—163: Caesarism and Ultramontanism. 163—201: Ultramontanism and Christianity. 201—249: Christianity and Antichristianism. Vgl. Dublin Review, New Ser. XXII, 409.

2) Dublin Review, New Ser. XXI, 275—284: Pilgrimage to Paray-le-Monial.

3) Die deutsche Uebersetzung in: Die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu. Ihre Bedeutung und dogmatische Grundlage. Von Heinrich Eduard Cardinal Manning. Zur Erinnerung an die zweihundertjährige Jubelfeier am 4. Juni 1875. Köln 1875 (Bachem).

4) Dublin Review, l. c. 284.

Digitized by Google

herrliche Ansprache das größte Aufsehen, wurde aber auch zugleich aus Mangel an dogmatischen Kenntnissen in einzelnen Punkten bis zur Unkenntlichkeit mißhandelt. Die Ausstellungen der Times an dem „physischen" Wunder, welches der Heiland an der seligen Alacoque gewirkt, widerlegte Erzbischof Manning sofort in einem Briefe vom 9. September an das Weltblatt. „Seine Erzbischöflichen Gnaden hat in dem gelehrten Brief an die Times durch seinen Hinweis auf jenes geheimnißvolle Buch, welches der h. Johannes essen sollte und welches dem Munde süß, dem Magen aber bitter war, klar dargethan, daß die physischen Eigenschaften eines in der Vision geschauten Gegenstandes im Lichte und nach den Gesetzen der Allmacht Gottes zu verstehen sind. Doch pressen wir die Worte nicht zu stark. Denn ob die Offenbarungen in Paray-le-Monial eine „physische" Wirkung enthielten, ist Gott allein bekannt. Aber wir Katholiken können unmöglich Anstoß an dem Glauben nehmen, daß derjenige, welcher in der heiligen Communion sein verherrlichtes Fleisch in unser Herz legt, ebenfalls dann, wenn es ihm gutdünkt, in ‚physischer Weise' auf die Herzen der Menschen einzuwirken vermag[1])." Manning's Rede hat den großen Erfolg zu verzeichnen, daß man in anglikanischen Kreisen das Studium der Lehre von der Menschwerdung der zweiten Person in der Gottheit wieder aufgriff. Die Anstände, welche Dr. Nicholson an der „Deifikation der heiligsten Menschheit Christi", sowie an der „Adoration der hl. Menschheit und des hl. Herzens" nahm und in herber Polemik gegen den Erzbischof zum Ausdruck brachte, bekundeten nur zu sehr, wie tief anglikanische Theologen von dem Irrthum des Nestorianismus ergriffen sind. Der echte und wahre Begriff der „Person"[2]), wie er sich in der Philosophie und Theologie entwickelt hat, sowie die Einheit der Person bei der gleichzeitigen völligen Unversehrtheit der beiden Naturen in Christus, ist der protestantischen Theologie in Deutschland[3]), wie in England abhanden gekommen. Zuerst von dem

1) Dublin Review, l. c. 293. Vgl. Merry England, May 1886, pag. 32—35.

2) Ueber den Begriff der Person vgl. Stöckl, Lehrbuch der Philosophie 6. Aufl. II, 63—65, sowie Michael Maher, S. J., Manuals of Catholic Philosophy. Psychology. London 1890. pag. 343. 521.

3) J. B. Heinrich, Artikel Christus im Kirchenlexikon III, 263 citirt Dorner, Entwickelungsgeschichte der Lehre von der Person Christi II, 1225:

Digitized by Google

Rev. Guiron, Secretär des auf einer Reise begriffenen Erzbischofs, trefflich mit großer Gelehrsamkeit zurückgewiesen, erfuhr Nicholson dann eine noch ausführlichere Widerlegung durch fünf dogmatisch-geschichtliche Artikel, welche Manning im October 1873 im Tablet veröffentlichte und darauf dem zweiten Band seiner vermischten Schriften einfügte. Sie bilden eine Vorrathskammer der solidesten Vätertheologie und beleuchten die in Rede stehende Anbetung mit den Zeugnissen der großen Theologen, namentlich der griechischen Kirche in geradezu überraschender Weise[1]).

Mit dieser nur skizzenhaften Behandlung des hochwichtigen Gegenstandes sich nicht zufriedengebend, widmete Erzbischof Manning der Lehre vom hl. Herzen bald eine ausführliche Schrift, deren Inhalt hier wenigstens in ihren Hauptgedanken eine Mittheilung um so dringender fordert, als dieselbe in's Deutsche nicht übertragen worden. „Die Herrlichkeiten des heiligsten Herzens" sind den Studenten des Seminars der Erzdiöcese Westminster gewidmet, welchen der Erzbischof sie auch zuerst vorgetragen hat[2]). Die in erweiterter Gestalt dargebotene Predigt vom 6. September 1873 bildet die Einleitung des tiefsinnigen Werkes. Aus ihr heben wir den Satz hervor, daß England immer mehr und mehr die beiden Schutzmauern des Geheimnisses der Menschwerdung, nämlich den Glauben an die Geheimnisse der unbefleckten Empfängniß Maria's und die Anbetung des hl. Altarsacraments, einbüßt[3]). Demgegenüber steht die katholische Kirche da als göttlicher Zeuge der Menschwerdung durch die Anbetung des heiligsten Herzens. Ferner wird dasselbe gewürdigt als Weg der göttlichen Liebe und Quelle der Andacht, seine Wissenschaft und transformirende Macht werden beleuchtet und endlich der Weg zur Aehnlichkeit mit demselben in packender Weise gezeigt. Das Ganze darf als Muster der kunstvollsten Verbindung von scholastischer und mystischer Theologie gelten,

---

„Kaum ein nennenswerther Theologe wagt es noch, der Menschheit Christi die eigene Persönlichkeit abzusprechen."

1) Manning, Miscellanies II, 1—65: Dr. Nicholson's Accusation of the Archbishop of Westminster.

2) The Glories of the Sacred Heart. By Henry Edward, Cardinal Archbishop. Lond. 1876. pag. 302. Vgl. Dublin Review, New Ser. XXVII, 234. Month, XXVII, 233.

3) Manning, Sacred Heart 28. 29.

Digitized by Google

und erbringt zugleich einen Beweis von dem ausnehmenden Geschick des hohen Verfassers, die abstrakteste und erhabenste Theologie dem Verständniß des Aermsten nahe zu bringen[1]). „Wünscht Ihr," so schließt der Verfasser, „die Quelle des Wassers des Lebens zu finden und die Herrlichkeiten des ewigen Throns, auf welchem der Herr des heiligsten Herzens sitzt und herrscht auf ewig, dann geht in irgend ein Gotteshaus, worin still das Licht vor dem Tabernakel brennt. Kniet allda und verhüllt Euer Angesicht. Jesus ist dort und die allerheiligste Dreifaltigkeit und die Erscheinung des Friedens und der himmlische Hof und das Reich seiner Herrlichkeit[2])."

Auch sonst sehen wir den Erzbischof neben der Ausübung seines vielverzweigten Hirtenamtes in umfassender Weise als Schriftsteller thätig. Im ersten Jahr nach dem Vatikanischen Concil ließ er in den beiden Schriften „die vier großen Uebel unserer Zeit", sowie „die vierfache Herrschaft Gottes" eine Reihe von Vorträgen erscheinen, welche die Constitution des Vatikanischen Concils vom katholischen Glauben in positiver und negativer Weise beleuchten[3]). Unter den vier großen Uebeln versteht der Erzbischof die Empörung des Verstandes und des Willens im Einzelmenschen, sowie die der Gesellschaft wider Gott, endlich den Geist des Antichrists. Erschütternd ist das Gemälde, welches der Verfasser vom modernen Atheismus entwirft. Er ist ihm eine lächerliche Gottlosigkeit. Die tiefsten Wurzeln des Rationalismus erblickt Manning im Abfall von der Kirche im 16. Jahrhundert, welcher der Bibel ihren gottbestellten Wächter entzog, ihr einen blos menschlichen Zeugen in der Kritik beließ und damit dieselbe der Auflösung preisgab[4]). Von rührender Schönheit ist jene Stelle, in welcher Manning seiner Theil-

1) Dublin Review, l. c. 234.

2) Manning, Sacred Heart. Vgl. Dublin Review, New Ser. XXV, 3—37: Modern Society and the Sacred Heart.

3) Manning, The four great Evils of the Day. Lond. 1871. pag. 142. The fourfold Sovereignty of God. Lond. 1871. pag. 185. Vgl. Dublin Review, New Ser. XVII, 284—301. Month, XV, 518. Deutsche Uebersetzung: Kirche, Staat und Gesellschaft im Lichte des Christenthums. Vorträge über die vierfache Herrschaft Gottes und die vierfache Auflehnung gegen die Herrschaft Gottes. Köln 1873 (Bachem). Der Zeit nach wurden die Vorträge über „die vier großen Uebel" zuerst gehalten.

4) Manning. Four great Evils 16.

Digitized by Google

nahme für das von der Kirche getrennte Vaterland Ausdruck leiht: „Alle Tage meines Lebens bete ich für England. Täglich opfere ich mit dem Opfer der heiligen Messe das innigste Gebet, daß es Licht werden möge über all jene Geister, die sich, kämpfend um ihr gemeinsames Erbe, zerstören[1]." Der durch die gesellschaftlichen Verhältnisse den Katholiken aufgezwungene Umgang mit Männern und literarischen Erzeugnissen, welche die Erhebung wider Gott, seine Offenbarung und Kirche predigen, ist geeignet, das Glaubensbewußtsein abzuschwächen. Daher fordert Manning zu Vorsicht auf und warnt namentlich vor der „Lectüre verbotener Bücher". Die „Erhebung des Willens gegen Gott" bietet Manning Gelegenheit, seine ascetischen Grundsätze in den Vordergrund zu stellen und das englische „Comfortable" mit seinen Ausartungen und Uebertreibungen einer Kritik zu unterziehen. Aeußerst sachgemäß hat der Redner dem Vortrag über die Auflehnung der Gesellschaft einen sehr lehrreichen Excurs über die weltliche Gewalt des Papstes eingefügt. Sie ist ein Zeuge über die höchste Souveränität Christi über Menschen und Reiche. Im Papste erscheinen bürgerliche und geistliche Gewalt vereint, damit sie in allen übrigen Regenten getrennt seien, so daß Bedrückung der Gewissen und Verletzung der Freiheit der Religion eine Unmöglichkeit sind, insofern der weltliche Souverän durch eine höhere Auctorität in Fragen geistlicher Natur beschränkt ist[2]. Die göttliche Vorsehung hat die Gewalt des Papstes gemacht. Daß sie nur durch eine der schmählichsten Revolutionen zerstört werden konnte, ist der beste Beweis ihrer Berechtigung. „Es gibt," so heißt es im Schlußwort, „keine Hoffnung als in der Rückkehr zu Gott[3]."

Diesem Schattenbild stellt nun Manning ein Lichtgemälde gegenüber in den sechs Vorträgen über die vierfache Herrschaft Gottes[4]. Diese Herrschaft wird behandelt in ihrer Beziehung zum Verstand, und Willen des Menschen, sowie zur Gesellschaft. Daran reiht sich die göttliche Souveränität des Hauptes der Kirche, sowie die aus ihr fließende Souveränität der Kirche selbst.

An fruchtbaren Gedanken dürften diese Vorträge die über die

1) Manning, Four great Evils 17.
2) Manning, Four great Evils 101.
3) Manning, Four great Evils 137.
4) Dublin Review, New Series XVIII, 187—190.

Digitized by Google

vier großen Uebel bei weitem überragen. Neben außerordentlich schönen Partien über die Erhabenheit und Macht des Glaubens, die Verwerflichkeit und das Verhängniß des Unglaubens, welcher seine Opfer weit unter das Niveau des antiken Heidenthums erniedrigt, betonen wir die von den umfassendsten Kenntnissen in der Psychologie zeugenden Ausführungen über den menschlichen Willen im Verhältniß zu Gott[1]). Seine Lieblingsdomäne behandelt Manning in den drei folgenden Vorträgen. Begeistert schildert er die Anfänge und Ausbreitung der Kirche und die Bildung des christlichen Europas, in welcher die Herrschaft Gottes einen feierlichen Ausdruck empfangen. Weil ferner Christus durch seine Natur und seinen Sieg ein König im wahren Sinne des Wortes ist, wird kein weltlicher Fürst den Versuch wagen, den Papst, den Stellvertreter dieses Königs, als Unterthan zu behandeln. „So lange die Welt christlich ist, wird der oberste Hirt bleiben, was und wie er ist — keiner menschlichen Auctorität unterthan. Das ist das Wesen der weltlichen Herrschaft[2])." Nicht ein Lappen Land macht ihr Wesen aus, sondern die volle Unabhängigkeit von jedem weltlichen Souverän. Als unabweisbare Folge der Lehre vom Königthum Christi erscheint die Selbstständigkeit der Kirche als der vollkommensten aller Gesellschaften. Eine Kritik dieser zwei Reihen von Vorträgen wird zugeben, daß sie den Namen eines großartigen Commentars zum Syllabus Pius IX. verdienen. Aber zugleich ist einzuräumen, daß ihre Lectüre geeignet ist, die tiefste Besorgniß für die Zukunft zu erregen. Doch erwecken sie auch Gedanken froher Hoffnung, da die Macht und alleinige Berechtigung der allein wahren Kirche immer glänzender sich offenbart und allen, die guten Willens sind, die Wahl zwischen Glauben und Unglauben mehr und mehr erleichtert wird[3]).

Auch in den nächsten Jahren war Manning bemüht, seine gesegnete Thätigkeit als Kanzelredner und Schriftsteller fortzusetzen, die unser Interesse um so lebendiger erregt, weil sie nur wie Beiwerk neben der Erfüllung amtlicher Pflichten einhergeht und in Stunden

1) Manning, Fourfold Sovereignty 30—59.

2) Manning, Fourfold Sovereignty 81—82. 169.

3) Dublin Review, New Ser. XVII, 384—398: Archbishop Manning on the Evils of the Day.

Digitized by Google

der Abspannung und Ermüdung geübt werden konnte. Im Jahre 1873 beschenkte der Erzbischof uns mit dem dritten Bande seiner kirchlichen Gelegenheitsreden[1]). Durchgehends beleuchten sie bedeutende Zeitfragen wie die über „die weltliche Macht des Papstes in politischer Beziehung", „Rom und die Revolution", „Rom die Hauptstadt der Christenheit", und „das Pontificat Pius IX. und die Jahre des h. Petrus", „der Staat Gottes", „der Triumph der Kirche", „der stete Fortschritt der Glorie der Kirche", und „der Tag des Herrn". Wo immer der beredte Erzbischof auf Pius IX. zu sprechen kommt, da ist über seinen Vortrag ein sanftes Pathos ausgebreitet. In der That: Hat man auch nur ein einziges Mal Pio nono in das seelenvolle Auge geschaut, war es Jemand auch nur einmal vergönnt, den Zauberklang seiner bella favella, namentlich dann, wenn er im Kreise weniger Zuhörer seinen Gesinnungen und Gefühlen freien Lauf gestattete, zu verkosten, dann begreift man die Erregtheit, die sich des Kanzelredners bemächtigt, wenn er von diesem Papst handelt. Und wenn Manning nun dazu übergeht, den h. Vater in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung von umfassenden theologischen, philosophischen und socialen Gesichtspunkten aus zu begreifen, dann wirkt er selber unwiderstehlich auf seine Zuhörer und Leser ein. In der langen Reihe der ausgezeichneten Dienste, welche der Erzbischof der Kirche geleistet, ist nicht an letzter Stelle sein Bemühen zu erwähnen, die geistlichen und zeitlichen Prärogativen des Oberhauptes der Kirche den Zeitgenossen in das Gedächtniß zurückzurufen[2]). Wiederholt betont der Erzbischof, wie er stets in erster Linie sein Augenmerk der Erläuterung und Vertheidigung jener erhabenen Wahrheiten zuwende, welche das innere Heiligthum der Kirche bilden. Aber die Zeitumstände haben ihm gebieterisch die Pflicht auferlegt, auch „Zeugniß abzulegen für die Wahrheit hinsichtlich der großen Gesetze und Thatsachen, welche den Lauf und die Haltung der Welt beeinflussen." In unsern Zeitläuften ist es durchaus nothwendig, in den Katholiken das Bewußtsein und die Ueberzeugung zu befestigen, daß in all den erschütternden Ereignissen, welche die Pontificate des neunten

1) Month, XVIII, 297.

2) Dublin Review. New Ser. XX, 209—210: Sermons on eccl. Subjects, vol. III.

Digitized by Google

Pius, wie des dreizehnten Leo heimgesucht, die Hand der göttlichen Vorsehung in dem nämlichen Maße sich bekundet, wie in den ruhmvollen Thatsachen, welche die Welt in der Regierung dieser beiden Päpste angestaunt. Gewiß steht der Glaube der Katholiken an die Verheißungen des Gottmenschen unerschütterlich fest. Wenn aber Muth und Hoffnung, wenigstens den englischen Katholiken nicht gesunken, dann hat Erzbischof Manning erheblichen Antheil an der Erhaltung dieser Stimmung der Geister. „Ueberhaupt will uns bedünken," wurde mit Recht geschrieben, „daß wenig Kirchenfürsten unserer Tage den ganzen Rathschluß Gottes, wie er in der Menschwerdung sich offenbart, so scharf erfaßt, oder auf dem Felsen Petri so feste Stellung genommen haben, wie der Erzbischof von Westminster[1])."

Als einen gottbegnadeten Redner erwies sich Manning ferner in den ebenso schlichten, wie tiefsinnigen Vorträgen über die „Sünde und ihre Folgen". Wer dürfte in höherem Grade befähigt gewesen sein zur Behandlung dieses traurigen Kapitels im Leben der Menschheit als der Oberhirte der größten Stadt der ganzen Welt, in welcher die Sünde sammt ihren Folgen in ihren abschreckendsten Gestalten das Ebenbild Gottes verzerrt? Von geradezu überwältigender Macht dünken uns die beiden Vorträge über die Verlassenheit des Heilandes am Kreuze und die Freuden der Auferstehung. Der erstere darf als ein wahres Kunstwerk bezeichnet werden, weil der Redner, ohne auch nur irgendwie durch seine Sprache auf das Gefühl einzuwirken, durch schlichte Erzählung der Thatsachen die höchste Wirkung hervorbringt — Haß gegen die Sünde und Liebe zu Christus. Die letzte Rede klingt wie ein feierliches Danklied nach Ueberwindung der Gefahr und Erlangung eines neuen Lebens in Christus[2]).

Das vorletzte größere Werk des Erzbischofs auf dem Gebiete der Theologie erschien in der Fastenzeit 1875 unter dem Titel „Die innere Sendung des heiligen Geistes"[3]). Den Oblatenvätern vom h. Karl Borromäus in London gewidmet, bildet es die Fort-

1) Dublin Review, l. c. 209.

2) Manning, Sin and its Consequences. London. 1874. Dublin Review, New Ser. XXII, 462. Month, XXI, 245. Deutsche Uebersetzung von Domkapitular Stamm. Paderborn 1876.

3) The internal Mission of the Holy Ghost. Lond. 1875. pag. 494. Deutsche Uebersetzung von Domkapitular Stamm. Paderborn 1877.

Digitized by Google

setzung und den Abschluß der vor gerade zehn Jahren denselben dargebotenen Schrift „Die zeitliche Sendung des heiligen Geistes". Man dürfte nicht irre gehen, wenn man „die innere Sendung als die am meisten charakteristische schriftstellerische Arbeit Manning's bezeichnet[1])." Hier spricht der Erzbischof die tiefsten Geheimnisse seines Seelenlebens aus, denn es ist über allen Zweifel erhaben, daß er dem ausnehmend großen Eifer, mit welchem er die dritte Person in der Gottheit anbetete und sich der Wirksamkeit ihrer Gnade überließ, seine Rückkehr zur Kirche und sein rückhaltloses Aufgehen in dem Dienst derselben zu verdanken hatte[2]). Anderseits konnte die besondere Sendung, welche die Vorsehung Manning in England zugedacht, ein Zeuge für die unfehlbare Lehre der Kirche zu sein, keine stärkere Beleuchtung als durch diese großartig entworfene und doch so anspruchslos und klar ausgeführte Schrift empfangen. „‚Die zeitliche Sendung'," bemerkt der hohe Verfasser, „befaßt sich mit dem Wirken des h. Geistes in der einen sichtbaren Kirche, dem Organ seiner göttlichen Stimme. Diesem

1) Dublin Review, New Ser. XXIV, 510. Month, XXIII, 495.

2) Es sei mir gestattet, hier an eine Thatsache aus meiner eigenen Erfahrung zu erinnern. Es war im Monat Mai 1874, als ich dem Erzbischof Manning eines Abends einen Besuch machen wollte. Im Begriffe, einen Gang in die Nachbarschaft zu unternehmen, begegnete er mir in der Nähe seines Hauses und sagte: „Gehen Sie in meine Wohnnng, ich kehre gleich zurück, wir werden eine Tasse Thee trinken." Bald darauf heimgekehrt, führte er mich in sein Studirzimmer und bemerkte dann im Laufe einer längeren Unterredung u. A. Folgendes: „Jetzt erzähle ich Ihnen die Geschichte meiner Conversion. Als ich noch Anglikaner war, schrieb ich einen Band Predigten. Da kam eine zwar nicht gelehrte, aber fromme Anglikanerin zu mir und bemerkte, sie habe jene Predigten gelesen, aber etwas darin vermißt. Auf meine Frage, was das sei, erwiederte sie, das sei die Lehre über den heiligen Geist. Das war mir ein Zeichen. Jetzt ging ich die ganze h. Schrift durch, merkte mir alle Stellen, welche vom h. Geist handeln. Und dem fortgesetzten Studium derselben, verbunden mit der Anbetung der dritten Person in der Gottheit, habe ich meine Bekehrung zu verdanken." Treffend bemerkt Wilfrid Meynell in Contemporary Review, Febr. 1892: „Reminiscences of Cardinal Manning" pag. 172: „Eine noble Figur war der Cardinal auf der Rednertribüne und der Kanzel. Aber am besten und größten erschien er in seinem Lehnstuhl." Nie werde ich diese Unterredung mit dem Erzbischof „im Lehnstuhl" vergessen.

Digitized by Google

Bande ist das Wirken des h. Geistes in der einzelnen Menschenseele zugewiesen. Es ist meine Ueberzeugung, daß die hier behandelten Fragen eine besondere Bedeutung für das neunzehnte Jahrhundert besitzen. Sie entfalten das directe Gegenmittel wider den Geist der Irrlehre außerhalb der Kirche, sowie gegen die ungeistliche und weltliche Gesinnung so vieler Christen. Die Gegenwart des h. Geistes in der Kirche ist die Quelle ihrer Unfehlbarkeit, sein Wohnen in der Seele die Quelle der Heiligkeit[1]." In theologisch genau abgewägter Sprache, die aber in ihrer unnachahmlichen Klarheit und einfachen Schönheit auch von den Armen im Geiste erfaßt wird, behandelt der Verfasser in der bescheidenen Form von Predigten ohne alles gelehrte Beiwerk die Thätigkeit der dritten Person in der Gottheit im Innern der Seele. Auf eine Art Einleitung, die in den beiden ersten Vorträgen mit dem Titel „die Gnade das Werk einer Person", und „die Errettung durch Gnade" einen Commentar zu den vornehmlichsten Bestimmungen des Tridentinums über diesen Gegenstand bildet[2]), folgen die Abhandlungen über die drei göttlichen Tugenden, als die erhabensten Wirkungen des h. Geistes in der Seele, sowie über die sieben Gaben des h. Geistes, jene Art von Segel, durch welche die Seele befähigt wird, den Windhauch des h. Geistes, seine Erleuchtungen nnd Anregungen, in sich aufzunehmen. An die sieben Gaben reihen sich die Früchte des h. Geistes, als active Vollkommenheit der Seele, und daran die acht Seligkeiten als passive, im Leiden sich offenbarende Vollkommenheit[3]). Voll erhabener Gedanken ist das Schlußwort über die „Andacht zum h. Geiste". In erschütternder Sprache schildert der Redner die Würde der vom h. Geist durchwalteten Seele des Christen und begründet die Nothwendigkeit der Anbetung und des Dankes gegen den h. Geist. Nicht blos da, wo sich Gelegenheit zu Excursen auf Zustände und Fragen des praktischen Lebens darbietet, wie bei den acht Seligkeiten, sondern auch in Fragen der Theologie im engern Sinne des Wortes, wie namentlich in der Lehre vom Glauben, finden sich Stellen von einer Zartheit und Schönheit, welche jedes noch nicht

1) Manning, Internal Mission VI—IX.
2) Conc. Trid. s. 6. c. 5—7.
3) Manning, Internal Mission 432.

Digitized by Google

gänzlich verdorbene Gemüth unwillkürlich mit sich forttragen. Ich betone Manning's Gedanken über die tägliche Andacht zum h. Geiste, die Anti-Vatikaner oder modernen Gnostiker, die Kirche, als alleinige vollgültige Zeugin der Offenbarung, das Wesen der Armuth, die Person Christi und seiner heiligsten Mutter, das Gebet und die Liebe zum Vaterland.

Von der imponirenden Vielseitigkeit des Erzbischofs zeugt eine mit der Philosophie des Heidenthums befaßte Abhandlung, welche er am 26. Januar 1872 in der Royal Institution zur Verlesung brachte[1]). Durch den tiefsinnigen Vortrag „Der Dämon des Sokrates" wollte der Kirchenfürst vor einer der gelehrtesten Körperschaften Englands Zeugniß ablegen von dem Dasein Gottes und seiner Herrschaft über das Menschengeschlecht. In einer Zeit und in einem Lande, dessen gebildete Kreise weithin im Banne des Agnosticismus stehen, erinnert der Erzbischof uns bei dieser Gelegenheit an Sokrates selbst und in noch höherem Grade an den Apostel Paulus, wie er auf dem Areopag den Agnostikern von Athen den „unbekannten Gott", „der nicht fern ist von Jedem aus uns", gepredigt. Nachdem Manning, dieser vollendete Meister der Charakteristik, ein Bild von der majestätischen Erscheinung des Sokrates entworfen, sucht er mit Hilfe der besten Zeugnisse bei Xenophon und Plato, sowie auf Grund der Aussagen des Sokrates selbst den Begriff des Dämonium festzustellen. Von anglikanischen Gelehrten werden der bedeutende Bischof Dr. Thirlwall von St. David's in Wales und Mr. Riddell vom Balliol-Colleg in Oxford, unter den Deutschen Zeller in Berlin angeführt. Nach Manning's Ansicht hat Sokrates selbst den Dämon aufgefaßt als „göttlichen Beistand für alle Menschen bei besondern Gelegenheiten[2])." Wird aber gefragt, was wir darunter zu verstehen haben, dann erwiedert Manning, daß aus dem Axiom der über der sittlichen Welt waltenden göttlichen Vorsehung und göttlichen Hilfe sich als Folgerung ergibt, daß diese Hilfe gerechten und klugen Menschen niemals gebricht und daher in ausnehmend hohem Maße dem Sokrates zu Theil ward. Vom psychologischen Standpunkt aus betrachtet,

1) Manning, Miscellanies I, 325—361: The Daemon of Socrates. Vgl. Dublin Review, New Ser. XVIII, 455.

2) Manning, Miscell. I, 349.

Digitized by Google

erscheint der Dämon des Sokrates als dessen Gewissen[1]). Und nun erfaßt Manning, dieser durchgebildete Scholastiker, diese höchst willkommene Gelegenheit, um den Entstellungen, welche die Lehre vom Gewissen in der modernen Philosophie erfahren, die gesunde Lehre der Vernunft und der Scholastik entgegenzustellen. Er unterscheidet zwischen dem psychologischen Gewissen oder dem Selbstbewußtsein, welches dem Verstand angehört und durch welches wir auf unsere geistigen Zustände reflectiren, und dem praktischen Gewissen, welches, der praktischen Vernunft angehörend, in Form eines Schlusses über die sittliche Güte unserer Handlungen im einzelnen Falle befindet[2]). Man hat den Ausführungen Manning's die Bemerkung entgegengehalten, „der sokratische Dämon sei jenen abnormen psychologischen Erscheinungen beizuzählen, deren volle Würdigung von einer eingehenderen Prüfung des Gegenstandes abhange[3])." Dem sei wie ihm wolle. Durch seinen geistvollen Vortrag hat der Erzbischof der Sache der Religion und des Staatswesens namhafte Dienste geleistet. „Denn mit durchdringender Stimme und in den Accenten unserer gemeinsamen Menschennatur erinnert Sokrates daran, daß höchste Rechtsregel für den Menschen sein Gewissen, daß die bloße Bildung des Verstandes mit Vernachlässigung des moralischen Lebens das Werk von Sophisten, Täuschern und Getäuschten, oder beiden zugleich ist; daß die Bildung des Menschen seine sittliche Zucht bedeutet, und intellectuelle Ausbildung ohne sittliche Güte eine Pest ist, die den Einzelnen wie die Staaten vernichtet[4])." Des Sokrates geistige Erbschaft liegt in dem Satze beschossen: „Das Gewissen ist die Stimme Gottes[5])."

Ein Mann wie Erzbischof Manning, der unbekümmert um das Urtheil der Welt, in guten wie in schlimmen Tagen als ein Herold christlicher Wahrheit sich erwiesen, der umwillen des katholischen Glaubens Schimpf und Schande getragen und unentwegt

1) Manning, Miscell. I, 353.

2) A. Stöckl, Lehrbuch der Philosophie, 6. Aufl., I, 78. III, 77. Vgl. auch M. Maher, S. J., Psychology 320—328, wo auch p. 284 die evolutionistische Auffassung des Gewissens widerlegt wird.

3) Dublin Review, New Ser. XVIII, 458.

4) Manning, Miscell. I, 359.

5) Manning, Miscell. I, 360.

Digitized by Google

für den Stuhl Petri, aber nicht minder für die Sache des Vaterlandes und der Gesellschaft auf die Schanze getreten, besaß alle Eigenschaften, welche die Berufung in den höchsten Senat der Kirche zu begründen vermögen. Im Consistorium vom 15. März 1875 verlieh Pius IX. dem Erzbischof Manning in Verbindung mit dem Titular-Erzbischof von Sardes, Msgr. Gianelli, und den Erzbischöfen Ledochowsky von Posen, Mac Closkey von New-York, Dechamps von Mecheln und dem Protonotar Bartolini die Würde des Purpurs. Wenn der h. Vater damit Männer belohnen wollte, „die in der Verwaltung des bischöflichen Amtes sich den Ruhm des Eifers, der Stärke, Klugheit und Gelehrsamkeit erworben[1]),“ dann treffen diese Voraussetzungen namentlich bei Manning zu. Nachdem der Papst am Morgen des 31. März die Caeremonie der Schließung des Mundes vorgenommen, begab sich Cardinal Manning Nachmittags zu der ihm als Titel angewiesenen Kirche S. Gregorio in Monte Celio, um von diesem ehrwürdigen Gotteshause, von welchem die Bekehrung Englands ihren Ausgang genommen, Besitz zu ergreifen. Auf ausdrücklichen Wunsch des Cardinals trug die Feier einen durchaus privaten Charakter. Italiener waren ausgeschlossen, nur die Mitglieder der englischen Colonie erhielten Karten, die zum Einlaß berechtigten. Von ausländischen Prälaten hatte sich der Bischof von Regensburg, Dr. von Senestrey, eingefunden. Nach Vollendung der üblichen Caeremonien und einer kurzen italienischen Ansprache an die Camaldulensermönche, richtete der neue Cardinal einige Worte an die zahlreiche englische Zuhörerschaft. Nur mit äußerster Gewalt, so meldeten in Uebereinstimmung mit den Berichterstattern der großen englischen und amerikanischen Zeitungen die dem Redner zunächst stehenden Personen, vermochte Manning die tiefe Erregung seines Gemüths niederzuhalten. Nachdem er die Thatsache betont, daß er der erste englische Titular der altberühmten Gregoriuskirche, dankte er den anwesenden Katholiken für ihre Liebe und Theilnahme gegen ihren Oberhirten, der auch seinerseits ewige Treue

1) Civiltà cattolica Ser. 9. vol. VI, 11. Aus der Allocution Pius IX. am 15. März 1875: Qui omnes profecto sive episcopali munere magna cum laude zeli, fortitudinis, prudentiae, doctrinaeque gesto . . . hac honoris amplitudine sese dignos exhibuerunt.

Digitized by Google

ihnen bewahren werde. Aber auch für die vielleicht noch zahlreicher erschienenen Nichtkatholiken hatte er Worte voll zärtlicher Liebe: „Euch alle verbindet das Band gemeinsamer Sprache. Von vielen aus Euch durch mein Amt getrennt, bin ich durch die Thatsache mit Euch geeint, daß Ihr Christen des britischen Reiches seid und als solche vom h. Gregorius abstammt. Ihr seid seine geistigen Söhne.“ Die Liebe zum gemeinsamen Vaterlande, die der Cardinal begeistert feierte, habe sie ebenfalls zusammengeführt. Alle seine Zuhörer hofft er am jüngsten Tage zur Rechten des guten Hirten zu sehen[1]). Vielleicht noch bezeichnender für Manning's Gesinnungen war die Ansprache, mit welcher er die Glückwünsche der englischen Katholiken im englischen Colleg zu Rom beantwortete. „Von der Würde des Cardinals,“ so lautet eine Stelle, „denke ich nicht leicht. Das Loos des Stellvertreters Christi in guten und bösen Tagen zu theilen, ist eine große Ehre. Eher wünschte ich, die Würde wäre mir zugefallen in Zeiten der Gefahr, denn der Ruhe. In den Augen der Welt scheint das eine verlorene Hoffnung zu sein. Aber diese getäuschte Hoffnung ist sicherer Sieg[2])."

Am Tage nach der Besitzergreifung seiner Titelkirche kehrte der neue Cardinal nach England zurück, um sein gesegnetes Wirken noch volle siebenzehn Jahre zu entfalten.

XXXII.

Fiume am adriatischen Meere in den Kartagen.

(Von Bernhard Lesker.)

Am Gründonnerstag brachte mich das Dampfboot nach Fiume, der „Perle der ungarischen Krone“. Die Fahrt war rauh und stürmisch gewesen; graue Regenwolken hatten die Schönheiten des Meerbusens von Quarnero neidisch verborgen, so daß ich nicht ungehalten war, als mein Fuß wieder festen Boden berührte.

1) Brady, The episcopal Succession III, 385—391.

2) Dublin Review, New Ser. XXIV, 259: Cardinal Manning.

Digitized by Google

Fiume, im Mittelalter, da deutsche Dynasten hier geboten, St. Veit am Flaumb genannt, liegt unvergleichlich schön, die prächtigste Hafenstadt am adriatischen Meere. Sie steigt terrassenförmig an der rauhen Karst mit ihren Kreide-Kalksteinfelsen empor. Aber aus den zahlreichen Gärten, besonders in den Vorstädten winken stolze, dunkle Cypressen, unscheinbar graue Oliven und breitästige Feigenbäume dem nordischen Pilger ihren Gruß, während blühender Lorbeer aromatischen Geruch verbreitet.

Ehedem haben in dieser Gegend die verschiedensten Völkerschaften gerungen, man kann sagen: der Orient und der Occident. Die Römer holten aus Liburnien, wie sie damals hieß, ihre besten Seeleute und das beste Schiffsholz. Noch erinnert in Fiume der Arco romano, den viele für den Triumphbogen des Kaisers Claudius II. halten, an römische Zeiten. Nach den Römern kamen die Ostgothen, die Avaren, Kroaten, Türken, Venetianer, deren steinerner Flaggenstock noch vor dem Municipio steht. Deutsche Dynasten hielten das schöne Land fest, bis es 1471 beim Aussterben der Grafen Walsee an Oesterreich fiel.

Heute ist Fiume, obwohl politisch Ungarn zugetheilt, eine fast ganz italienische Stadt. Italienisch ist die Amtssprache auf dem Municipio und die meistgehörte Umgangssprache. Selbst in dem kgl. ungarischen Gymnasium ist italienisch die Unterrichtssprache. Die Straßennamen sind italienisch, vielfach mit ungarischem Beigeschmack: Corsia Deák, Riva Szapáry, Piazza Zichy u. s. w. Der Haupttheil der Bevölkerung scheint dennoch slavischen Ursprungs. In den Vorstädten überwiegt die kroatische Sprache, natürlich mit Italienisch untermischt. Die Kroaten haben in Fiume ein eigenes Gymnasium gegründet, mit kroatischer Sprache. Deutsch wird übrigens in allen Geschäftshäusern gesprochen. Alle möglichen Sprachen kann man hier hören, denn Morgenland und Abendland reichen sich noch jetzt in Fiume die Hände. Serben, Griechen, Türken, Dalmatiner, Ungarn kann man alle Augenblick in ihrer Nationaltracht sehen, auch schwarze Matrosen in dem Mastenwald des schönen Hafens.

Doch es ist Gründonnerstag, und ich bin nach Fiume in der Absicht gekommen, dem Gottesdienste beizuwohnen. Darum lenkte ich meine Schritte zur nächsten Kirche, S. Girolamo, ehedem den Augustinern gehörig, wo der Gottesdienst nahezu beendet war. Ich

Digitized by Google

ging dann zur Stiftskirche, dem Duomo; der Gottesdienst sollte, wie ein Anschlag an der Kirchenthüre besagte, erst eine Stunde später beginnen. In der St. Veitskirche (Chiesa dei SS. Vito e Modesto), wohin ich dann pilgerte, fand ich wiederum die Feier nahezu beendet. Bei den Kapuzinern endlich kam ich recht, um dem ganzen Gründonnerstag-Gottesdienst beiwohnen zu können. Ergreifend war, wie die bärtigen Patres, mit der Stola geschmückt, bei der Communion den Altar umknieten und das Lamm Gottes empfingen. Nach den Priestern kamen auch Frauen und Jungfrauen trotz der späten Stunde in großer Zahl und empfingen, auf den Stufen des Altares knieend, die Communion.

Geradezu unerbaulich war in allen Kirchen, auch bei den Kapuzinern, der Gesang, der, wie es schien, überall von bezahlten Sängern ausgeführt wurde. Choral und Palestrina's Musik schienen unbekannte Größen zu sein. Nicht einmal die Responsorien vermochten diese Sänger ordentlich zu singen. Auf das Dominus vobiscum des Priesters brummten sie eine Antwort, die alles andere, nur nicht: Et cum spiritu tuo, enthielt; und um diese gebrummte Antwort einigermaßen genießbar zu machen, mußte sie die Orgel, die in den Kartagen gar nicht erlaubt ist, durch eine Kadenz verdecken. Als ich das Kapuzinerkirchlein betrat, hatte die Feier noch nicht begonnen, aber das Kirchlein war ziemlich gefüllt. Allgemach fanden sich auch die Herren Sänger ein, und nun fing ein Lärm an auf der Orgelbühne, daß alle Köpfe sich umwandten, um die Ursache zu erforschen. Die Sänger schienen sich nämlich einstweilen damit zu amüsiren, den Staub von den Bänken herabzuklopfen. Dann begann der Gesang. Beim Kyrie studirte ich eine Weile, bis ich herausbrachte, daß das wirklich ein „Herr, erbarme dich unser!" und nicht ein Walzer sein sollte. Den Motiven des Gloria glaubte ich in meinen jungen Jahren schon im Theater begegnet zu sein. Zehnmal schöner wie solch ein Gesang ist doch unser Volksgesang in den Landkirchen, wie wenig Berechtigung derselbe auch hat.

Das Volk benahm sich beim Gottesdienst durchgehends fromm. Die Armen, arme Kroaten, waren zahlreich vertreten; wo aber waren die Männer, wo die Mittelklasse, die Italiener? Platz wäre genug für sie gewesen. Trostlos nahm sich die Prozession in S. Vito aus, als das Allerheiligste unter dem Baldachin in's h.

Digitized by Google

Grab getragen wurde. Es schien, als ob auch hier der Heiland die Armen und Elenden besonders eingeladen hätte, denn gerade diese folgten der Prozession, Männer, Weiber und Kinder, ein wirrer Haufen ohne alle Ordnung.

Echt italienisch war die Familiarität, mit der die Gläubigen sich in der Kirche betrugen. Die Weiber z. B. kamen mit ihrem Marktkorb auf dem Arm, ein Kind an der Hand. Gerade neben mir kniete im Mittelgang ein Weib, an deren Korb ein Junge hängen blieb, und siehe da, Fischlein, kaum Finger lang, kollerten aus dem Korb in die Kirche, und die Frau hatte genug zu thun, um ihre Fischlein zusammenzulesen. Wenig erbaulich war das Betragen der Kinder, welche übrigens nur in geringer Zahl vorhanden waren. Es fehlte sichtlich der Stock des Lehrers und — dieser selbst.

Nachmittags besuchte ich die Mette in der St. Veitskirche. Die mächtige Kuppelkirche, von acht Granitsäulen getragen, die nach dem Vorbild der Kirche S. Maria della Salute in Venedig 1631 durch eine Gräfin von Thonhausen erbaut wurde, gehörte ehedem den Jesuiten. Berühmt ist sie durch das Crucifix des Hochaltars, das sichtlich uralt und mit der Inschrift versehen ist: „Ex hoc crucifixo hujus lapidis ictus excussit sanguinem.“ Im dreizehnten Jahrhundert soll ein Frevler einen Stein gegen dieses damals noch freistehende Crucifix geschleudert haben, worauf Blut aus der Seite floß. Hier in S. Vito söhnte ich mich einigermaßen wieder mit dem Gottesdienst der Fiumaner aus. Die Lamentationen wurden nicht übel gesungen, aber das Chorgebet, besonders die gesungenen Responsorien waren doch der Art, daß der Name Rumpelmette ganz am Platze war.

Das Wetter hatte sich erhellt, die Sonne brach siegreich durch die Wolken, und so schlenderte ich nach der Mette auf's gerathewohl bergan durch die Gassen der Armen, um eine Aussicht zu gewinnen. Das Glück war mir hold. Ich kam an der herrlichen Villa des Erzherzogs Joseph vorbei, stieg immer höher und gelangte endlich in das öde Karstgebiet und zum Friedhof, der sich in einer Gebirgsmulde, einer Dolina, wie man hier sagt, ausbreitet. Es war ein ergreifender Anblick, den ich am Friedhofsthore genoß. Ich schaute auf ein Todtenthal hinab, das rings von schroffen, weißen Kalksteinwänden eingeschlossen war.

Digitized by Google

Zahlreiche mächtige Cypressen verliehen noch größern Ernst. Aber gar lieblich sangen Nachtigallen den Todten das Schlummerlied, und die Gräber der Armen, welche nach slavischer Sitte so bunt wie möglich mit farbigen Kränzen und Glaskugeln geschmückt waren, kündeten gar tröstlich von der Liebe der Lebenden zu ihren Todten. Diese Gräber der Armen gefielen mir noch besser, als die vielen kostbaren Monumente und Kapellen, an denen der Friedhof reich ist. Die Namen auf den Gräbern verriethen ebenfalls, daß die Fiumaner meist slavischen Ursprungs sind.

Der Rückweg vom Kirchhof bot einen prächtigen Blick auf den Quarnero oder Meerbusen von Fiume: das mächtige Gebirge der Halbinsel Istrien mit dem Monte Maggiore, in dunkle Wolken gehüllt, die blaue Insel Cherso, deren Felswände schroff ins Meer abfallen und deutlich zu erkennen waren, dazwischen die lachende, von der Sonne beleuchtete See mit dem Mastenwald des Hafens zum Abschluß. Schöneres läßt sich kaum denken.

In der Frühe des Karfreitags zog vom Dome aus eine Prozession, um die heiligen Gräber in den verschiedenen Kirchen zu besuchen. Gewiß eine fromme Sitte. Gar gern hätte ich mich der Prozession angeschlossen, wenn nicht ärztlicher Befehl mich in der Frühe ans Zimmer gefesselt hätte. Nur von fern drangen ernste Psalmtöne an mein Ohr. Als ich später gegen zehn Uhr die Domkirche besuchen wollte, ging ich die Via della Fiumara am gleichnamigen Kanal entlang. Hier liegt eine ganze Flotte von Küstenschiffen, die Wein und andere Landesprodukte nach Fiume brachten. Ein reicheres und originelleres Leben bietet wohl kaum irgend eine Seestadt. Auch die unmittelbar an der Fiumara angrenzende Gomila, die Altstadt von Fiume, mit ihren engen Gassen, die ganz an die kleinen Landstädte Italiens erinnern, den zahlreichen Verkaufsbuden und Osterien, den tausenderlei Wohlgerüchen, die denselben entströmen, und den lärmenden, nachlässig gekleideten Bewohnern, ist wohl sehenswerth und macht unauslöschlichen Eindruck auf den Nordländer.

Mitten in der Gomila steht der Dom, die Hauptkirche von Fiume, eine uralte Basilika, aber ganz italienisch umgebaut. Die Façade ist 1809 im italienischen Stil erneuert worden. Dem Dom gegenüber liegt frei der Campanile, der Thurm, dessen unteres, noch gothisches Doppelfenster die Jahreszahl 1377 trägt. Der

Digitized by Google

Gottesdienst wurde vom Pfarrer, mit Mitra und Stab geschmückt, abgehalten. Als Abt von Abbazia hat er das Recht die bischöflichen Insignien zu tragen. Der Gottesdienst frappirte mich gewaltig. Kleidung und Ritus waren ganz römisch, aber die Sprache verstand ich nicht. Ich horchte anfangs und glaubte sogar, mein Gehör habe Noth gelitten. Aber ich überzeugte mich bald, daß die Sprache in der h. Messe nicht lateinisch, sondern slavisch war. Später erfuhr ich, daß die Diöcesen in Kroatien — und zur Diöcese Zengg in Kroatien gehört Fiume — sowie die Diöcese Triest, die Istrien umfaßt, sich in der h. Messe der kroatischen Sprache bedienen. Die Priester lesen die Messe lateinisch; aber was gesungen wird, wird in der kroatischen Sprache gesungen. Darum verstand ich das Dominus vobiscum, Epistel und Evangelium, sowie die Passion nicht. Ganz correkt ist dieser Gebrauch nicht. Rom hat entschieden, daß die Kroaten die h. Messe in alt-slovenischer Sprache lesen dürfen, und deßwegen ist in Rom selbst ein Missale in dieser Sprache mit glagolitischen Lettern gedruckt. Aber der heutige kroatische Clerus versteht diese alte Schrift so wenig, daß Bischof von Zengg sich um das Privilegium bemüht, das alt-slovenische Missale mit lateinischen Lettern drucken lassen zu dürfen. Eigenthümlich war auch die Art, wie die Passion im Dome zu Fiume gesungen wurde. Der Evangelist sang von der Kanzel herab, Christus von den Stufen des Altares, der Chor von der Orgelbühne. Daß nun der liturgische kroatische Gesang schöner sei wie der lateinische, kann ich unmöglich zugestehen. Das einzige, was bei den ergreifenden Ceremonien lateinisch gesungen wurde, war das Vexilla regis prodeunt bei Abholung des Sakramentes. Selbst die schönen Improperien waren kroatisch und als solche kaum erkennbar.

Heute war der Dom und, wie ich mich später überzeugte, alle Kirchen gefüllt mit Menschen. Das will freilich in Fiume nicht viel sagen, denn alle, selbst der Dom, sind für die Einwohnerzahl weitaus zu klein. Auch die vornehme Welt war vertreten, besonders die feinen Damen. Gern hätte ich gesehen, wenn viele derselben zu Hause geblieben wären. Sie gereichten nur zum Aergerniß. Wenn Kinder die Heiligkeit des Gotteshauses vergessen und plaudern, so ist das zu entschuldigen, weil es eben Kinder sind. Betragen sich aber Damen in der Kirche wie im Theater,

Digitized by Google

fortwährend lachend und schwätzend und ihre Köpfe den Sängern zuwendend anstatt dem Altar, dann gebührt ihnen von Rechtswegen eine Züchtigung, etwa wie jener norddeutsche Landesvater sie seinen schlafenden Bauern mit der Fliegenklappe zu Theil werden ließ.

Auch nachmittags wurden die Kirchen nie leer. Rührend war, wie das Volk und hauptsächlich die armen Kroaten, die als solche an ihrer Kleidung leicht kennbar waren, in beständiger Prozession um den Altar herumgingen und nicht nur das Kreuz zu den Füßen des Altars, sondern den Altar selbst küßten. Leider bestanden die h. Gräber überall aus Theater-Coulissen. Nur im Dome war vor dem Hochaltare ein bizarres h. Grab in Form einer Urne oder eines kleinen Sarkophags unter einem hölzernen Baldachin aufgeschlagen. Das schönste heilige Grab fand ich in der griechischen Kirche. Inmitten der Kirche stand ein reich gestickter, rother Baldachin, unter welchem auf einer Art Altar das Crucifix auf einem Kissen lag. Das Sakrament schien auf diesem Altare nicht enthalten zu sein. Ich erfuhr später, daß in der griechischen Kirche der Cultus des Sakramentes weit weniger ausgebildet ist als in der lateinischen. Auch in der griechischen Kirche standen, wie in allen übrigen Kirchen der Stadt, vor dem h. Grabe zwei österreichische Soldaten mit Gewehr bei Fuß unbeweglich Wache.

Oesterreich zeigt doch bei solchen Gelegenheiten noch, daß es katholisch sein will. Sonst sieht der Katholik in den habsburgischen Ländern leider gar viel, was ihn mit Betrübniß erfüllen muß. Fiume z. B. war in den Kartagen überschwemmt von Fremden. Oesterreichische Beamte zumal hatten die Ferien benutzt, um einige Mußetage am Quarnero im dolce far niente zu verleben. Darum hörte man in diesen Tagen auf allen Gassen und in allen Gasthäusern deutsch, und zwar ausgesprochen wienerisch sprechen. Aber diese guten Leutchen genirten sich gar nicht, selbst am Karfreitag Fleisch zu essen. Trostlos war es manchmal zu hören, wie sie mit sich selbst und mit dem Kellner parlamentirten, ob Fisch oder Fleisch? Und das Fleisch errang fast immer den Sieg, obwohl die köstlichen Fische und Seekrebse in Hülle und Fülle zu haben waren. Anfangs hatte ich sogar die Eingeborenen, selbst die Kroaten, in gleichem Verdacht. Ich sah sie nämlich am Gründonnerstag und Karfreitag überall mit einem Schinken oder einer Speckseite in der

Digitized by Google

Hand herumlaufen, sah ganze Buden voll dieser leckern Fleischwaaren. Später ließ ich mich besser unterrichten. Wo immer nämlich Kroaten wohnen, müssen sie auf Ostern einen Schinken oder mindestens eine Speckseite auf dem Tische haben; sonst glauben sie nicht, daß Ostern sei. Ob diese Sitte vom Antagonismus gegen die Juden herrührt, oder welch andere Ursache sie hat, konnte ich nicht erfahren.

Während morgens echtes Karfreitag-Wetter war, stand mittags die Sonne am Himmel. Ich benutzte diese sonnigen Stunden, um nach Tersato zu fahren, dessen Wallfahrtskirche und alte Burg hoch über Fiume hinwegragen, aber bereits jenseits der Fiumara, also auf kroatischem Boden liegen. Tersato, kroatisch Trszat, ist heiliger Boden, denn die Legende erzählt, daß Engel das Haus von Nazareth hier niedersetzten (1291), um es wenige Jahre später (1294) nach Loretto zu tragen. Die Burgherren, die Grafen Frangepan, die in der Geschichte des kroatischen Küstenlandes keine kleine Rolle spielten, erbauten an der Stelle, wo das heilige Haus stand, die jetzige Wallfahrtskirche, und Papst Urban V. beschenkte dieselbe später mit einem kleinen Madonnenbild, angeblich vom Evangelisten Lukas auf Cypressenholz gemalt. Das Bild der Gottesmutter und des Jesuskindes wurden im vorigen Jahrhundert mit goldenen Kronen geschmückt, welche das Capitel im Vatikan zu Rom gewidmet hatte.

Die Kirche ist eigentlich eine Doppelkirche oder besteht, wenn man so sagen will, aus zwei Kirchen neben einander. Das Chor der Hauptkirche bildet die Gnadenkapelle, dessen überaus reicher Altar von den verschiedensten Marmorsorten zusammengefügt ist. Oberhalb des Tabernakels thront das Bild des h. Lukas, für gewöhnlich verhüllt, von einem Kranz von silbernen Votivgegenständen umgeben. In die Predella des Altares ist wiederum mosaikartig ein liebliches Madonnenbild eingefügt.

Wahrhaft ergreifend ist die Andacht der Leute, die den Altar umknien und küssen. Viele haben schon die 504 Stufen, welche von Susak, der kroatischen Vorstadt Fiumes, auf diesen heiligen Berg führen, auf ihren Knien zurückgelegt und rutschen auch jetzt auf den Knien um den Altar herum. Man muß das selber gesehen haben, um mit Hochachtung von der Frömmigkeit der Kroaten erfüllt zu werden, die bei uns in Deutschland vom dreißigjährigen

Digitized by Google

Krieg her und noch mehr durch Schiller's Wallenstein in üblem Geruche stehen. Bei den Seeleuten des Quarnero zumal genießt die Madonna del Mare in Tersato hohe Verehrung. Zeuge davon sind die vielen Votivbilder von Schiffen in Gefahr, welche die Wände der Kirche zieren; auch ein Bild aus der Weyprecht'schen Nordpol-Expedition ist darunter.

Neben der Wallfahrtskirche liegt ein uraltes Kloster der Franziskaner. Ich hatte das Glück, in demselben einen überaus liebenswürdigen und wohl unterrichteten Pater kennen zu lernen, der lange als Missionär in Südamerika gewirkt hatte.

Von dem Kloster begab ich mich zur nahen Burgruine der Frangepani. Was muß das für ein mächtiges und trotziges Geschlecht gewesen sein, das solch ein gewaltiges Felsennest baute. Ich bestieg den in seinen Mauern noch wohl erhaltenen runden Burgthurm, der nach Veroneser Art mit mächtigen Zinnen gekrönt ist. Welch' eine Rundsicht! Auf der einen Seite sieht man ganz Fiume mit dem Quarnero und seinen Inseln, die istrianische Küste, überragt vom Monte Maggiore; nach Süden erblickt man das zerklüftete kroatische Karstgebirge, rechts davon einen Theil des Quarnero mit dem Canale di Maltempo; gegen Norden die tiefe Fiumaraschlucht, in welcher die Recina, ein wilder Gebirgsfluß, von kühner Brücke überspannt, braust und tobt in seinen engen Kalksteinwänden. Wo sich die Recina bei Fiume ins Meer ergießt, heißt sie Fiumara. Es war das ein Anblick, an dem ich mich nicht satt sehen konnte. Alle die Schönheiten der Burgruine, die ausgegrabenen Alterthümer, das moderne Mausoleum des Grafen Nugent, des jetzigen Burgherrn, mitten in den Burgtrümmern, die von der Bora zerbrochenen ehernen Basilisken, welche als Wächter vor dem Mausoleum stehen, sowie die Siegessäule des großen Napoleon, welche vom Schlachtfelde von Marengo hierher gebracht worden — alle diese menschlichen Herrlichkeiten verschwanden vor der Herrlichkeit, welche Gottes Finger hier dem Sterblichen entrollte.

Es wurde mir schwer, mich von der Betrachtung der Werke Gottes loszureißen. Nochmals kehrte ich im Kirchlein ein, um dem Schöpfer aller dieser Wunder meinen Dank zu sagen und mich der Fürbitte der Gnadenvollen zu empfehlen. Dann hieß es: lebe wohl Tersato, du Gnadenstätte. In meinem Innern tönten die

Digitized by Google

Strophen, welche der verstorbene P. Diel S. J. zum Abschied von Lourdes gesungen:

„O, scheiden möcht' ich nie von dir,
Du Gnadenreiche, Milde,
Möcht' Tag und Nacht als Bettler steh'n
Vor deinem lieben Bilde.
Doch weil ich einmal wandern soll,
So nimm die letzten Grüße;
Ich scheide, doch du bleibst bei mir,
In's Herz ich dich verschließe."

Der Karsamstag sah mich wieder auf der Pilgerschaft zu den Kapuzinern. Der Südwind des vorhergehenden Tages hatte Regenwetter gebracht, und der Himmel machte ein Gesicht, als ob er nie wieder lächeln könne. Das Kirchlein dieser Ordensleute, das sich in nichts von den übrigen Kapuzinerkirchen unterscheidet, war voll von Gläubigen, was auf Karsamstag bei uns am Rhein selten der Fall ist. Alle Ceremonien wurden überaus fromm und gewissenhaft beobachtet und in lateinischer Sprache gehalten. In den Ordenskirchen hat die kroatische Sprache beim liturgischen Gottesdienst kein Recht. Das Exultet wurde schön gesungen; der übrige Gesang war erträglich. Aber schon bei der Litanei fing die entsetzlich weichliche italienische Musikweise an: sie wurde in einem Polkaton herabgeleiert, bei dem man sehr wohl hätte tanzen können. Geradezu schrecklich waren Gesang und Orgelspiel beim Auferstehungsamte, obwohl man sichtlich auf der Orgelbühne weit mehr Aufwand trieb wie am Gründonnerstag. Schon beim Kyrie begann die Orgel gegen alle kirchliche Vorschrift zu spielen. In ganz ähnlicher Weise wurde die sonst so feierliche Auferstehungsfeier am Abende des Karsamstags, die nach deutscher Art abgehalten wurde, durch Orgel und Gesang ungenießbar gemacht. Wie viel Gutes könnte hier der Cäcilien-Verein schaffen!

Ostersonntag brach an; aber am Himmel schien es noch Karfreitag zu sein: langsam und sinnig fiel der Regen herab. In der Frühe ging ich zum Kapuzinerkirchlein, wo ich Messe zu lesen versprochen hatte. Unterwegs begegneten mir Mädchen und Frauen in großer Zahl, die einen Bündel, in weißes Tuch gehüllt, trugen; alle verfolgten den gleichen Weg wie ich. Später erfuhr ich, daß das Tuch Brod und Fleisch enthielt, das in der Kirche auf Ostern geweiht wird. Als ich zur Kirche hinaufstieg, war ich wirklich

Digitized by Google

überrascht. Eintritt in dieselbe zu erlangen war unmöglich: so umdrängten die Menschen die Kirchenthür. Aber auch ins Kloster konnte ich kaum kommen. Der Kreuzgang des Klosters, das abgeschlossene Chor der Ordensleute, selbst die Sakristei waren gefüllt mit Menschen, die nicht in die Kirche kommen konnten. Solch' Gedränge war im Kreuzgange, daß Frauen ohnmächtig wurden und ich selbst fast nur unter Lebensgefahr von der Sakristei an den Altar gelangen konnte. Aehnliches habe ich nirgends erlebt, selbst nicht in Wallfahrtskirchen, und ich überzeugte mich später, daß es in allen Fiumaner Kirchen in gleicher Weise herging. Fiume hat sich eben so vergrößert, daß die vorhandenen Kirchen den Gläubigen nicht Raum genug bieten. Aber katholisch sind die Fiumaner noch, das konnte man wenigstens auf Ostern sehen; wenn sie auch sonst vielfach leichtsinnig und leichtlebig sind. Vielleicht tragen sie jedoch weniger Schuld wie die Regierung, die ruhig duldet, daß z. B. der Sonntag in den Fabriken und auf Bauplätzen entheiligt wird.

Katholisch sind die österreichischen Küstenländer noch. Das wird der fremde Geistliche gewahr, wenn er vom Altare kommt: alles drängt sich an ihn, sucht ihn oder das Meßgewand zu berühren. Wie der Glaube die Leute antreibt, den Altar zu berühren und zu küssen, so sind sie auch überzeugt, daß eine Kraft vom Priester ausgeht, der das h. Meßopfer dargebracht hat. Angenehm ist diese Sitte dem Fremdling keineswegs.

Um 10 Uhr wollte ich dem kroatischen Hochamte im Dome beiwohnen. Aber auch im Dome und vor demselben war ein lebensgefährliches Gedränge, das mir den Eintritt unmöglich machte. Nur einen Ohrenschmauß hatte ich noch vor der Kirche, denn im Dome schmetterten die Pauken und Trompeten zum feierlichen Credo. Auch in San Vito, wo ich nur noch dem letzten Theile einer Messe beiwohnte, wurde ich nicht gerade erbaut durch den weichlichen kroatischen Gesang eines Mädchenchores.

Ich pilgerte dann zur griechischen Kirche in der Meinung, daß dieselbe unirt sei. Der Gottesdienst war würdig, theilweise ergreifend, besonders als der bärtige Priester in feierlichem Zuge mit dem consecrirten Brod und Kelch aus der einen Thüre der Ikonostasis in die Laienkirche zog, um durch die andere wieder ins Heiligthum zurückzukehren. Diese Ceremonie vertritt unsere Elevation bei der Wandlung. Die Ikonostasis scheidet in der grie-

Digitized by Google

chischen nach Art des Lettners in unseren alten Kirchen die Laienkirche vom Priesterchor und ist gewöhnlich verschlossen; hier waren während des ganzen Gottesdienstes die drei Thüren derselben geöffnet, und konnte man durch die mittlere den celebrirenden Priester am Altare sehen. Meistens bestand die Liturgie aus einem Wechselgesang zwischen Priester und Volk. Der serbische Volksgesang war theilweise sehr feierlich, erinnerte manchmal an unsere alten Wallfahrtslieder. Sicherlich war dieser Gesang weitaus würdiger wie die Opernmusik im Dome. Das Betragen der Gläubigen, zum größten Theil Soldaten, war vorzüglich; nur einzelne Herren Unterofficiere machten davon eine unrühmliche Ausnahme. Fast am Ausgange der Kirche war ein nicht unschönes Bild der Anbetung der h. drei Könige aufgestellt, welches von vielen Frauen beim Verlassen des Gotteshauses geküßt wurde. Auch die Ikonostasis, auf der ein Crucifix thront, war reich mit Bildern im byzantinischen Stil geschmückt. Eigenthümlich war an diesen Bildern, daß die Hände immer von Silberplatten gebildet waren. Zu meinem Bedauern hörte ich später, daß diese Kirche keineswegs unirt sei, vielmehr den Schismatikern gehöre.

Die Ostermahlzeit, die ich bei den gastfreien Kapuzinervätern einnahm, wird mir immer eine liebe Erinnerung sein. Vor dem Mittagmahl standen auf dem Gasttisch des Refektoriums ein Kreuz und brennende Kerzen, davor ein vollständig gebratenes Osterlamm, Schinken, Eier, grüne Gemüse und Osterkuchen. Alles wurde nach slavischer Sitte feierlich mit Weihrauch und Weihwasser benedicirt. Die würdigen Patres, welche den günstigsten Eindruck machten, waren ausnahmslos Slaven: Slovenen, Kroaten und Dalmatiner. Nur die älteren sprachen fließend deutsch; bei den jüngeren Patres merkte man, daß sie Schulen besucht hatten, in denen die deutsche Sprache keine Stätte mehr fand.

Als mich nachmittags bei herrlichstem Sonnenschein der Dampfer wieder durch die blauen Fluthen des Quarnero trug, weilten meine Blicke noch lange auf Fiume und meine Gedanken in den schönen Kartagen, die ich dort bei meist trübem Wetter verlebt hatte.

Digitized by Google

XXXIII.

Katholische Schriftsteller aus der Reformationszeit.

(Von N. Paulus.)

Voriges Jahr hat Dr. Falk im „Katholik" 1891. I, 440 ff. einen sehr beherzigenswerthen Aufsatz veröffentlicht, worin die Herausgabe eines Corpus Catholicorum angeregt wird. Bei dieser Gelegenheit hat der rühmlichst bekannte Forscher mehr als hundert Schriftsteller namhaft gemacht, die im 16. Jahrhundert auf deutschem Boden gegen die lutherische Neuerung aufgetreten sind. Im Folgenden möchte ich nun zu diesem langen Verzeichnisse einige Nachträge liefern. Ich bemerke jedoch im voraus — was auch Dr. Falk gethan — daß die mitzutheilende Liste auf Vollständigkeit keinen Anspruch erhebt. Ein findigerer Forscher würde ohne Zweifel noch manches entdecken; insbesondere würde eine bessere Vertrautheit mit den localgeschichtlichen Arbeiten gewiß noch manche Namen ans Licht fördern. Zudem bemerke ich, daß ich die bibliographischen Werke von Maittaire, Panzer und Weller, die man ebenfalls mit Nutzen zu Rathe ziehen könnte, nicht eingesehen habe. Indeß das folgende Verzeichniß in Verbindung mit der viel wichtigeren Liste Falk's genügt vollauf, um den Beweis zu erbringen, daß die deutschen Katholiken der neuen Häresie keineswegs rathlos gegenüberstanden. Leider sind die verdienstvollen Männer, die in schwerer Zeit die katholische Fahne hochgehalten, größtentheils der Vergessenheit anheimgefallen. „Wer gedenkt dieser beschweißten Kämpfer?" klagte schon im vorigen Jahrhundert der Wiener Gelehrte Michael Denis. Hoffentlich wird auch hier die katholische Geschichtsforschung nicht unterlassen, Versäumtes nachzuholen.

Damit das Verzeichniß nicht allzu umfangreich werde, sollen nur jene Männer angeführt werden, die schon vor Abschluß des Trienter Concils auf dem Kampfplatze erschienen sind. Der Kürze halber habe ich auch die zahlreichen Niederländer nicht berücksichtigt, obgleich Theologen wie Jakob Latomus, Ruard Tapper, Crocus, Hessels, Driedo, Garetius, Bunder, Blosius und manche andere in

Digitized by Google

Vertheidigung der Kirche ganz Vorzügliches geleistet haben[1]). In der folgenden Liste stehen also nur solche Männer, die in Gegenden deutscher Zunge vor Abschluß des Trienter Concils (Ende 1563) gegen die religiöse Neuerung schriftstellerisch aufgetreten sind oder die doch wenigstens vor diesem Zeitpunkte öffentlich zu wirken begonnen haben, wenngleich ihre Thätigkeit erst später zur vollen Entfaltung gelangte[2]).

1. Agricola, Daniel, Franziskanerobservant der oberdeutschen Provinz, Verfasser eines Obeliscus gegen Luther, handschriftlich in München, Clm. 9062, mit einem Widmungsschreiben der Franziskaner von Kreuznach an Herzog Johann von Bayern. 1528. Aus diesem Schreiben geht hervor, daß die Schrift für den Druck bestimmt war; sie scheint jedoch nie veröffentlicht worden zu sein.

2. Agricola, Stephan, jun., Sohn des gleichnamigen abgefallenen Augustiners. Geboren in Augsburg, längere Zeit protestantischer Prediger, kehrte kurz vor 1560 zur Kirche zurück. † 1562. K.-L. I, 362.

3. Albert, Johann, von Wimpfen. 1564 Professor an der Universität Ingolstadt. Schrieb: Christliche und gegründte Widerlegung des ungegründt schreiben Cyr. Spangenberg. Ingolstadt 1563. Mederer, Annales Ingolstadiensis Academiae. Ingolstadii 1782. I, 292. C. Prantl, Geschichte der Universität Ingolstadt-München. München 1872. II, 248. G. Eysengrein, Catalogus testium veritatis. Dilingae 1565. 209 a.

4. Albrecht, Johann, Franziskaner, nicht zu verwechseln mit dem vorigen. Schrieb: Widerlegung der Unchristlichen bekandtnuß deren, die sich nennen diener des Evangelii in der Kirchen zu Regensburg, von gegenwertigen streytartikeln. Ingolstadt 1563. (Auf der M. B.) Widmungsschreiben an Blasius Baumgartner, Abt von St. Emmeram in Regensburg, mit der Unterschrift: Bruder Johann Albrecht Guardian. Regensburg, 1. Nov. 1562.

---

1) Vgl. über einige Niederländer, K. Werner, Geschichte der apol. und polem. Literatur der christlichen Theologie. Schaffhausen 1865. IV, 270—283.

2) Abkürzungen: K.-L. = Kirchenlexikon, neue Aufl.; M. B. = Münchener Staatsbibliothek. — Weitere Beiträge des Herrn Dr. Falk hat die Redaction dieser Liste eingeschaltet und mit einem Sternchen ausgezeichnet.

Digitized by Google

5. Altensteig, Johann, geboren in Mindelheim in Schwaben, ein humanistisch gebildeter Geistlicher, 1505 Professor der schönen Künste in Tübingen, 1510 Lehrer im Kloster Pollingen, bald nachher Pfarrer in Mindelheim. 1523 veröffentlichte er „Ain nutzlich und in hailiger Schrift gegründete Unterricht, was ain Christenmensch thun oder lassen soll, daß es sälig und nit verdambt werd." Augsburg. In dieser Schrift vertheidigt er die katholischen Lehren und Gebräuche. G. Veesenmeyer, Sammlung von Aufsätzen zur Erläuterung der Kirchengeschichte. Ulm 1827. S. 38—63.

6. Apel, Nikolaus, geb. 1482 zu Egweil in der Diöcese Eichstätt, 1522 Professor der Theologie zu Ingolstadt, 1540 beim Religionsgespräch in Worms, † 1545. K.-L. I, 1002.

7. Arnold von Tongern, Professor der Theologie in Cöln, bekannt durch seine Betheiligung am Reuchlinschen Streit, † 1540. Verfasser folgender Schrift: Ein Grundtlich und lieplich underweisung Wie man die heiligen im himmel Christlich nach ausweisung der Schrifft anruffen soll. Herausgegeben von Johann Coelus, Canonicus des Domstiftes Meißen. Leipzig 1536. Th. Wiedemann, Dr. Johann Eck. S. 16 f.

8. Atrocianus, Johannes, Professor in Basel. † 1564. In seiner Schrift: Querela Missae 1529. tritt er als Katholik auf. K.-L. I, 1563. Auch Balthasar Werlin in seiner Additio zu Trithemius, de Scriptoribus ecclesiasticis. Coloniae 1546. p. 464, nennt ihn nostri temporis vir doctus et catholicus.

9. Avunculus, Marcus, Domprediger in Augsburg. 1534 mußte er sich auf Befehl des Raths des Predigens enthalten. † 1544. Handschriftliche Predigten aus dem J. 1534 auf der kgl. Bibliothek zu Eichstätt. Fr. A. Veith, Bibliotheca Augustana. Augustae 1785. IV, 168—171.

10. Beckmann, Otto, geb. zu Warburg, im Paderbornischen, 1507 auf der Universität Wittenberg immatrikulirt, ebendaselbst längere Zeit Professor der Beredsamkeit, verläßt Wittenberg bei Beginn der Reformation. † als Propst in Münster. K.-L. II, 168. Dazu Album Academiae Vitebergensis, ed. C. E. Foerstemann. Lipsiae 1841. p. 23; Christoph Scheurl's Briefbuch, hg. von Soden und Knaake. Potsdam 1867. 1872, mit vielen Briefen an Beckmann. Kolde. Analecta Lutherana. p. 6.

Digitized by Google

11. Bernhard von Luxemburg, geb. zu Strassen bei Luxemburg, Dominikanerprior in Cöln. † 1535. K.-L. II, 433. Schriften bei Quétif et Echard, Scriptores Ord. Praed. II, 93, wo jedoch folgendes Werk nicht angeführt wird: Concilium generale malignantium cum digressione pro concilio generali orthodoxorum. s. l. 1528.

12. Bernhard, Lector der Franziskaner in Jüterbock, veröffentlichte bei Beginn der Reformation mit seinen Ordensbrüdern eine Schrift gegen Luther. De Wette, Luthers Briefe. I, 264 ff. Werner IV, 37. Löscher, Vollständige Reformationsacta. Leipzig 1720. III, 115 ff.

13. Berthold von Chiemsee, geb. 1465 zu Salzburg, 1508 Bischof von Chiemsee, † 1543. Verfasser der „Tewtschen Theologey" und anderer Schriften. Näheres bei Reithmeier in seiner Einleitung zur neuen Ausgabe der Deutschen Theologie. München 1852. K.-L. II, 472.

14. Billick, Burkhard, Carmeliter in Cöln, ebendaselbst Professor der Theologie und Prediger, ohne Zweifel ein Verwandter des bekannten Carmeliters Eberhard Billick. † 1527. Hinterließ handschriftliche Werke. Hartzheim, Bibliotheca Coloniensis. Coloniae 1747. p. 40.

15. Blick, Simon, Abt der Benedictinerabtei Pegau in Meißen. Henningus Pyrgallus, Encomium aliquot virorum illustrium hac lugubri tempestate catholicas veritates asserentium. Lipsiae 1539, bei J. A. Fabricius, Centifolium lutheranum. Hamburgi 1728. p. 705. Von Blick verwahrt die M. B. folgende Schrift: Verderbe und schaden der Lande und leuthen am gut, leybe, ehre unnd der selen seligkeit auß Lutherischen und seins anhangs lehre. Leipzig 1524. Als 1539 nach dem Tod des Herzogs Georg die Reformation in Sachsen eingeführt wurde, erklärte sich Blick für die neue Lehre. Briefwechsel des Justus Jonas, hg. von Kawerau. Halle 1884. I, 357. 430.

16. Blomevenna, Peter, geb. 1466 zu Leyden, † 1536 als Prior der Karthause in Cöln. Vorzüglich ascetischer Schriftsteller, doch verfaßte er auch einige polemische Schriften. K.-L. II, 922.

17*. Bodius, Hermann, Unio dissidentium libellus, Per Hermann. Bodium, Verbi divini concionatorem eximium. Coloniae 1527 (Stadtbl. zu Breslau).

Digitized by Google

18. Bockshirn, Konrad, Schuster in Leipzig. Schrieb: Eyne krefftige erweysung des freyen willens und annemung bey Gott der Christlichen guthen werck. Leipzig 1534. Angeführt in Rosenthals Catalog 70. Nr. 3259.

19. Bossinger, Johann, Doctor der Rechte in Nürnberg, Convertit. Verfasser einer polemischen Schrift. Mainz 1549. K.-L. II, 1130.

20. Botzheim, Johann von, geb. 1480 aus einer elsässischen Adelsfamilie, 1500 an der Universität Bologna immatrikulirt, 1512 Domherr in Constanz. Zuerst für Luther, später ein Gegner der Neuerung, die er in seinen Briefen sehr streng verurtheilt. † 1535. Walchner, Johann von Botzheim. K.-L. II, 1149. Dazu: Acta nationis germanicae Universitatis Bononiensis, ed. Friedländer et Malagola. Berolini 1887. p. 257.

21. Brassicanus, Joh. Alexander, geb. in Stuttgart, 1522 Professor in Ingolstadt, 1524 nach Wien berufen. † 1539. Zuerst für die Neuerung, nachher ein entschiedener Gegner. Döllinger, Reformation I, 525 f. Aschbach, Wiener Universität. Bd. III. 1888. S. 125—135.

22. Bredembach, Tilmann, Sohn des trefflichen Schulmannes und Controversisten Matthias Bredembach. Geb. um 1530 zu Emmerich, † 1587 zu Cöln. K.-L. II, 1219.

23. Buchinger, Michael, geb. zu Colmar im Elsaß. Prediger und Schriftsteller, † um 1573. Später Näheres über ihn im „Katholik".

24. Buchner, Nikolaus, Abt der Benedictinerabtei Zwiefalt, veröffentlichte folgende Schrift (M. B.): Was die Recht war Apostolisch heylig Meß seye, Auch wie solliche möge und solle Christenlich gehalten werden. Gepredigt in Reutlingen. Tübingen 1548. Dem Reutlinger Magistrat zugeeignet. Die Rathsherren, die das Interim befolgen wollten, hatten den Abt gebeten, ihnen zu helfen, „geschickte, taugliche und ehrbare Priester" zu bekommen, „so das hochwichtig, gottselig und löblich christlich Werk des Amts der hl. Messe lesen und singen und auch das hl. Predigtamt versehen möchten. Zudem, daß ich mich auch nicht beschweren wolle, in eurer Kirche zu Reutlingen etliche Predigten von dem Amt der hl. Messe zu thun, in Ansehung, daß bei euch viel Volk sein möchte, und besonders die junge Welt, welche solches nie weder gesehen

Digitized by Google

noch gehört hätte." Buchner klagt, „daß der priesterliche Stand durch die langwährende Verachtung im Reich deutscher Nation aus wohl verschuldeten Sünden mit Absterben der Alten und nicht Aufpflanzen der Jungen beinahe zunichte geworden und in merklichen Abgang gekommen ist und daß man derhalben Priester noch zu dieser Zeit auch nach viel fleißigem Werben nicht bekommen könne." Eine Klage, die damals allgemein war. Nach Eysengrein, Catalogus 195 b, soll Buchner auch de monasticae vitae laudibus geschrieben haben.

25. Cäppelmair, Wolfgang, auch Ostermair genannt, aus Bayern gebürtig, Augustinermönch, 1502 in Wittenberg immatrikulirt, 1509 ebend. Doctor, nachher Professor der Theologie, wird Luthers Lehrern beigezählt. † 1531 als Prior in München. Paulus, Joh. Hoffmeister 136 f. Dazu Album Acad. Viteberg. 2. Fabricius, Centifol. luth. 19. Ossinger, Bibliotheca Augustiniana 648 läßt Cäppelmair irrthümlich erst 1546 sterben, wie er ihm auch irrthümlich eine lateinische Schrift: de Littera occidente et Spiritu vivificante, zuschreibt. Da Cäppelmair der deutschen oder sächsischen Augustinercongregation angehört hat, so sei hier bemerkt, daß von den Constitutionen dieser Congregation, von Staupitz in Nürnberg 1504 herausgegeben, wovon bisher nur ein einziges Exemplar, auf der Jenaer Universitätsbibliothek, bekannt war (K.-L. I, 1660), zwei gedruckte Exemplare auf der M. B. sich vorfinden.

26. Camener, Timan, aus Westphalen, trefflicher Schulmann, 1528 Pfarrer zu Münster und eifriger Gegner des Protestantismus, † 1535. Döllinger I, 544.

27. Camers, Johann, Franziskaner und gelehrter Humanist, Professor an der Wiener Universität. 1522 erhielt er von der theol. Facultät den Auftrag, die ketzerischen Grundsätze des Paul Speratus in einem Buche zu widerlegen. Aschbach, Wiener Universität II, 175 ff., III, 11. Denis, Wiens Buchdruckergeschichte 250. Wadding, Scriptores Ord. Minorum. Romae 1650. p. 223.

28. Candidus (Blanckardt), Alexander, von Gent. Carmeliter in Cöln, ebend. Professor der Theologie an der Universität, 1551 mit Billick auf dem Trienter Concil, † 1555 zu Cöln als Decan der theol. Facultät. Schriften bei Hartzheim 14.

Digitized by Google

29. Christian, von Honnef, Minorit. Eine Schrift von ihm, Cöln 1537, bei Hartzheim 56.

30. Clenck, Rudolph, geb. in Bremen 1528, studirte in Wittenberg, trat in Löwen zum Katholizismus über, 1557 in Ingolstadt immatriculirt, später Professor daselbst, † 1578 in Calenberg. Prantl II, 492. Kobolt, Baierisches Gelehrtenlexikon. Landshut 1795. 132 f.

31. Eckart, Johann, Pfarrer in Bobenhausen, Diöcese Augsburg. In M. B. folgende zwei Schriften: Ain Dialogus zwischen Doctor M. Luther und Joann Eckartz pfarher zue Bobenhausen, Christum das Höchst goldtrain opfer der heyligen Meß betreffent. O. O. u. J. (um 1521). In divorum sycophantas precones. Joannis Eckardi dialogus. Impressum Landshut. s. a. Um 1523, wie aus dem Widmungsschreiben an den unten anzuführenden G. Hauer hervorgeht.

32. Eder, Georg, geb. 1523 zu Freising, längere Zeit Professor in Wien, „gehörte zu den eifrigsten Vorkämpfern für die katholische Kirche gegen den Protestantismus." † 1586. Aschbach III, 166—179. Kobolt 183 ff. Janssen V, 414 ff.

33. Elgersma, Ruprecht, aus Brandenburg, verfaßte auf dem Augsburger Reichstag mit Wimpina, Mensing und Redörffer eine Schrift gegen Luther. Lämmer, Vortrident. kath. Theologie 32.

34. Fabri, Gerhard, Prediger in Mainz. Eine Schrift aus d. J. 1562 bei Janssen VI, 171.

35. Findling (Apobolymaeus), Johann, Franziskanerobservant von Kreuznach. Eine lateinische Schrift K.-L. I, 1014. Dazu: Anzaigung zwayer falschen Zungen des Luthers, wie er mit der ainen die pauren verfüret, mit der andern sy verdammet hat, durch Admiratum den Wunderer, genant Johann Fundling. 1525. Gedruckt zu Landshut durch Joh. Weissenburger 1526. Von dieser interessanten Schrift verwahrt die M. B. 6 Exemplare, wovon 3 den Namen des Verfassers auf dem Titelblatt tragen, die andern drei sind anonym, sonst ist die Ausgabe ganz dieselbe. Handschriftliche Predigten in München. Clm. 9057. Ebendaselbst Clm. 9055. Tetramonum evangelicum, ein Commentar über einige Kapitel der Evangelien.

36. Fischer, Oswald, genannt Arnsperger, geb. in Arnsperg, 1531 Regens des Georgianums in Ingolstadt, später Pro-

Digitized by Google

fessor der Theologie daselbst, † 1568 als Weihbischof von Freising. Schriften bei Prantl II, 491 und Kobolt 225.

37. Freyberger, Johann, von Gessenhausen in Niederbayern, 1510 Domherr in Freising, später auch Prediger, † 1541. Kobolt 232, Nachträge 98, wo jedoch folgende Schrift fehlt: Ein bruderliche ermanung zu den die sich nennen Evangelisch. Landshut 1523. (M. B.)

38. Galenus, Matthias, aus Westcappel in den Niederlanden, um 1560 einige Jahre Professor der Theol. in Dilingen, wo er mehrere Schriften veröffentlichte. † 1573 als Professor an der Universität Douai. Foppens, Bibliotheca Belgica. Bruxellis 1739. III. 865. Miraeus, Bibliotheca ecclesiastica. Antverpiae 1649. p. 92 f.

39. Gamerius, Hannardus, genannt Mosäus, geb. in Hemmerten an der Maas, mehrere Jahre Professor in Ingolstadt, † 1569. Foppens II, 431. Mederer I, 281. Kobolt 247. Nachträge 105. 333.

40. Gebweiler, Hieronymus, geb. 1473 zu Kaisersberg im Elsaß. Beim Ausbruch der Reformation Rector der Domschule in Straßburg, † 1545 als Rector der Pfarrschule in Hagenau. Obschon Laie, veröffentlichte dieser treffliche Schulmann mehreres gegen die Neuerung, z. B. Beschirmung des Lobs der Himmelskönigin Maria. 1523, im K.-L. II, 1398 von Floß irrthümlich dem Schweizer Joh. Buchstab zugeschrieben. A. Jung, Gesch. der Reform. in Straßburg 297 ff. Ch. Schmidt, Histoire littéraire de l'Alsace II, 159 ff.

41*. Gerson von Landau. Dialogorum libri tres. Drei Gesprechbüchlein von der Religion sachen u. s. w. Durch Gersonem Landauum. o. O. 1562 (auf der Pfarrbibl. zu Neisse).

42. Glareanus, Heinrich, geb. 1488 zu Mollis im Kanton Glarus. Berühmter Humanist, zuerst für die Neuerung, später deren Gegner. † 1563 zu Freiburg im Breisgau. K.-L. V, 610.

43. Gratius, Ortwin, Professor an der Universität Cöln, bekannt durch seine Betheiligung am Reuchlinschen Streit. In verschiedenen Briefen und Vorreden zu theol. Publicationen spricht er sich wiederholt gegen die Neuerung aus. K.-L. V, 1036.

44. Grone, Andreas, und die auf dem Kapitel von Wei-

Digitized by Google

mar versammelten Franziskaner, gegen Luther 1521. E. S. Cyprian, Nützliche Urkunden zur Reformation. II, 234 ff. Kapp, Kleine Nachlese II, 471 ff.

45. Haldrein, Arnold, von Wesel, Professor und Domherr in Cöln, 1530 auf dem Augsburger Reichstag. † 1534. K.-L. V, 1460. Dazu folgende Schrift: De Veneratione, invocatione et reliquiis Sanctorum. Moguntiae. Schoeffer. 1540. 1541. Hartzheim 23. Cornelius Loos, Illustrium Germaniae Scriptorum catalogus. Moguntiae 1581. B8 ff.

46. Haller, Leonhard. Zuerst Prediger in Augsburg, 1540 Weihbischof und Prediger in Eichstätt, betheiligt sich am Trienter Concil. † 1570. Veith I, 79—86; A. Strauss, Viri Scriptis, eruditione ac pietate insignes, quos Eichstadium vel genuit vel aluit. Eichstadii 1709. 157—164. J. G. Suttner, Bibliotheca Eystettensis. Eichstätt 1866. 14. J. Schlecht, Ueber die erste Sendung L. Haller's nach Trient 1551, in Sammelbl. d. hist. Vereins Eichstätt. 1890.

47. Hammer, Wilhelm, geb. in Neuß, Dominikaner, Prior in Ulm, 1539 Regens der Ordensschule in Colmar, † nach 1565 als Beichtvater der Dominikanerinnen von Gotteszell bei Schwäbisch-Gmünd. Vgl. über ihn meinen Aufsatz in den Hist.-pol. Blättern Bd. 108 (1891) S. 429 ff.

48. Hauer, Georg, geb. 1484 zu Tirschenreuth in Bayern, 1518 Prof. d. Theol. in Ingolstadt, † 1536. K.-L. V, 1531. Suttner 9; Prantl II, 487.

49. Hecquetius, Adrian, Carmeliter, Professor in Cöln um die Mitte des 16. Jahrh. Hartzheim 8.

50. Heim, Johann, von Seligenstadt, Dominikaner. In M. B. folgende Schrift: Oratio perelegans, plurimumque fructuosa, et e penetralibus sacrarum eruta literarum, de Confluentia ecclesiastica atque concordia christiana Joannis Heymii Seligenstatensis, habita Confluentiae in Capitulo fratrum Praedicatorum provinciae superioris Germaniae. Anno 1524 in festo corporis Christi ibidem celebrato. Coloniae. Quentel. s. a.

51. Hermann, von Coblenz, Franziskanerobservant, † um 1554, hinterließ einige Schriften. Gaudentius, Beiträge zur Kirchengeschichte des 16. u. 17. Jahrh. Bozen 1880. 319.

Digitized by Google

52. Hermann, (Kyriander), Wolfgang, von Oettingen in Bayern. Folgende Schriften in M. B.: Bayder Kirchen der heiligen und der böβhaften undterschidlich erkandtnuß. München. O. J. Persequutiones Ecclesiae usque ad nostra tempora. Ingolstadii 1541, auch deutsch. Quod Evangelium non in litera, verum in Spiritu consistat. 1552. s. l., auch deutsch.

53. Heß, Jodocus, Karthäuser in Erfurt, † bald nach 1539. Corn. Loos J 4 b; C. Krause, Helius Eobanus Hessus. Gotha 1879. II, 158. 236. In M. B.: Orationes J. Hessi, Prioris Carthusianae in Erphurdia. 1539. s. l. Aus diesen Reden erfahren wir, daß auch manche Karthäuser der Neuerung sich angeschlossen hatten.

54. Hirschbeck, Joh. Chrysostomus, geb. zu Sinfingen in Bayern, 1547 Abt der Benedictinerabtei Scheyern, † 1558. Contra abusum Scripturae divinae axiomata. 1557. s. l. Kobolt 329.

55. Hirschbeck, Paul, Bruder des vorigen, 1532 Magister in Ingolstadt, 1534 Prediger in Sulzbach, 1541 Doctor in Ingolstadt, dann Prediger in Regensburg. Mederer I, 175. Schriften bei Kobolt 330. Wiedemann 52.

56. Hochwart, Lorenz, geb. um 1493 in Tirschenreuth, 1531 Prediger in Regensburg, 1551 auf dem Trienter Concil, † 1569. Handschriftliche Predigten und Tractate in München. Clm. 14074. 26953. Mederer I, 132 ff.; Kobolt 330 ff. A. Mayer, De Canonicis Eccl. cath. Ratisbonensis. Ratisbonae 1792. 48—54.

57. Honsius, Christian, Franziskaner der Cölner Provinz, lebte um 1550. Eine Schrift bei Hartzheim 56, Wadding 89.

58. Hoogstraet, Jacob, Dominikaner, bekannt durch die Anfeindungen, die er von Seiten der Humanisten zu leiden hatte, veröffentlichte auch mehrere Schriften gegen Luther, † zu Cöln 1527. K.-L. VI, 1158.

59. Horn, Joh., bayerischer Franziskanerobservant; viele Predigten aus den ersten Jahrzehnten der Reformation handschriftlich in München. Clm. 9058. 9067.

60. Host, Johann von Romberck, gebürtig aus Kierspe im Herzogthum Berg, Dominikaner. Schriften bei Quétif II, 88. Das Schriftchen de ratione confitendi, das Quétif nur handschriftlich kannte, gedruckt in Enchiridion sacerdotum de Eucharistia et Missae officio. Coloniae 1532.

Digitized by Google

61. Illicinus, Petrus, seit 1551 Professor in Wien, † nach 1581. Veröffentlichte gegen die Neuerer mehrere Schriften, „worin er große Bibelgelehrsamkeit und Schärfe des Urtheils an den Tag legt." Aschbach III, 199—201.

62. Jacobäus, Vitus, geb. in Nürnberg, 1562 Professor in Ingolstadt, † 1568. Sein poetisches Werk: Hyaena Lutherana, handschriftlich in M. B. Mederer I, 310 f. Kobolt 356 ff. Prantl II, 496.

63. Kesserberg, Wolfgang, in Frankfurt a. d. O. Wie Emser in einem seiner Werke aus d. J. 1522 berichtet (bei J. B. Riederer, Nachrichten zur Kirchengeschichte. 1764. I, 205), hatte Kesserberg damals schon eine Schrift gegen Luther herausgegeben; ich konnte sie jedoch nicht auffinden.

64. Kleindienst, Bartholomäus, geb. zu Annaberg in Meißen von protest. Eltern, studirte in Leipzig, kehrte zu Erfurt unter Anleitung des Franziskaners Kling zur Kirche zurück, trat nach 1550 zu Augsburg in den Dominikanerorden, Professor der Theologie in Dilingen, † 1560. Vgl. meinen Aufsatz in den Histor.-pol. Blättern 1892. I, 485—502.

65. Kretz, Mathias, geb. in Landsberg, studirte in Wien und Tübingen, 1521 Prediger in Augsburg, 1533 Prediger in München, † 1543. Handschr. in München. Clm. 26142. Expositio in epistolas Paulinas. Clm. 1387 enthält einen Brief von Kretz an Herzog Albrecht, sowie anderes von und über Kretz. K.-L. VII, 1053. Dazu Veith VI, 196—203; Th. Wiedemann, Johann Turmaier. Freising 1858. 26 f. Roth, Matrikel der Universität Tübingen 558.

66. Kruse, Johann, Prof. der Theologie an der Universität Rostock; 1525 Rector, veröffentlichte 1527 Thesen gegen die Neuerung. O. Krabbe, die Universität Rostock im 15. u. 16. Jahrh. Rostock 1865. 327 f. 386. Matrikel der Universität Rostock, hg. von A. Hofmeister. Bd. II. (1891), S. 88.

67. K. J. Ein Spiegel der Evangelischen Freyheit, wie die Christus wahrhafftiglichen gelert und M. Luther ietz in unsern Zeiten dieselbigen unnützlich fürgeben hat. D. J. K. Straßburg. Grienninger 1523. (M. B.) Wer dieser Dr. J. K. ist, konnte ich nicht ausfindig machen.

68. Landsberger, Joh. Justus, geb. um 1490 zu Lands-

Digitized by Google

berg in Bayern, † 1539 als Karthäuser in Cöln. K.-L. VI, 1699. Kobolt 390 ff.

69. Laticephalus (Breitkopf), Gregor, von Conitz. Dessen schriftstellerische Thätigkeit gerühmt von Pyrgallus bei Fabricius 703. 714.

70. Lazius, Wolfgang, geb. 1514 zu Wien, daselbst Professor der Medizin, † 1565. Veröffentlichte viele Schriften histor. und theol. Inhalts, in den Vorreden gegen die Neuerung. Aschbach III, 204—233.

71. Lindanus, Wilhelm, geb. 1525 zu Dordrecht, um die Mitte des 16. Jahrh. einige Zeit Professor in Dilingen, † 1588. K.-L. VII, 2062.

72. Link, Johann, Franziskanerobservant, Prediger in Bamberg. Verschiedene polemische Tractate in deutscher Sprache aus den Jahren 1530—1532 handschriftlich in München. Cgm. 4264.

73. Macer, Caspar, geb. in Weißmain, 1559 Prof. in Ingolstadt, 1563 Prediger in Regensburg. Schriften bei Mederer, I, 266; Kobolt 421 f., Nachträge 166. 194.

74. Mameranus, Nikolaus, geb. zu Mamer in Luxemburg, längere Zeit im Gefolge des Kaisers Carl V. Schrieb über die verschiedensten Gegenstände, auch gegen die Neuerer. Katholik 1892. I, 32. 109.

75. Marstaller, Leonhard, geb. in Nürnberg 1488, 1519 Prof. der Theol. in Ingolstadt, † 1546. Schrieb: Centum Conclusiones de vera Libertate Christiana. 1524. Ad Leonardum de Eck cur Billicano cuidam non responderit, epistola excusatoria. Ingolst. 1524. Duae Quaestiones de missae sacrificio. Ingolst. 1543. Quaestio utrum christ. ecclesiae consultum foret, si concilium quodcumque oecumenicum sacerdotibus conjugium permitteret. Ingolst. 1543. Mederer I, 109 f. Prantl, im Register.

76. Matthisius, Gerard, aus Geldern, 1552 Prof. in Cöln, † 1574. Eine Schrift aus d. J. 1562 bei Hartzheim 99.

77. Mayer (Marius), Wolfgang, geb. 1469 zu Oberndorfbach in Niederbayern, 1514 Abt der Cistercienserabtei Aldersbach, † 1544. Folgendes Werk: Votorum monasticorum tutor. 1526. handschriftlich in München. Clm. 2886. Kobolt 431 f. Werner 49.

78. Mielich, Jeremias, Franziskanerobservant; bei Beginn

Digitized by Google

der Reformation Prediger in Nürnberg. Hier wurde er von den Neuerern angeklagt, er lehre: Christus habe nur für die Erbsünde genuggethan und nur für die vor seinem Leiden begangenen wirklichen Sünden gelitten. Diese offenkundige Fabel wird heute noch von protestantischen Schriftstellern gläubig angenommen. Fr. Roth, die Einführung der Reform. in Nürnberg. 1885. S. 127. In seinen Predigten lehrt Mielich wiederholt das Gegentheil. Nach 1524 Prediger in Landshut, 1534 in Ingolstadt. Viele Predigten handschriftlich in München. Clm. 9055. 9056. 9057.

79. Moller, Bartoldus, von Hamburg, 1485 in Rostock immatrikulirt, später daselbst Professor der Theologie, eifriger Gegner des Protestantismus in Rostock und Hamburg, † 1530. Krabbe 321 ff. 373. 390. Matrikel der Universität Rostock I, 244; II, passim.

80. Noguera, Jacob, ein Spanier, aber lange Jahre in Deutschland als Beichtvater des Kaisers Ferdinand I. Domdecan in Wien. 1557 Doctor in Ingolstadt, nach 1560 Bischof in Italien. Schrieb: De Ecclesia Christi ab haereticorum conciliabulis dinoscenda libri duo. Dilingae 1560. (M. B.) Der oben erwähnte Illicinus beklagte sich bei Cardinal Otto von Augsburg, diese Schrift sei ihm entwendet worden. Ueber diesen Streit vgl. Pogiani Epistolae. Romae 1756. II, 205—216. Mederer I, 249.

81. Omphalius, Jacob, Assessor am Reichskammergericht in Speier, später Professor der Rechte in Cöln, † 1570. Döllinger I, 541 ff.

82. Pessel, Johann, geb. zu Tila in Geldern, Dominikaner in Cöln, Provinzial, lebte noch 1546. Quétif II, 135. Schon bei Falk, Nr. 81, erwähnt, doch ohne nähere Angabe.

83. Petrus, von Leyden, Karthäuser in Cöln, † 1529. Schriften bei Corn. Loos. J4a.

84. Peutinger, Konrad, geb. in Augsburg, gelehrter Humanist, zuerst für Luther, bald aber dessen Gegner. Döllinger I, 517 f.

85. Pighius, Albert, geb. zu Kampen in Friesland, 1535 Propst in Utrecht, † 1543. Hervorragender Controversist, aber in einigen Punkten nicht correct. Foppens I, 42 f. Miraeus 68 f. Corn. Loos. B5ff. Linsenmann, Albertus Pighius und sein theol.

Digitized by Google

Standpunkt, in Tübinger Theol. Quartalschrift. 1866. S. 571 ff. Hefele-Hergenröther, Conciliengeschichte IX, 936 f.

86. Polygranus, Franziskus. Franziskaner, eifriger Prediger gegen die Irrlehre, hinterließ mehrere Schriften, † 1560. F. Hueber, Dreyfache Chronik von dem dreyfachen Orden des h. Francisci. München 1686. S. 669. Wadding 132. Gaudentius 63.

87. Posnanitanus, Valentin, schrieb: Propugnaculum ecclesiae adversus varias sectas hujus tempestatis. Lipsiae 1536.

88. Pyrgallus, Henning, aus Hildesheim, Poet, Prof. an der Universität Leipzig, schrieb in gebundener Rede gegen die Neuerung: In facinorosos Catholicae unionis praevaricatores objurgatio. s. l. 1524. Emser gewidmet. Threnostichon de jacturis religionis. Accedit encomium virorum illustrium cath. veritates asserentium. Lipsiae s. a. (1539). Dies Encomium abgedruckt bei J. A. Fabricius, Centif. luth. 691—715. Pyrgallus veröffentlichte auch ein Gedicht: In lugubrem Occubitum Emseri. Lipsiae 1528. (M. B.) Seidemann, Beiträge zur Reformationsgeschichte I, 100.

89. Querhamer, Caspar, 1534—1556 Rathsmeister zu Halle in Sachsen, † 1557. Zwei Schriften bei Döllinger I, 530 ff. Kawerau, Briefwechsel des Justus Jonas. II. im Register.

90. Rab, Hermann, Prof. d. Theologie an der Universität Leipzig, 1525 Provinzial der sächsischen Dominikanerprovinz, † 1532. Quétif II, 62. Eine interessante Zuschrift an eine Klosterfrau gegen die Bekämpfer des Ordenslebens, in Unschuldige Nachrichten. 1721. S. 700—714.

91*. Rabus, Jacobus. Christliche u. treuherzige Vermahnung an seine lieben Landsleut alle cathol. Ulmer u. s. w. Durch Jacobum Rabus. Cöln 1570. (Auf der Pfarrbibl. zu Neisse).

92. Rasch, Moritz, bayerischer Franziskanerobservant, Predigten um 1530 gehalten, handschriftlich in München. Clm. 9060.

93. Rauh, Petrus, aus Ansbach gebürtig, Dominikaner, 1521 in Heidelberg immatrikulirt, später Prediger im Anhaltischen und in Brandenburg, 1532 an der Universität Frankfurt a. d. O. K.-L. I, 908. Dazu: Töpke, Heidelberger Matrikel I, 526; Friedländer, Frankfurter Matrikel I, 69.

94. Redörffer, Wolfgang, von Herzogaurach in Oberfranken, 1506 in Frankfurt a. d. O. immatrikulirt, Domherr in

Digitized by Google

Lübeck, 1513 Rector der Universität Frankfurt, 1530 auf dem Reichstage zu Augsburg, wo er mit Wimpina und andern gegen Luther schrieb, † 1559 in Fürstenwald. Friedländer I, 2. 35. Lämmer, Vortrid. Theol. 32. 35. Rotermund, Geschichte des Augsburger Glaubensbekenntnisses. Hannover 1829. S. 443.

95. Regius, Heinrich, aus Paderborn, Franziskanerguardian in Schwerin, eifriger Prediger gegen die Irrlehre, eine Schrift aus d. J. 1535 bei Hueber 666. Gaudentius 62.

96. Rott von Schreckenstein, Hieronymus. Schrieb: Libellus de principalitate Romanae Ecclesiae. Ingolstadii 1550. (M. B.)

97. Rubius, Johann, aus Franken, schrieb nach der Leipziger Disputation zwei Schriften gegen Luther: Ain neu byechlin von der Disputation öffentlich gehalten in Leypßig in reymen weiß. O. O. 1519. (M. B.) Solutiones ac Responsa Witebergensium Doctorum in publica Disp. Lipsica, contra fulmina Eckiana parum profutura. 1519. (M. B.) Fabricius 278. 541.

98. Rutland, Joh. Caspar, aus Bretten. Loci communes theologici qui hodie in controversiam agitantur. Dilingae 1559. Widmungsschreiben an Kaiser Ferdinand. Augsburg 1559. (M. B.) Eysengrein 205 b.

99. Sager, Caspar, Franziskanerobservant, aus Sachsen, gewöhnlich mit dem bayerischen Franziskaner Caspar Schatzger verwechselt. 1535 als Definitor der sächsischen Provinz auf dem Generalkapitel zu Nizza. Analecta Franciscana. Quaracchi. Tom. II. (1887), p. 564. Schon von Pyrgallus (Fabricius 699) als Vertheidiger der Kirche gerühmt. Da der Verfasser auch Schatzger besingt, so bemerken hierzu die Herausgeber der Fortgesetzten Sammlungen von alten und neuen theol. Sachen. Leipzig 1750, 816: „Pyrgall hat sich gar verführen lassen, Sasgerum und Sagerum für zwei verschiedene Personen zu halten. Man findet diesen lächerlichen Irrthum, der von einem Manne, welcher mit Schatzger zu Einer Zeit gelebt, kaum sollte vermuthet werden, in seinem Encomium." Der „lächerliche Irrthum" ist jedoch nicht auf Seiten des katholischen Dichters zu suchen. Von Sager kenne ich folgende Schrift: Pia, juxta ac perbrevis Dominicae orationis ennaratio, simulatque Oratio de primo ac maximo mandato, quae Charitas est. Per R. P. Casparem Sagerum Saxonem Observantinum habita. Coloniae 1535. (M. B.) Widmungsschreiben

Digitized by Google

an den Cölner Rechtsgelehrten Johann Rinck, ein großer Wohlthäter der vertriebenen Franziskaner und anderer Ordensgeistlichen. Cöln, 5. März 1535. Eine andere Schrift von Sager in Rosenthals Catalog 49. Nr. 4797. Dem Mainzer Cardinal gewidmet. 1534.

100. Scheurl, Christoph, geb. 1481 zu Nürnberg, Humanist und Rechtsgelehrter, einige Jahre Professor in Wittenberg, † 1542. Am Anfang für Luther, bald aber ein entschiedener Gegner der Neuerung. So schrieb er den 23. Dez. 1536 an seinen Freund Otto Beckmann: Wittenbergam olim studiorum et pietatis altricem, amavi ex animo; sentinam errorum et speluncam omnium haeresum toto corde abhorreo." Chr. Scheurl's Briefbuch, hg. von Soden und Knaake. Potsdam 1867. 1872. F. von Soden, Chr. Scheurl. Nürnberg 1837.

101. Schindler, Wolfgang, von Ellenbogen, als Schriftsteller gerühmt von Pyrgallus, bei Fabricius 702. 714.

102*. Schleinitz, Heinrich von, Benedictinerabt, schrieb 1522 gegen Luthers Schriften über die Verbrennung des kanonischen Rechtes. Machatschek, Hochstift Meissen S. 648.

103. Schmilkhofer (auch Schmidlkofer) Wolfgang, bayerischer Franziskanerobservant. Eine lateinische Schrift 1537 in Landshut verfaßt, handschriftlich in München. Clm. 9007. Später Hofprediger und 30 Jahre Guardian in München, 1563 Provinzial. † in München 1585. Hueber, Chronik 559 f. Greiderer, Germania Franciscana II, 371. Analecta Franciscana. Quaracchi 1887. II, 566. 570. Die drastische Erzählung über Schmilkhofer bei Gaudentius 61 und Janssen IV. (1890), S. 109, ist sicher nur eine Fabel; sie tritt zuerst, aber noch etwas unbestimmt bei Hueber auf; Greiderer, der nur auf Hueber sich stützt, bringt dieselbe Erzählung mit einigen Ausschmückungen.

104. Sedel, Wolfgang, geb. in Maurkirchen, Benedictiner in Tegernsee, später 23 Jahre Hofprediger in München, 1552 auf dem Trienter Concil, † 1562 in seinem Kloster. In München sehr zahlreiche handschriftliche Predigten und Tractate. Clm. 18393. 18682—18688. 18690—92. 18862—18873. 18923—18925. Cgm. 1836. 3847. 4261. Kobolt 626 f.

105. Siegfried, Andreas, Augustiner, 1550 Baccalaureus in Cöln, bald nachher Prediger und Prior in Würzburg, † 1562.

Digitized by Google

Hinterließ mehrere Schriften, die jedoch nie veröffentlicht worden sind. Höhn, Chronologia provinciae Rheno-Suevicae ord. Fratrum Erem. S. Aug. Wirceb. 1744. 199.

106. Slotanus, Johann, von Geffen bei Herzogenbusch, Dominikanerprior in Cöln, † 1560. Zahlreiche Schriften bei Quétif II, 175.

107. Smeling, Tilmann, von Segenberk, Dominikanerprior in Cöln, lebte noch 1546. Eine treffliche Schrift de Sacramentis. Quétif II, 130. Werlinus 492.

108. Sneks, Cornelius von, Dominikanerprior in Rostock, daselbst Prof. d. Theol. an der Universität, war „einer der entschiedensten Vorfechter des Katholicismus, der mit Wort und Schrift die katholische Kirche vertrat," verläßt Rostock nach Einführung der Reformation, † 1534 im Dominikanerkloster zu Leuwarden in Friesland. Krabbe 312. 325 f. Ohne Zweifel nicht verschieden von Cornelius Sirkanus, Theologus Rostochiensis, omnibus numeris absolutus, gerühmt von Pyrgallus bei Fabricius 699. 713.

109. Soto, Pedro, hervorragender spanischer Dominikaner, längere Zeit in Deutschland thätig als Beichtvater Carls V. Um 1550 Professor in Dilingen, wo er mit den schwäbischen Prädikanten in eine heftige literarische Fehde verwickelt wurde, † 1563 auf dem Trienter Concil. Quétif II, 183 f. M. B. Clm. 5249 a.

110. Spangenberg, Johann, einer der letzten Generalvikare der deutschen Augustinercongregation, von Pyrgallus als egregius autor gerühmt, Fabricius 701. Kolde, Augustinercongregation, im Register. Bei Ennen, Gesch. der Stadt Cöln IV, 315, irrig mit dem Nordhauser prot. Prediger Johann Spangenberg verwechselt.

111. Stark (Ischyrius), Christian, aus Jülich. Schriften bei Hartzheim 57; Foppens I, 169.

112. Theander (Gotzmann), Georg, geb. zu Aubing in Bayern, 1554 Prof. d. Theol. in Ingolstadt, † 1570. Mederer I, 320 ff. Kobolt 687. Prantl II, 491.

113*. Titgous, De origine V. Evangelii ejusque praecipuis ministris et propagatoribus Ecloga. Nissae 1563 (Pfarrbibl. zu Neisse). Luther nannte sich bekanntlich das fünfte Evangelium.

114. Treffler, Florian, Benedictiner in Benedictbeuern,

Digitized by Google

trefflicher Lehrer und Prediger, † 1565. Kobolt 697. Janssen V, 200. Nicht zu verwechseln mit dem Benedictiner Wolfgang Treffler, der am Anfang des 16. Jahrh. in Mainz lebte. Veith V, 231.

115. Treger, Conrad, geb. zu Freiburg in der Schweiz um 1480, Augustiner, 1518 Provinzial von Rheinland-Schwaben, † 1542. Höhn 156 ff.; meine Schrift über Hoffmeister 145 ff., wo ich jedoch, Kolde folgend, irrig behaupte, Treger habe in Tübingen studirt. An der angeführten Stelle (Roth, Tübinger Matrikel 541) steht Conrad Dreger von Ofterdingen, also verschieden von unserm Treger. Drei Briefe von Treger im Archiv f. schweiz. Reformationsgeschichte I, 795 ff.

116*. Walter, Urbanus. Schutzrede des christlichen Gesanges Salve Regina wider einen Sendbrief D. Urbani Rhegii, durch Urbanum Gualterum. Leipzig 1538 (Stadtbibl. zu Breslau).

117. Werlin, Balthasar, Dominikaner in Colmar, schrieb bis 1446 eine Fortsetzung zu Trithemius, de Scriptoribus ecclesiasticis. Col. 1546. p. 422—494. Quétif II, 126. Vielleicht der Verfasser folgender Schrift: Wider die Verderblichkeit der Colloquia. Colmar 1543; denn am Ende der kurzen Vorrede steht M. B. W., was leicht heißen könnte: Magister Balthasar Werlin. Ohne Zweifel war Werlin Magister artium; in der Theologie war er blos Baccalaureus, wie C. Zittard, Kurze Chronik des Dominikanerordens, Dilingen 1596. S. 91, angibt.

118. Werstemius, Johannes. Disputatio adversus Lutheranae sectae Renatum quendam, de purgatorio et aliis quibusdam axiomatis. Coloniae 1528. Rosenthals Catalog 38. Nr. 1756.

119. Wimpheling, Jacob, der allbekannte Elsässer Humanist, noch im J. 1520 Luther gewogen, bald aber sprach er sich in seinen Briefen sehr entschieden gegen die Neuerung aus, doch war er schon zu alt, um noch kräftig in die Polemik einzugreifen. Riegger, Amoenitates literariae Friburgenses. Ulmae 1776. III, 541 ff. Schmidt, Hist. lit. de l'Alsace I, 102 ff.

120. Winzler, Johann, Franziskanerobservant, von Horb am Neckar, eifriger Gegner der Neuerung, deßhalb aus verschiedenen Orten, wie Nürnberg, Basel, Ulm, Lenzfried vertrieben. Nach 1525 Guardian in Landshut und Ingolstadt, 1540 Provinzial,

Digitized by Google

als solcher auf dem Wormser Religionsgespräch. † 1554 in München, als Beichtvater der Franziskanerinnen in Söflingen bei Ulm. Hueber 594. Greiderer II, 370. Roth 112. Pellikan's Chronikon 91 f. Keim, Reformation v. Ulm. 103 f. Gaudentius 13. Analecta Franciscana II, 563 ff. Eine deutsche polemische Schrift gegen Jacob Haistung, Prediger in Kempten, handschriftlich in München. Cgm. 4259, aus dem J. 1524. Eine längere deutsche Zuschrift an eine adelige Klosterfrau, die zur Neuerung hinneigte und das Kloster verlassen wollte, um sich zu verheirathen, d. d. Landshut, 3. August 1529 in Clm. 9057. fol. 216—249. Seine vielfältigen Verfolgungen hatte er in einem besondern Buch beschrieben, das gegen Ende des 17. Jahrh. im Ordensarchiv noch vorhanden war. In München konnte ich diese Schrift nicht auffinden.

121. Wulffer, Wolfgang, Kaplan zu Briesnitz bei Dresden. Berkrey vone M. Luthers lere auff die Melodey, ich stund an einem Morgen, 1520. Wid' de ketzrischen widerspruch Merten Lutters. Leipzig 1522. Ein Sendbrief gen Eylenburg geschrieben 1523. Brautlied Merten Luthers 1525. Tatianus der ertzketzer in Krichenland, hat verpotten Ehelich zuwerden, Luther der Ertzketzer in Dewtschenland, gepewt Ehelich zuwerden, beydes wider S. Pauls Text. Dresden 1528. Rosenthals Catalog 38. Nr. 1770. 1771. Weller Repertorium 1327. 2302. 2732. 3678. Suppl. 2. S. 14. Machatschek, Hochstift Meissen S. 648 Note.

122. Zasius, Ulrich, der bekannte Freiburger Rechtsgelehrte, zuerst begeisterter Anhänger Luthers, bald dessen heftiger Gegner. Döllinger I, 174 ff.[1]).

1) Zu dem frühern Nomenclator (Katholik 1891. I, 450 ff.) hat Dr. Falk folgende Nachträge eingesandt:

Zu 10. Billick. Behandelt von H. Koch, Die Carmelitenklöster der niederdeutschen Provinz, 13.—16. Jahrhundert. 1889. S. 17. 22. 29. 33. Der Verf. hat die interessante Schrift Trith. de laude ord. frr. Carmel. 1494 übersehen, sowie die heidelb. Handschr. des Würdtwein, Monasticon Wormat.

Zu 30. Emser. In Naumann's Serapeum XIX, 7 findet sich aus Ruland's Feder eine bibliographische Erörterung über die höchst seltene Originalausgabe von Epithalamia Martini Lutheri, Joh. Hessi Vratislaviensis ac id genus nuptiatorum. Diese nur 4 Blätter in Quart enthaltende Schrift fällt in die Zeit, wo die Reformatoren zur Ehe schritten, was die Freunde der Reformation in arge Verlegenheit setzte, die Feinde aufstachelte, bitterem Spotte die Zügel schießen zu lassen.

Digitized by Google

Zum Schlusse noch einige Worte über eine verloren geglaubte Schrift von Georg Wizel. Voriges Jahr schrieb Dr. Falk (Katholik 1891. I, 131) in seinem Aufsatze über Wizel: „Als das Concil angesagt wurde, schrieb W. sofort seinen „Dialog über das Concil" (Dialogus de concilio. Norimbergae 1535). Herr Pastor (Reunionsbestrebungen 143) bekennt, trotz Beihilfe gelehrter Freunde ein Exemplar dieser Schrift nicht gefunden zu haben. Um so mehr sei es als Pflicht erachtet, dieser Schrift nachzugehen; vielleicht findet sich noch ein Exemplar."

Die erwähnte Schrift befindet sich auf der Münchener Staatsbibliothek, und zwar in vier Exemplaren. Nur ist sie weder in lateinischer Sprache noch mit dem Namen des Verfassers, sondern

---

Zu 32. Johann Fabri vgl. dessen Biographie von N. Paulus im Katholik 1892. I, 97 ff. — Nach einer Mittheilung des Dr. Soffner, Erzpriester zu Oltaschin, führt Joh. Romberck von Kierspe in der Vorrede zu J. Fabri, Antilogiarum M. Lutheri Babylonia, Colon. 1530 noch 15 andere Autoren, jedoch Ausländer, als Vertheidiger der katholischen Lehre mit Namen und Werken an.

Zu 40. Forst, Silvius. War Pfarrer in Dresden. Sein Familienname soll Dr. Eisenring gewesen sein. Unter Sylvius führt Weller's Repertorium 3649 ff. und 3981 ff. etwa acht Schriften aus den Jahren 1525 und 1526 an. Im 2. Supplement gibt Weller einen Peter Penick als eigentlichen Verfassernamen an.

Zu 54. Hoffmeister hat jüngst in N. Paulus seinen richtigen Biographen gefunden.

Zu 60. Khlesel. Das Wiener Diöcesan-Amtsblatt publicirt seit 1891 die Wiener Regesten dieses Cardinals. Vgl. auch K.-L. VII, 791.

Zu 61. Kling. Binterim, Conciliengesch. VII, 567 führt einen Catechismus libr. IV. comprehendens 1565 an, gibt aber dem Autor den Vornamen Clemens.

Zu 66. Leib vgl. K.-L. VII, 1643.

Zu 87. Schatzger vgl. v. Druffel, der bayerische Minorit der Observanz K. Schatzger und seine Schriften in: Kgl. Bayr. Akademie der Wissenschaften (philosophisch-philolog. und histor. Kl.) Bd. II. S. 397—433 (1890).

Zu 93. Staupitz. Herr Paulus hat im Hist. Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 1891 S. 309 Staupitzens angebliche protestantische Gesinnungen als unerwiesen dargethan.

Zu 100. Usingen (Arnoldi). Vgl. Hefele-Hergenröther Conciliengeschichte IX, 951 und Register s. v. Arnoldi. Nächstens über Usingen eine Monographie von N. Paulus.

Digitized by Google

deutsch und anonym erschienen: Dialogus, das ist, ain lustigs und nutzbarlichs Gesprechsbüchlin von dem Concilio, Zwischen zwayen strittigen partheyen. Wirt daneben eingefürt die Person ains Christen, der trewlich wider die strittigen zu dem Concilio radt. O. O. u. J. 15 Bl. 4°. Rosenthals Catalog 70. Nr. 6361 bringt nebst dieser undatirten Ausgabe eine andere mit dem Datum: Mense Julio 1535.

Daß Wizel seinen Dialog über das Concil in deutscher Sprache ausgehen ließ, bezeugt er selber in seiner Schrift: Catalogus oder Erzelung aller Bücher, die durch den Druck öffentlich hat ausgehen lassen G. Wicelius. Cöln 1553. B6a. „Dialogus, ein zutreffends gesprech von den Concilien, deutsch, und ist zu Nürnberg vor XV jaren gedruckt." Da nach einer Bemerkung des Verfassers die Jahre von 1552 an zu zählen sind, so wäre der betreffende Dialog 1537 erschienen; allein die Zahlenangaben des Catalogs sind keineswegs zuverlässig, wie man es bezüglich verschiedener Schriften, deren Erscheinungsjahr feststeht, nachweisen kann.

Zweitens erfahren wir aus einem Briefe von Chr. Scheurl an Wizel, daß letzterer um 1535 einen anonymen Dialog veröffentlicht hat. Den 1. Januar 1537 schrieb nämlich Scheurl seinem Freunde einen Brief, worin er sich darüber beklagt, daß man ganz gesunde Ansichten nur deßhalb nicht annehmen wolle, weil sie von diesem oder jenem Schriftsteller ausgesprochen werden. Quod nuper dialogo tuo accidit, qui plausibiliter exceptus fuit in theatro et rursus quibusdam explosus audito doctore. (Scheurl's Briefbuch II, 180.) Wizels Dialog war also zuerst beifällig aufgenommen worden; als man aber den Namen des Verfassers erfuhr, wurde die Schrift von einigen verächtlich zurückgewiesen; ein unwiderleglicher Beweis, daß die Schrift anonym erschienen war und daß der Name des Verfassers erst nachträglich bekannt wurde.

Dieser anonyme Dialog Wizels ist aber kein anderer, als der oben angeführte Dialog von dem Concil. Die Ansichten, die in diesem Gespräch entwickelt werden, stimmen mit Wizels irenischen Bestrebungen (vgl. Pastor 140 ff.) vollkommen überein.

Digitized by Google

XXXIV.

Literatur.

Die Stellung des h. Thomas von Aquin zu der unbefleckten Empfängniß der Gottesmutter, von W. Többe. Münster, Theissing 1892. 104 S. Preis 1 *M*.

Der Verfasser bezeichnet diese Schrift in der Vorrede als einen ernstlichen Versuch, die in vorliegender Angelegenheit herrschenden Unklarheiten zu beseitigen. — Nach einer kurzen Einleileitung wird der vorwürfige Gegenstand in sieben Abschnitten mit folgenden Ueberschriften abgehandelt: 1) Der Lösungsversuch auf Grund der Unterscheidung zwischen der activen und passiven Empfängniß (S. 8—12); 2) die Lehre des h. Thomas von der Heiligung der Gottesmutter (S. 12—25); 3) Beurtheilung des Lösungsversuches Cornoldi's (S. 25—31); 4) Geschichte der Controverse über die Lehre des h. Thomas (S. 31—47); 5) Schneider's Kritik gegen Cornoldi (S. 47—67); 6) Kritik der von Schneider versuchten Lösung des Problems (S. 67—73); 7) nachträgliche Bemerkungen über den Traditionsbeweis für die unbefleckte Empfängniß (S. 73—91). Dabei wollen wir gleich bemerken, daß auch der letzte Abschnitt vorzugsweise gegen C. M. Schneider gerichtet ist. Den Schluß bildet ein Anhang einschlägiger päpstlicher Erlasse im lateinischen Urtext.

Der Hauptzweck des Werkes, nämlich der Nachweis, daß der Aquinate durchweg gegen die Lehre von der unbefleckten Empfängniß und nicht für dieselbe eingetreten sei, ist nach unserem Urtheile wirklich erreicht. Die Grundsätze und die leitenden Gesichtspunkte, welche S. 14. 32. 40 zu Gunsten der hier vertretenen Auslegung geltend gemacht und betont werden, sind in derlei Fragen für uns sehr schwerwiegend; und sollten es, wie wir glauben, für alle sein. — Im übrigen hatte für uns der geschichtliche Ueberblick, dem wir im 4. Abschnitte (S. 31—47) begegnen, das größte Interesse. Die gebotene Uebersichtstabelle wird jedem willkommen sein und ist in sich gewiß recht belehrend. — Das andere nimmt zum großen Theile die Form einer Widerlegung C. M. Schneider's an. Dieselbe scheint uns der Hauptsache nach ebenso berechtigt als zutreffend. Doch möchten wir im einzelnen keineswegs alles unterschreiben; noch

Digitized by Google

viel weniger vermögen wir den angeschlagenen Ton in allweg zu billigen.

Auf manche kleinere Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten, z. B. daß der h. Antonin Erzbischof von Venedig gewesen sein soll (S. 34), wollen wir kein großes Gewicht legen. Für wichtiger halten wir es zu betonen, daß die Bedenken, welche gegen die Beweiskraft zweier Stellen des h. Augustin zu Gunsten der unbefleckten Empfängniß geltend gemacht werden (S. 81 ff.), uns nicht begründet scheinen. In eine genauere Darlegung des diesbezüglichen Sachverhaltes können wir uns hier nicht einlassen. Die lateinischen Druckstücke des Buches sollten sorgfältiger corrigirt und die berücksichtigten Werke immer gleich anfangs mit genauem Titel citirt werden.

Wie aus dem Gesagten ersichtlich ist, kann jeder, der über die Stellung des h. Thomas zur Lehre von der unbefleckten Empfängniß im allgemeinen und insbesondere über den Werth des neuesten Erklärungsversuches von C. M. Schneider sich unterrichten will, in unserer Schrift die gewünschte Auskunft finden.

Brixen. Dr. Franz Schmid.

Das Brevier vom Standpunkte der Frömmigkeit betrachtet. Von L. Bacuez, Director am Seminar von St. Sulpice. Autorisirte Uebersetzung nach der 4. französischen Auflage. Mainz, Kirchheim 1891. VII, 515 S. 8°. Preis 5 M. 40 ₰.

Während die Liturgie des hochheiligen Meßopfers und ihre Geschichte in den letzten Jahrzehnten zahlreiche gediegene Bearbeitungen, theologische und ascetische Commentare gefunden hat, ist die des canonischen Stundengebetes, abgesehen von den Arbeiten von Probst und von einigen kleineren, meist rubricistischen Werken, sowie von Roskovany's vierbändiger Compilation, nicht mehr eingehend behandelt worden. Wohl hat man nach dem Vorgang der verdienstlichen und geistvollen Arbeiten von Allioli und Amberger mit mehr oder weniger Glück versucht, einen systematischen Bau, ein kunstvoll und einheitlich geordnetes Ganze in den einzelnen Officien zu finden, das eine Idee nach den verschiedensten Seiten, den Anforderungen der Poetik und Rhetorik entsprechend, abhandelt oder in logischem Fortschritt zum Ausdruck bringt. Aber die Nachahmer Alliolis und Ambergers trugen meistens nur ihre eige-

Digitized by Google

nen vorgefaßten Meinungen von einer auch in liturgischen Dingen nothwendigen systematischen Construktion, mit dialektischer Distinction und Theorie vom einheitlichen Plane und Entwickelungsgang, in das kirchliche Gebetbuch hinein. Das ist aber ebenso wenig begründet, wie ein etwaiger Versuch, einen Brief des h. Paulus, einen Psalm oder eine Homilie des h. Gregor d. Gr. nach der scholastischen Methode wie eine Quästion der Summe des h. Thomas von Aquin, oder einen Panegyrikus Bossuet's, Bourdaloue's u. s. w. zu construiren, distinguiren und subdividiren. Bevor man an einen Commentar des Breviers denken kann, muß uns vor allem eine quellenmäßige und eingehende Geschichte desselben gegeben sein. Zwar haben Bickell (in dieser Zeitschrift 1873 ff.) und Pleithner, (Aelteste Gesch. des Breviergebetes, 1887) in die dunkle Periode der Uranfänge des kirchlichen Stundengebets mehr Licht zu bringen versucht. Aber ihre Untersuchungen beschränken sich eben nur auf die ersten Anfänge des Breviergebets; und die höchst verdienstlichen und grundlegenden Arbeiten von Probst geben für die spätere Zeit nur allgemeine Umrisse. So ist denn noch Manches zu thun.

Nehmen wir nach diesen Vorbemerkungen das oben angezeigte Buch von Bacuez zur Hand, so ist nicht zu leugnen, daß dasselbe, obschon es uns weder Geschichte noch Commentar des Breviers bietet, neben Gueranger's Année liturgique mehr als ein anderes Werk in's Verständniß der kirchlichen Gebetszeiten und ihres Inhaltes einzuführen geeignet ist. Entdeckt der geschulte und historisch gebildete Liturgiker auch manche Mängel in der Schrift, so wird er doch zugeben müssen, daß sie dem Priester wie dem angehenden Theologen und jedem gebildeten Laien eine große Hochschätzung und Liebe zum kirchlichen Officium einflößt und gut beten lehrt, ita ut mens concordet voci. Der Verfasser ist in den Kirchenvätern sehr belesen und mit den Theologen und Hagiographen der Vor- und Jetztzeit recht vertraut. Daher entbehren seine Ausführungen nie der kostbaren Würze der h. Schrift oder eines lieblich duftenden Sträußleins von Aussprüchen der h. Väter oder Beispielen der Heiligen. Bei so hohen Vorzügen noch an kleinen Mängeln „nörgeln" wollen, die ja nun einmal allen Erzeugnissen des menschlichen Geistes anhaften, halten wir in diesem Falle nicht für angezeigt, das Buch will ja „vom Standpunkte der Frömmig-

Digitized by Google

keit" beurtheilt sein. Wir unterdrücken daher einige Ausstellungen, die wir uns für die Recension bereits notirt hatten.

Im I. Theil betrachtet Bacuez das Brevier als Ganzes und handelt in warmer, begeisternder Sprache von der Vortrefflichkeit, den Früchten des Breviergebets und den Dispositionen, die es verlangt. Sodann von den geeignetsten Mitteln, die Aufmerksamkeit und Andacht beim Breviergebete zu erhalten. Endlich vom „Studium" des Breviers und den Elementen, aus denen es sich zusammensetzt, denn um das Brevier vollkommen gut zu beten, muß man den Inhalt recht verstehen; um ihn zu verstehen, muß man sich Zeit und Mühe nehmen, ihn zu studiren. Psallite *sapienter!*

Der II. Theil handelt zunächst vom „allgemeinen und unveränderlichen Theil", d. h. vom Kirchenjahr oder der Darstellung des Lebens Christi in der Kirche und der Geschichte der letzteren (dies alles hätte weiter ausgeführt und gründlicher behandelt werden dürfen; wie denn überhaupt das System und die Anlage uns nicht recht zusagt). Sodann wird die Eintheilung des Officiums besprochen und werden die einzelnen Horen durchgenommen und die ständig wiederkehrenden Psalmen und Hymnen erklärt mit Anwendungen auf das priesterliche Leben. Die Non rechnet der Verfasser zum Morgenofficium wohl nur deßhalb, weil man sie privatim in der Regel Vormittags betet. Es folgen erbauliche Beispiele aus dem Leben der Heiligen und der Kirchengeschichte, zuletzt Noten über einzelne schwierigere Stellen des Breviers, ein Excurs über Zerstreuungen, über Hymnen, Antiphonen, Lectionen u. s. w. Jedem Priester und Theologiecandidaten rufen wir zu: „Nimm und lies! Du wirst großen Nutzen daraus schöpfen."

Beuron. S. B.

Die heiligen Weihen des Subdiakonats, des Diakonats und des Priesterthums. Belehrungen und Betrachtungen zum Gebrauche der Ordinanden. Von L. Bacuez, Director am Seminar von Saint Sulpice. Autorisirte Uebersetzung. Mit kirchlicher Approbation. Mainz, Verlag von Franz Kirchheim. 1892. 12°. 368 S. Preis 2 *M.*

Werke, die zum Zwecke haben, die viel zu wenig beachteten und gekannten Schätze des Pontificale zu heben, müssen sehr willkommen sein. Der Name des Verfassers bürgt für eine gediegene Leistung. Doch ist nicht Erklärung der altehrwürdigen Ceremonien

Digitized by Google

und Texte der hl. Weihen der Hauptzweck, den sich der Autor gestellt hat, sein Ziel ist vielmehr Erbauung. Die Belehrungen und Betrachtungen, die an Ritus und Bestimmung der drei höheren Weihen anknüpfen, sind sehr anregend und erhebend. Die Worte des Pontificale sind dabei viel und zum Theil meisterhaft verwerthet, so S. 54 Considerate viros, S. 57 Diaconos oportet. Der Verfasser weiß herrliche Stellen aus Schrift und Vätern zu citiren. Die Keuschheit und das Predigtamt sind mit besonderer Vorliebe behandelt. Trefflich ist auch die kurze Betrachtung über das Breviergebet S. 32 ff. Vielfachen Nutzen können die Erwägungen über die Tugendbeispiele hl. Priester bringen (S. 310—361). Die Uebersetzung ist fließend; nur hie und da wäre eine Aenderung im Ausdruck zu wünschen, so S. 15 Chorhemd, S. 26 engagirt, S. 36 wäre statt Religion wohl zu setzen Gottesfurcht oder Frömmigkeit, S. 101 empfahl, sich nicht zu eilen. Druckfehler finden sich nur wenige; wir notirten: S. 52 woralische Person, S. 76 Nota 1 in statt et, S. 125 sacerdotum statt sacerdotem.

Die Schrift sei den Ordinanden bestens empfohlen, sie finden reiche Belehrung, Erbauung und Aneiferung zu ihrem heiligen Berufe und seinen Verrichtungen.

Beuron. H. K.

Walafridi Strabonis Liber de exordiis et incrementis quarundam in observationibus ecclesiasticis rerum. Textum recensuit adnotationibus historicis et exegeticis illustravit introductionem et indicem addidit Dr. *Alois Knöpfler* ss. theol. in univers. monac. prof. p. o. Monachii sumpt. E. Stahl sen. (Julius Stahl) 1890. 114. p. 8°.

Walafrid Strabo, einer der besten Lateiner seiner Zeit, ein bewunderter Gelehrter und gewandter Dichter[1]), Schüler der Fuldaer Schule unter Rabanus Maurus und selbst wieder Haupt einer neuen Gelehrtengeneration, schrieb zwischen 840 und 842 obige liturgisch-historische Abhandlung, welche zwar seither nicht unbekannt, aber nur in etwas schwer zugänglichen oder theuren Werken zu finden war. Dieser Umstand in Verbindung mit dem Werthe der Schrift selbst, welche schon 1867 Pieper in der Einleitung zur Monumentalen Theologie (S. 277) würdigte, bewog den Herausgeber, vorliegende handliche Ausgabe, auf Grund einer guten

1) Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I, 227 der 4. Aufl.

Digitized by Google

St. Gallener Handschrift, im Texte gebessert und mit den nöthigen bio-bibliographischen Erläuterungen versehen, herzustellen. Wenn unsere heutigen Studien bezüglich der hier erörterten Fragen (Ursprung der Tempel und Altäre, Ursprung und Ausbreitung der christlichen Religion, die kirchlichen Gefäße, Geräthe und Gewänder nebst Etymologie ihrer Benennungen, Verehrung der Bilder, Zeugniß pro Sanctissimo, pro missa, pro primatu, öftere Celebration und Communion, Stundengebet, die Immersion und Superfusion bei der Taufe u. s. w.) tiefer gehen, so bildet die Schrift doch immerhin eine Art Markstein der historischen Seite der liturgischen Literatur, welcher bei der Doction dieser Disciplin unmöglich übergangen werden kann. „Sein Buch über Ursprung und Entwickelung der kirchlichen Einrichtungen — urtheilt Wattenbach S. 229 — enthält viel Beachtenswerthes über die Verfassung der Kirche jener Zeiten, ähnlich dem Werke Rabans, aber noch lehrreicher, weil er durchgängig die kirchlichen Einrichtungen mit den weltlichen vergleicht[1])."

Zu der dankenswerthen Herausgabe durch den genannten fleißigen Autor seien folgende Ergänzungen gestattet.

S. 19 todo — toda, heute noch in Süddeutschland, „Dote", „Dotle", Taufgötchen gang und gebe.

S. 19 genez, jetzt noch im Bayrischen, weibliche Werkstätte, Web- und Spinnstube, wo auch gestickt wurde. Ich habe mir notirt Mone, Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins IX, 174.

S. 24. Von Walafrid Strabo haben wir den klassischen Ausspruch über den Zweck der kirchlichen Malereien: pictura est quaedam literatura inliterato. Hier darf erinnert werden, daß eine Anzahl Verse zu Picturae historiarum N. T. unserem Walafrid zugeschrieben werden; Goldast hat sie im Manuale biblicum edirt und nach ihm Migne, Patr. CXIV. Derartige Versus ad picturas scheinen als lat. Stylübungen in den Schulen gebräuchlich gewesen zu sein.

Klein-Winternheim. F. F.

1) Im Anhange wiederholt der Verf. eine Stelle des Florus diac. lugd. de expositione missae (um 834 entstanden nach Kirchenlexikon IV, 1582) über „ite missa est", ferner Quaestiuncula de baptismo e cod. Sang. 446, dann Documentum administrationis abbatis Walafridi aus Dümge's Regesten und Vita Walafridi ab Egone adumbrata aus Pez, thesaur. I, 638.

Digitized by Google

Literae a Truchsesso ad Hosium annis 1560 et 1561 datae ex codice augustano primum edidit atque annotationibus illustravit et prooemio indiceque exornavit *Antonius Weber*. Ratisbonae. Manz. 1892. 123 S. 8°. *M* 1,60.

Vorliegende Schrift enthält 59 Briefe, die der Augsburger Cardinal Otto Truchseß in den Jahren 1560 und 1561 an den berühmten Ermeländer Fürstbischof Stanislaus Hosius geschrieben. Letzterer war im März 1560 von Papst Pius IV. als apostolischer Legat nach Wien gesandt worden, um mit Kaiser Ferdinand I. und König Maximilian von Böhmen über die Wiedereröffnung des Trienter Concils zu verhandeln und zugleich den wankelmüthigen Maximilian im katholischen Glauben zu stärken. Als Lohn für die geleisteten Dienste wurde Hosius noch während seines Wiener Aufenthaltes anfangs 1561 zum Cardinal ernannt, um bald nachher als apostolischer Legat für das Concil bestimmt zu werden. Cardinal Otto, der damals in Rom verweilte, unterhielt mit seinem Freunde Hosius einen sehr regen Briefwechsel, wie aus dem erwähnten Schriftchen zur Genüge hervorgeht. Allerdings bietet uns Dr. Anton Weber durchaus nichts Neues. Alle Briefe, die hier mitgetheilt werden, stehen bereits im zweiten Bande des trefflichen Werkes: Julii Pogiani epistolae .... ab Hier. Lagomarsinio editae. Romae. Vol. II. 1756. Mehrere dieser Briefe findet man auch bei E. S. Cyprianus, Tabularium Ecclesiae Romanae seculi XVI. Francofurti 1743. Selbst die gelehrten Anmerkungen, die Weber der neuen Ausgabe beigefügt, stammen fast alle von Lagomarsini. Ich kann daher die Nothwendigkeit der neuen Veröffentlichung nicht recht einsehen. Zwar hat der Herausgeber eine Augsburger Handschrift benutzt, die Lagomarsini nicht kannte; allein die hervorgehobenen Varianten sind meistentheils höchst untergeordneter Natur.

Indeß Herr Weber wird wohl nicht die Absicht gehabt haben, viel Neues zu liefern; ohne Zweifel war sein Hauptzweck, interessante Briefe, deren Abdruck nur auf größeren Bibliotheken zu finden ist, weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Unter diesem Gesichtspunkte betrachtet ist die vorliegende Schrift ein dankenswerther Beitrag zur Kirchengeschichte des 16. Jahrhunderts. Die mitgetheilten Briefe bieten in der That manche wichtige Aufschlüsse nicht blos über die damalige kirchliche Lage, sondern auch über

Digitized by Google

mehrere oft genannte Persönlichkeiten, deren Erwähnung im Texte, dank dem beigefügten Register, leicht aufzufinden ist.

München. N. Paulus.

System und Geschichte der Cultur. Von Dr. Georg Grupp, fürstl. Oettingen-Wallerstein'scher Bibliothekar. Paderborn, F. Schöningh. 1892. gr. 8°. *M.* 10.

I. Band. Ideen und Gesetze der Geschichte. 172 S.

II. Band. Gesch. der menschl. Lebensformen u. Lebensinhalte. 521 S.

Das vorliegende Werk ist aus Artikeln erwachsen, welche der gelehrte Verfasser zuerst im Commer's Jahrbuch für Philosophie veröffentlichte. Der letztere ersuchte ihn, „etwas über Geschichtsphilosophie hören zu lassen, welche katholischerseits viel zu sehr vernachlässigt wird. Seit Schlegel und Görres ist eine wahrhaft philosophische Auffassung der Geschichte wohl nicht mehr betrieben worden." Wenn die letzteren Worte im Hinblick auf Hipler's verdienstvolle Leistung [1]) auch nicht im strengsten Sinne zu nehmen sind, dann darf doch zugestanden werden, daß auf katholischer Seite hier eine gewisse Lässigkeit eingeschlichen sei. Dafür sind wir nun durch das Werk von Grupp hinreichend entschädigt. Fest auf dem Boden des Christenthums und der katholischen Kirche stehend, befindet der Verfasser sich in der Lage, alle abweichenden Systeme außerkirchlicher Kreise am Probirstein der ewig giltigen Wahrheit zu prüfen. Im ersten Theil wird die Geschichte der Menschheit unter dem Gesichtspunkte allgemein herrschender Gesetze betrachtet. Neben den Naturgesetzen verbreitet der Verfasser sich namentlich eingehend über die Geschichtsgesetze, unter welchen das anthropologische und das theologische Gesetz unsere Aufmerksamkeit in hervorragendem Maße beanspruchen. In der Erscheinungen Flucht bietet das theologische Gesetz doch schließlich einzig und allein dem denkenden Forscher einen unbeweglichen Fels. Selten haben wir die hier einschlagenden Lehren in so edler Sprache, so knapp und doch so geistvoll ausgedrückt gefunden. „Das wahre höchste Ziel der Geschichte," so lautet eine klassische Stelle, „ist Gott, nicht der Mensch. Nur in Gott erreicht der Mensch seine Vollendung. Darum ist

---

1) Zweite Vereinsschrift der Görres-Gesellschaft für 1884: Prof. Dr. Hipler Die christliche Geschichts-Auffassung. Köln 1884.

Digitized by Google

sein Lebenszweck in den Weltzweck Gottes, in die Ehre und Herrlichkeit Gottes eingeschlossen. Alles menschliche Schaffen und Arbeiten hat nur einen wahrhaften Werth, sofern es der Ewigkeit gilt. Gottes Ehre ist der höchste Endzweck, der alle Mühen heiligt, aber dadurch wird das Arbeiten für das Wohl der Menschheit, für die eigene und fremde Vervollkommnung, also der anthropologische Gesichtspunkt, nicht ausgeschlossen. Dieser Gesichtspunkt ist nicht nur in jenem Gesichtspunkt meist eingeschlossen, sondern unmittelbar auch gefordert. Der Mensch, in seiner Vollendung gedacht, hat das Göttliche, Ewige und Heilige zur Grundlage und zum Bilde" (I, 127). Man verlasse einmal auf einen Augenblick diesen festen Boden und stelle sich auf die Weltanschauung des englischen Agnosticismus oder des Ignoramus et ignorabimus oder der Nirwana-Philosophie — und der Abgrund verschlingt uns.

Von gleich großer Bedeutung erscheint uns das dritte Kapitel mit der Ueberschrift „Rückschritt und Fortschritt in der Geschichte". Auch hier kann nur das Christenthum die leitende Hand darbieten, die vor Einseitigkeit bewahrt. Der wahre Fortschritt verkörpert sich in der Civitas Dei, daneben entwickelt sich eine andere, gottes- und wahrheitsfeindliche Richtung in der Geschichte. Beide werden auf Grund der Lehre der Kirchenväter und der unabweisbaren Thatsachen geschildert (I, 162). Majestätisch klingt das Schlußwort des ersten Bandes: „Die Offenbarung Gottes in der Geschichte". In der That, „der letzte Zweck der Geschichte muß ein absoluter, universaler, ewiger sein. An den Culturgütern nehmen in vollerem Umfang wenige theil, sie lassen zuletzt die Seele der suchenden Menschheit leer und sie vergehen, wie die Geschichte vergeht. Bleibend und dauernd ist nur Gott, vollbefriedigend ist nur die Seligkeit und allen geöffnet ist nur der Zutritt in das jenseitige Reich der Wonne oder Strafe" (I, 170).

Dem zweiten Bande ist die Betrachtung der menschlichen Lebensformen und des Lebensinhalts im Einzelnen zugewiesen. Hier breitet der Verfasser eine erstaunliche Fülle von Gelehrsamkeit aus: Religion, Philosophie, Naturwissenschaft, Literatur, Kunst und namentlich das bis in unsere Tage vielfach vornehm bei Seite geschobene Wirthschaftsleben empfangen eingehende Würdigung. Für die in der Einleitung dargebotene sachgemäße Kritik der heute über die Urzeit des menschlichen Geschlechts mit einander ringenden An-

Digitized by Google

schauungen, der christlichen, sowie derjenigen der modernen Anthropologie und der vergleichenden Sprach- und Mythenforschung sind wir dem Verfasser zu lebhaftem Dank verbunden. Aus seiner Darstellung ist zu entnehmen, mit welcher Vorsicht man Ergebnisse aufzunehmen hat, die heute mit Kühnheit vorgetragen, bald darauf von einem nachfolgenden Forschergeschlecht wieder verlassen werden. Drei vorzüglich gearbeitete Miniaturbilder sind die Abhandlungen über die Geschichte des Rechtes. Je sorgfältiger der Verfasser die hervorstechenden Eigenthümlichkeiten des römischen, deutschen und französischen Rechts schildert, um so mehr hätte man auch ein Wort über die Einwirkung des kanonischen Rechts auf jene erwarten dürfen. In der Geschichte der Lebensauffassung behauptet das Kapitel „Christus und das Christenthum" den Mittelpunkt. Es ist von packender Kraft und zeugt für umfassende biblische Studien. Nur in einigen wenigen Punkten wie II, 173, wo die moderne Sinnesphysiologie auf Kosten der Scholastik auf den Schild gehoben wird, glauben wir vom Verfasser abweichen zu sollen.

Schließlich möchten wir hervorheben, daß das Werk in äußerst gewählter Sprache erscheint, mit 33 Illustrationen nach Handschriften geschmückt und von der Verlagshandlung mustergültig ausgestattet ist. Ein gutes Register erleichtert den Gebrauch.

Aachen. A. Bellesheim.

Bibliothek für Prediger. Herausgegeben von P. A. Scherer, Benedictiner von Fiecht; durchgesehen und verbessert von P. Anton Witschwenter. Conventual desselben Stiftes. Freiburg, Herder'sche Verlagshandlung. 1888. Lieferung 1 *M.*

Kürzlich sind von diesem großartig angelegten Werke die 43. und 44. Lieferung erschienen, welche den Schluß des sechsten Bandes (über die Feste Mariä) bilden. Diese „Bibliothek für Prediger", welche bereits die dritte Auflage erlebt, bietet dem Seelsorgclerus sowohl wegen ihres reichhaltigen Stoffes, als auch in Anbetracht der gelungenen lichtvollen Anordnung desselben eine vortreffliche Fundgrube beim Predigtmeditiren und eine sichere Anleitung für zweckmäßige und vielseitige Verwendung des gewonnenen Materials. Wer es liebt und versteht mit Skizzen zu arbeiten, oder wem die Zeit fehlt für vollständige Ausarbeitung einer Predigt, der findet

Digitized by Google

in diesem Werke in Hülle und Fülle, was er zur Ausübung eines segensvollen Predigtamtes nöthig hat. —

XXXV.

Miscelle.

Der strebsame Theologe wird sich nicht begnügen, nur auf dem Gebiete der eigentlichen Theologie im strengen Sinne bewandert zu sein, er richtet seine Blicke auch auf andere Gebiete, theils um auf denselben die dem positiven Christenthum entgegenarbeitenden falschen Richtungen kennen zu lernen und eventuell zu bekämpfen, theils um alles Gute zu erfahren, was irgendwie für die Vertheidigung des Christenthums und der Kirche in ihrem geschichtlichen Auftreten zu verwerthen ist. Von diesem Standpunkte aus darf es nicht auffallen, wenn wir heute das jüngst ausgegebene Buch: W. L. Schreiber, Manuel de l'amateur de la gravure sur bois et sur métal au XV. siècle[1]) zur Sprache bringen. Der 1. Band enthält einen beschreibenden Catalog der Xylographien, welche auf die Bibel, die apokryphische und legendare Geschichte, die h. Dreifaltigkeit und die allerseligste Jungfrau Bezug haben. Der 2. Band wird bringen die Heiligen beider Geschlechter, religiöse und mystische Darstellungen, Lebensalter- und Todesdarstellungen, wobei die Buchillustrationen unberücksichtigt bleiben. Die folgenden Bände sind für die Bilder historischen, geographischen u. s. w. Charakters, die Blockbücher vorbehalten.

Es ist keine kleine Aufgabe, welche in dieser Hinsicht ein Fachmann sich stellen muß und der Verf. wirklich ausführte, nämlich in mehr als 125 Sammlungen in Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Holland, Oesterreich-Ungarn, Rußland, Schweden, Schweiz, Spanien und den Vereinigten Staaten Nord-Amerika's, nach Holz- und Metallschnitten des 15. Jahrhunderts zu suchen und jedes Bild und Bildchen genau so zu beschreiben, so daß der Leser eine klare Anschauung desselben gewinnt und

1) Berlin 1891 bei A. Cohn; XVI und 366 Seiten 8°., 12 M.

Digitized by Google

seinen eigenen Fund oder Besitz an Gleichartigem durch Vergleich näher feststellen kann. Die Münchener Hochschule setzte zehn Jahre lang einen Preis von dreitausend Mark für ein Handbuch des Formschnittes aus, ohne daß eine Bewerbung einlief.

Der Löwenantheil aller dieser so gefundenen und beschriebenen Formschnitte fällt der Kirche zu, d. h. die Darstellungen dieser Bilder sind religiösen Charakters, es sind Andachtsbilder, Bilder zu Zwecken des religiösen Unterrichtes und der Erziehung. Die Zahl der im ersten Bande behandelten Bilder beträgt 1173, mit anderen Worten, das christliche Volk besaß vor dem Jahre 1500 1173 unter sich verschiedene religiöse Bilder, welche sich auf Gott Vater, Christus, das Alte und Neue Testament und Maria beziehen. Wahrlich ein glänzendes Zeugniß für jene Kunst und jene Kunstperiode!

Welchen Fortschritt die Kunstforschung hier verzeichnet, ergibt sich aus dem Umstande, daß des Verf. Catalog im Ganzen 2000 Holzschnitte, 600 Schrotblätter, nahezu 100 Teigdrucke (und gegen 60 Fälschungen) umfaßt, während sein Vorgänger Passavant nur 80 Holzschnitte, 50 Schrotblätter und 17 Teigdrucke zu beschreiben im Stande war.

Die Bilder aus dem Alten Testament sind: Erschaffung in 3, Erschaffung der Thiere in 1, des Adam und Bildung der Eva in je 2, Paradies, Adam und Eva, Sündenfall in je 1, Vertreibung der Stammeltern in 2, Arche Noe's in 1, Abraham's Opfer in 3, David in 1 Darstellung.

Aus dem Neuen Testament seien erwähnt: Mariä Verkündigung in 26 verschiedenen Darstellungen, Geburtsscene in 32 Nummern, Drei Könige in 17, Jesus am Oelberg in 30, Geißelung in 24, Kreuztragung in 26, Kreuzigungsgruppe in 124, Maria in 176.

Ein Theil dieser Formschnitte fällt vor die Erfindung der Kunst Gutenberg's und beweist das frühzeitige Bestreben, dem Verständnisse des christlichen Volkes durch das Bild entgegenzukommen.

Klein-Winternheim. F. Falk.

Redigirt unter Verantwortlichkeit von Dr. Joh. Mich. Raich in Mainz.
Mainz, Druck von Florian Kupferberg.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

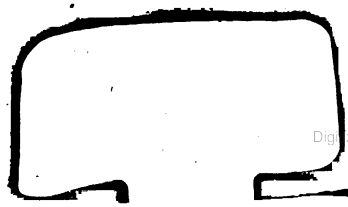
This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DUE MAR. 4 1922

AUG -3 1939



Digitized by Google

3 2044 105 192 751

Digitized by Google